

四庫禁燬書叢刊編纂委員會

北京出版社

四庫禁燬書叢刊

經部第五冊目次

翁山易外七十一卷

〔清〕屈大均撰
清鈔本

..... 一

晚邨天蓋樓偶評六卷（一）

〔清〕呂留良撰
清康熙刻本

..... 三九一

翁山易外七十一卷

〔清〕屈大均撰

清鈔本

北京大學圖書館藏

翁山易外自序

古者經傳各為一書（在）先儒謂西漢時六經與傳皆別行予易外不載經文蓋遵古也亦不敢以為易傳而曰外外之者自外乎易也亦取韓詩外傳之義為易之外篇也如夫子之文言文其言以文為事而不必其與彖文之旨合也亦假易以寓其文者也寓麗也文寓於易猶日月之麗乎天麗乎天之內天之外皆可也外內不離乎天則外內亦不離乎易也然予又有說焉易之內太極是也內不可見以外之畫之象文象之徵人從外以見內也畫者无文之言義之易外也象文十翼者有文之

翁山易外

言文周孔子之易外也故易无內也凡有言皆易之外也故夫子曰予欲無言以凡有所言止能言其外不能言其內也能言其外故可得而聞不能言其內故不可得而聞斯旨也惟予竒知之夫子之文章夫子之易外也四時行百物生天之易內也嗟夫易出于天天有易惟天能言之人則安能言之雖聖人亦安能言之言則為外而已矣為外而不能已於不言則與其合也不如其離也合之以為內即離之以為外矣予嘗以言詩之餘言易謂言易莫精於三百篇而文王之詩尤明暢周公蓋以作文辭之餘溢為雅頌者也中庸言易多以

詩孟氏亦然皆離之為外者也是吾所以作易外之意也書成為卷七十有一截之於家以為子若孫一家之學

三外野人 屈夫均 識

翁山外易目錄
男明洪明詠明治明澄編

卷一	乾	卷二	坤	卷三	屯	卷四	蒙	卷五	需	卷六	訟	卷七	師	卷八	比	卷九	小畜	卷十	復	卷十一	泰	卷十二	否	卷十三	觀	卷十四	剝	卷十五	復	卷十六	大畜	卷十七	頤	卷十八	大過	卷十九	坎	卷二十	離																				
卷二十一	同人	卷二十二	大有	卷二十三	謙	卷二十四	豫	卷二十五	隨	卷二十六	蠱	卷二十七	噬嗑	卷二十八	賁	卷二十九	無妄	卷三十	大過	卷三十一	咸	卷三十二	恆	卷三十三	遁	卷三十四	大壯	卷三十五	晉	卷三十六	明夷	卷三十七	家人	卷三十八	睽	卷三十九	蹇	卷四十	解	卷四十一	損	卷四十二	益	卷四十三	夬	卷四十四	姤	卷四十五	萃	卷四十六	升	卷四十七	困	卷四十八	井	卷四十九	震	卷五十	歸妹

序卦傳	卷七十	繫辭下傳 ^一	卷六十七	未濟	卷六十四
雜卦傳	卷七十一	繫辭下傳 ^二	卷六十八	繫辭上傳 ^一	卷六十五
		說卦傳	卷六十九	繫辭上傳 ^二	卷六十六

三三乾

凡卦六畫以三為體三為用乾六畫皆奇純剛之象惟天與聖人足以當之體用皆備而其道變化於六子六子之道則變化於乾乾不可見見於四德太歲不可見見於四時四時以四德為體四德以四時為用元亨乾之動也天之道也利貞乾之靜也地之道也元亨必通於利貞利貞必復於元亨蓋天之道必通於地地之道必復於天也聖人言性必及天道言天道必及性元亨利貞者性也翁山易外 卷一 乾 一

天道也在天道四時四氣在性為四德四事聖人言易皆合天人而一之求性與天道於元亨利貞而可以得之矣元亨利貞者陰陽五行之性情也乾之一生水則為元乾之二生火則為亨乾之三成木則為利乾之四成金則為貞而乾為土以為四德之本則乾之五也五無數而為一之始四之終則其數在一二三四之中也五在一二三四之中則四德在乾之中也天道始於水以生故上經多水卦上經者天之道也地道始於火以成故下經多火卦下經者地之

道也天以水為道木為萬物之元地以火為道火為萬物之亨元者利之始利者元之終亨者貞之始貞者亨之終

三天字也三橫則為天川直則為川天與水一氣也三者氣之上浮者也一為氣氣積而為二為三至三而高明極矣川者氣之下行者也川為水之直為水之曲水行天之氣其折多圓天之所為也乾為天乾與天字同畫天言其體乾言其用也又體用一也故同畫乾者天之所行其道為健一者健之象而二而三健而又健之象也

三三乾卦也天字也同是六畫直則為乾卦曲則

卷一

乾

二

為天字也天字之象三（三）而虛其中所以包地也泰之所謂包荒者也直為木以生萬物曲為金以成萬物也天以金為體以木為用其靜也專金之體也其動也直木之用也

乾天之命也三三於得不已之象也而文王以德之純配之然德何以能純是必乾乾而惕乃能窮元亨利貞之理而盡元亨利貞之性以至于窮乾之命也至者純之動也至于命則與天同其不已故曰純亦不已蓋天之所以為天者在乾文王之所以為文者在純惟乾故其倫為元亨利貞者不窮惟純故其倫為仁義禮智者無盡文王繫易以乾

而盡天之道周公作頌以饒而盡文王之德善言天者至文王而極矣善言文王者至周公而極矣子思曰誠者天之道言乾也誠之者人之道言文王也其得二聖之精者乎

乾初為天統萬物統乎天天統乎元元始生於子種於黃泉萬物萌動而未出故有潛龍之象二為地統田者地之成形者也龍而在田陽氣已有文明之象矣三為人統人莫尊於君子君子者人之統也天地之用莫如龍人之用莫如君子初與二言龍龍者天地之正也三言君子君子者人之正也龍潛於子見於丑不失其正君子惕於寅不失

卷一

龍

三

其正是之謂三正乾以三爻而定天地人三統以為諸卦之體復定天地人三正以為諸卦之用故觀於乾三爻而天地人三統三正可以見矣三百八十四爻虛乾之初爻而勿用亦猶蓍策之五十虛其一而不用也乾之初爻為三百八十三爻之根本以潛為體以勿用為用北辰之不見而為眾星所宗亦潛龍之象也北辰處乎陰潛龍亦處乎陰處乎陰而不動而羣動皆以之為歸所謂體陰而用陽天之道也

天一生水乾之初也地二生火乾之二也水在淵故龍潛火在田故龍爻天三生木乾之三也於時

為寅於天為日於人為君子寅也日也君子也皆木也龍亦木也君子終日乾乾木之德也修其人之木德以行天之木道乾之學也潛於水見於火乾乾於木躍於金飛於土土天也龍以天為土人以天為辰天之蒼蒼皆辰也淵者金之水已成者也君子一龍也

龍隨日者也日至子而升龍應之而出其卦為復日至午而降龍應之而入其卦為姤龍出則日在上龍入則日在下故潛字其日在下日未也而生於水水之終即日之始龍亦木也與日同體五月而日至于天之極故龍飛而在天十一月而日至

卷一

乾

四

于日之中故龍潛而在淵方其在淵也其精勿用故水不生其神勿用故火不生水不生則風還于澤其卦為中孚火不生則雷反于山其卦為小過故龍以潛而後足乎火足乎火而後為雷雷在天上為大壯而龍之神不可勝用矣龍以潛而後足乎水足乎水而後為雲雲上于天為需而龍之精不可勝用矣用以為變勿用以為化乾之道皆一龍之所變化其潛也為乾之終實為乾之始其飛也為乾之始實為乾之終勿用乃所以為用而已矣

古文潛作潛次之古有弜龍也日在龍下日動不

則龍動故曰陽在下也陽日也易尚勿用勿用者所以為用畫之月勿用所以為夜之用夜之日勿用所以為晝之用日潛於夜月潛於晝一道也又潛龍勿用下也下象作一。在一之下潛龍也龍潛於淵聖人藏於密者聖人之淵也詩曰東心塞淵塞亦藏也子曰惟溪也故能通天下之志淵者心之溪淵也天者心之大也龍從溪以至大初與五之象也所潛者溪故所飛者大舜之審哲文明濟淵也文明大也精與一所以濟其哲審其哲而後文其明也

卷一

乾

五

龍无時而非潛其見也躍也飛也猶其退而藏於密也陽與有悔其洗心也乾之初即乾之上始如是終亦如是能潛則自能无首能无首則自能潛一始一終皆不失其先天之體故為龍坎中一陽龍潛於淵之象也離中一陰龍戰于野之象也潛則龍之氣實故坎中之實戰則龍之血虛故離之中虛氣實而龍之陽乃純血虛而龍之陰乃盡陰盡斯龍可以見陽純斯龍可以飛潛為飛之本戰為見之基見于田其戰勝時也震為龍乾之始生本震故曰龍龍陽象乾初則陽在下故曰潛潛故勿用勿用其陽也方是時雷在

地中為震之未生龍亦在地下為乾之未生龍與雷同體龍之潛雷之未復也雷勿用故龍亦未用也其用也出于東方龍出于東月令所謂孟春之月其蟲鱗其音角角木也依在東方見龍在田見之于東方也春之盛德在木木之盛德在龍見而在田木之為德角之為功也角觸也龍觸地而角角乃登天其角謂之尺木艸木之出地亦有芒角皆龍之象也

乾之初在北龍潛於水之象二在南龍見于田之象三在東君子乾乾之象四在西龍或躍在淵之象五在中龍飛在天之象此五爻者已有一河圖

卷一

乾

六

在其中矣河圖數至五而止乾之龍至飛而終上者中之外中之外无休故元而曰貴而无休心為天根仁義禮智天之枝葉也天根一為乾之初龍之潛於淵木之潛於土其根溪溪一之所為德也一者无欲也龍无欲故能剛健木无欲故能中正

蔡墨言乾之始曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見龍能物之易以龍象陽而蔡墨實言之實言之則龍為實象蓋易之象惟聖所遇不可為典要以為虛

象則虛實象則實無不可以得三聖人之蘊也

龍潛于淵火藏于坎也水者火之所生火以水為
本天闢于子子亦火也人生于寅寅亦火也少火
生氣柔也壯火食氣剛也龍潛于淵為少火飛于
天為壯火壯火故亢而有災大壯而貴利貞不可
以剛為用使之不亢也

篆田作田口坤之形也十坤之數也十之中有五
焉十見而五不見故龍潛于五而見于十在方
中為田五在圖中為淵故淵字篆作⑤淵者天一
之所藏田者地二之所發發而為火而天下固以
文明又篆字十為十五為五縱而十直故坤之

卷一

乾

七

二曰直方傳曰直其正也方其義也直在方中乃
田之象又相以為五相以為六五連而六斷二交
則為五二不交則為六也又田之色黃而震為玄
黃乾之初玄之始二黃之始也坤之上其血玄黃
龍血之玄黃也坤反而為乾乾之初之二龍氣之
玄黃也龍潛于玄而見于黃田黃之中淵玄之中
也故黃字中有田也

乾闢而日出于乾之中以為離龍而在田有晉之
象故曰天下文明言乎日之出也日在乾為龍龍
在晉為日

利見大人者大人離象也二陰佐離之主也龍為

乾之大人相見乎離大人為離之龍相見乎乾故
曰利也田者離之所生其佐陰龍出潛而猶在陰
其月為卯陽氣尚微尚空勿用以養其元也然已
天下文明矣文明者龍在離之象也先天之始震
以生離震為龍龍而在田其光如日如火故曰文
明又龍在田而天下之水出以生萬物其卦為師
龍在天而天下之火出以成萬物其卦為大有水
通則火主火以始火水為中火為正所謂龍德而
正中故曰天下文明又二地道也五天道也龍在
於地則得中得陰之中也龍飛於天則得正得陽
之正也龍能陰能陽故有大人之德也龍在田而

卷一

乾

八

使天下之田皆陽氣奮生萬物發育所謂德博而
化也又龍在田者傳所謂陽輝憤盈土氣震發之
時也曰土乃脉發曰土膏其動皆龍之為功也雲
之行雨之施龍之動所致也龍動於地而地闢地
闢而天以開地闢而雲行焉天闢而雨施焉品物
之流形流龍之形也百果草木之甲拆拆龍之甲
也又天者陽田也陽田无土以神為土陰田亦无
土以精為土龍見則以神行神以盡萬物之性潛
則以精止精以生萬物之命此龍之所以為德也
又天者陽田也水火木金以之而生地者陰田也
水火木金以之而成見龍在田者龍出於陰田而

見於陽田也

易言中始於乾之二乾之二天之中也人得天之中則為大人物得天之中則為龍得之則可以見而文明天下矣龍之文明大人之文明也大人之文明龍之文明也

二變則為同人見龍利見者同人之象也文明者離也龍見而天出天與火同見龍即見天也斯又惟孔子足以當之孔子者在田之龍也七十二子利見其師之為大人而相與為友為乾之同人龍蒙龜嶧之墟則乾之田也洙泗之濱則同人之野也孔子達而為大君則使其臣相遇於乾之天窮

卷一

乾

乙

而為大師而使其弟子相遇於同人之野道雖不行於一時而行於萬世先號咷而後笑之象也天一地二人三人莫尊于帝而河圖數天三生木然則乾為水坤為火而帝為木水火交而木生天地交而帝出帝為木故出於東出於東為乾三之君子君子在乾三而乾乾以惕故在震而恐懼修省則謂帝出於乾之三而龍飛於乾之五可也乾乾者一乾已終一乾復始也一乾者一日之乾又一日之乾也日之乾終夕之乾復始矣天道循環无一息之間乾如是君子亦如是故曰自強不息大象之言皆為三爻而發也天行健者終日乾

乾是也自強不息者夕惕是也潛而勿用乾乾之始也見羣龍无首乾乾之終也君子者何九三乾交於乾為乾終又為乾始上不在天龍尊而不尊下不在田龍卑而不卑不尊則非天不卑則非地而為人中之君子故曰君子離為日三者日之終故曰終日終日乾乾乾以有終終其在下之道也乾以有始始其居上之道也夕惕者夕以繼其日惕以繼其乾乾也所謂因其時也三陽四與二陰有坎象坎加憂故惕又三變則為離離中虛故惕惕字從心從日月坎月而離日蓋日月之心也坎心病故若厲也以重剛而不中故必乾乾惕若厲

卷一

乾

十

以无失其中也
天行以日故古文乾字從日日在上丁之中也上丁之中乃丁之半也八天之半也初為丁五六為上三乃上丁之中八之半也日從初而始至二而中至三而終故曰終日夕者日之終也乾乾者君子之行如日乾以始之乾以終之也惕亦乾乾也若厲者乾乾而惕之至也
三之君子即二五之大人夫人在田則為君子君子至于乾之三則重剛不中非乾乾不能无咎君子而在天則為大人夫大人至于乾之上則為亢龍非有悔不能无咎三與上皆處乾之極極則宜

反乾乾有悔所以反復于道也乾乾者有悔之始
有悔者乾乾之終終始皆固乎時終日也夕也皆
時也

古文曰作夕作夕者日之半體也日之半體
有右无左日入于西也東之日未出故左无體也
夕之惕乾乾於一日有半也不終夕者寐而寤息
也日息於夕君子息於寐夕亦日之寐也君子與
朝日偕寤與夕日偕寐乾乾於寤惕於寐寐而猶
惕故其精誠无間而神爽不驚古之至人無夢以
此也又夕篆作夕月半見也乾乾於一日之全而
惕於一月之半蓋夜分乃息也書曰寅賓出日寅

卷一

乾

二

篆作寅寅亦惕也寅之於夕之始為惕惕之於夕
之終為寅說文云易曰夕惕若寅惕之於夕與寅
之於朝一也夙字篆作夙說文謂持事雖夕不休
早敬也朝乾乾猶易夕惕為難故古人以夕為重
雖夙與猶之字夜寐不弛其戰戰兢兢也能如是
是詩之所謂庶幾夙夜以永終譽者矣
日者燭龍也日為龍以木之精所成也光明為燭
以火之神所生也乾三不言龍而言日日亦龍也
凡陽物皆可言龍日太陽火之龍也龍潛於水而
見於火五之飛為火在天上之象龍大有之時
古文朝字作章日出地上未至于天為朝夕字作

夕者○之半也乾字從章日在天地之中下難
地而上未至天也朝得日之全夕得日之半也
者日在八上下之中也晝也旦者日之始在八之
上者也君子法日自○之全至○之半无不乾乾
所以者天行以日君子法日所以法天○全而乾
乾○半而惕惕其日之晷也○之晷日之屬也
古文曰出一上為旦旦古神字也莊子有旦宅而
无情死是也日入一下為百百古昏字也日為陽
神月為陰鬼乾乾而惕凜乎上帝之臨肅乎鬼神
之在左右也日月者鬼神之大乾乾於旦所以事
天惕於昏所以事地也書曰乾乾業業一日二日

卷一

乾

三

萬幾篆絲斤從絲一絲之微之危為幾惟乾乾而
惕乃能和幾能和幾乃能見幾而不俟終日又知
幾者慎於動之微動則有所之之而即反即復故
曰反復其道然非乾乾不能反復而出而无疾入
而无疾朋來而无咎无疾无咎者道之心天地之
心也
日始生于子當乾之初出于寅當乾之三君子之
乾乾憂日之不中也夕而惕憂日之晷也日至乾
之三亦將中矣中而晷晷而復潛于淵雖曰天道
之常而君子以為己之過也君子憂其己所以憂
日故明出而昭其明德以麗于天明入而利天難

甫以晦于地其晦也蓋若厲焉此文王之所以為德也周公善言文王之德於雅頌言之復於乾之三言之有周家學其以此文辭為本乎又文首言龍次言日龍亦日也日以復而來復為乾之初文王言於復之象故周公言於乾之又周家學本乎日於復之象是之於朝之文見之日之休旦日為三乾三之日旦之日也旦之日明而未融猶龍之見于四時也自旦而乾乾以至子日中于日是至而猶陽之若厲焉天不可見見於日日隨天而南北日之所在天之所在也夏則日正在午火在天上之象也冬則日

卷一

乾

三

正程子火在地下之象也午顯於天子藏於地而天無不可見焉天之神在日人之神在心天乾乾於日人乾乾於心終日乾乾法天之學也惟星法月惟月法日惟日法天日出于子為天地之始終于亥為天地之終終日乾乾與天地為終始也乾之九三即言乾陽而若厲以其重剛不中云云三多凶也九四言或躍亦以重剛不中或之者疑之所云四多懼也此二爻為諸卦三四之有而出與懼見之所以為聖人之學也日者乾之道故言天明月者坤之道故言先大乾之日見於九三三為寅日初出之時也大明之始

也君子乾乾於大明之始而惕於大明之終乾乾者知大明之至而至之以與其幾惕者知大明之終而終之以存其義所謂因其時而惕也乾初一陽為子二為丑三為寅寅為人之數三故三曰君子君子見於三見於寅也寅為日之始君子乾乾於日之始而惕於日之終寅之至也書曰寅賓出日君子以寅而為日之主日以寅而為君子之賓故曰寅賓寅為木君子者木之所宗日出於寅出於木也出於木出於君子也有陽之象焉君子主天地之陽以木終火而享日之光華以為雅膏以享帝而養聖賢而木道於是成乾之

卷一

乾

三

三言木道也陽至三而木道乃成以為陽之元亨也陽之腹有乾君子所以凝其命乾在陽之腹君子所以正其位乾乾者凝命於始惕者凝命於終至于乾道之革而信乃正于難以為大有龍大有其天君子大有其日人利見之天祐之矣乾九三之位以寅而成日出於寅故言月幽風所謂三之日也三之日三月之日也寅三月也復之一陽至寅月而後成乾乾之日來復於七而出于三三者日之數也三之月夏之十三月也當陰陽之中虛生成之際故君子以為重也龍以足飛猶未飛也故曰躍或躍或不躍故曰或

躍未離乎淵故曰在淵先躍而後飛進以漸也躍而未遽躍躍以試其飛也橫圖震四故乾四言躍躍以震之足或躍者自下而上震畢足作足之象也淵者何龍震未也而生於坎水四為地地下有坎淵坎之大者也凡山必通乎地故地中有洞府淵必通乎天故天中有河漢有河漢故龍必上于天四文應四月天通于淵之候故龍應之而躍六文應六月淵復于天之候故龍應之而潛四月時雷雨大作艸木皆甲折龍之陽氣已盈當進不進則失其常道而有咎故進而飛於天可也進退无恒者或躍為上為進或在淵為下為退也四與初

卷一

三

三

應在淵初也或躍四也四之時其道宜進故曰進无咎也淵溪也躍在淵發而未發之間也天在下為淵淵在上為天天淵一也四變則為兌淵兌也乾一而兌二故淵與天相連四淵則五天矣四或躍則五飛矣數之必然者也

太極動而生一陽為乾之初即天之一也天之一生水乾之初水之未成形者也龍潛於水未成形之中所謂淵淵其淵者也四淵之已成者也故見其躍四變則為小畜小畜之密雲欲雨而不雨龍或躍之候也或躍者龍與富有孚龍之血去惕出陽氣方盛或躍以為上為進在淵以為下為退而

无常无恒文王之事也密雲之中有雨不言雨龍與而後成其雨也或躍之中有龍不言龍兩作而後知其龍也

地係於二天係於五五為天乾之所主也故龍之飛在焉之人者龍也龍之潛而龍之為人龍自見之龍之見之飛而龍之為大人天下人皆見之利者乾之剛也龍得乾之剛故能自尾又能使天下之人皆見故曰利二之見為利之始五之見為利之終利有始終所謂美也

乾之大人龍飛以五革之大人虎變以五五子也先天之乾在干龍應之後天之龍在干虎應之龍

卷一

見

二

生於坎水月之所化以月為命故從乾虎生於離大日之所變以日為性故從革乾之五龍之係也革之五虎之係也龍得係則為龍之大人天下利見其德虎得係則為虎之大人天下利見其文大人者得水之清火之革水之清生於震木故為龍之飛火之革成于兌金故為虎之變三變則為履虎尾故言虎

龍之飛係乎天德則龍之潛係乎地德也初地而五天天數五五在河圖之中是為太極地數亦五地之五即天之五也地之係即天之係也潛所以為飛係乎地所以係乎天也德者天地之德也飛

則其德可見。澤則否。故但曰怪乎天德飛者。首出
庶物之終利。見者萬國咸寧之始。雲之行雨之施
首出之用也。雲也雨也。皆庶物也。品物流形。利見
之用也。品物各分。大人之一體水。以正其命。火以
正其性。皆大人之所變化也。五不變則大也。變則
日也。日之大明與月相為終始。龍之在天。日之方
中也。日之方中。萬物皆相見。見龍于天。猶見日于
天也。天之大人為日。人之大人為聖物之大人。為
龍見龍。而見大人者。見之于乾也。見日而見大人
者。見之于離也。故曰大人以繼明照于四方。乾剛
故曰利。離為日。故曰見二之見。見于下。離在田之

卷一

乾

二

象也。五之見。見于上。離在天之象也。離乾卦也。田
內而天外。田始而天終。見于田。見大人于內。于始
見于天。見大人于外。于終。終而至于上。九則龍亢
而復潛。而大人不可見矣。
龍見而天下見其體。龍飛而天下見其用。用以在
天。而見在天者。首出庶物之象也。用以五見。體以
二見。天地體二。而用五。故大人如之。五之數中。而
位正。天在其中。故龍在其中。龍之飛。大人之達也。
達者用也。雲從龍。而飛萬物。從聖人而作。不有五
之大用。其何以成。乾道乎。
乾之用。在龍龍之用。在火飛。而在天。火之在天。上

也。其卦為大有。竟舜之應天也。坤之用。在虎。虎之
用。在水。變而在地。水之在地上也。其卦為比。湯武
之順人也。竟舜用河圖之生為乾之成。始湯武用
維書之克為革之成。終乾為仁。仁以揖讓。革為義
義以征誅。

地以雷開。大以龍開。屯蒙龍之見也。革鼎虎之變
也。藏自寅至未。為龍之世。自申至丑。為虎之世。龍
之世。為乾道之元。亨。未大之用也。虎之世。為乾道
之利。貞。金水之用也。未火為仁。竟舜當之。金水為
義。湯武當之。

乾之大有。曰。厥孚交如。威如。吉。龍飛而雲從。聖作

卷一

乾

三

而物睹。上下以類而相親。厥孚交如之象也。在天
而為天下所利。見威如之象也。大人在天。為龍龍
在人。為大人。大有為大人之所造。造天下之元亨。
使天下皆大有。其元亨。此大人居乾之九五。與居
大有之六五之吉也。

也。造。艸昧。越七卦而後泰。屯正月之卦。龍出田之
時也。泰五月之卦。龍在天之時也。泰終則否。飛終
則亢。上之亢。龍之否也。六月則龍復潛。又為乾之
初矣。

日中則昃。龍上則亢。亢者大之道也。有悔。亦大之
道也。暑極則天悔其暑。而寒寒極則天悔其寒。而

暑終則有始之道也能原於潛之始故能反之於亢之終亢之終復為潛之始變化無端斯龍之所

以不測也

水以子月而通龍潛於水水通故有悔而從雷而出火以午月而窮龍亢於火火窮故有悔而從雷而入龍震木也亢而无悔則自焚故曰窮之災災文從火龍以虛而潛水之虛也以盈而亢火之盈也萬物出於龍入於龍其虛不欠以為萬物之生其盈不欠以為萬物之成其虛也自淵而之山其盈也自山而之淵之山所以凝其精之淵所以通其神淵者水之所生也水化則為風風以生月

卷一

乾

元

以生龍故月之精在於龍山者火之所成也火變則為雷雷以成日以成虎故日之華在於虎其虛也龍在東南東南淵也其盈也龍在西北西北山也其在田者在地之中也在天者在天之極也在田為在天之基在天為在田之木不亢則不潛不潛則不見潛以時亢以時龍自知之自能之卦有貞悔貞正也悔變也龍至上而變亢以為潛故曰有悔有悔而後能无首上者龍之首也亢則有首有悔而復潛則无首以天德不可為首也有悔者天德也上與三應三惕故上有悔悔亦惕也悔而復潛往而知返乾乾之象也潛為用水之始

復潛者以為明歲屯蒙之用也亢為用火之終有悔者以為明歲同人大有之用也此乃天之則也悔者知進退存亡之謂也詩云比于文王其德靡悔惟能悔而後能靡悔

時行則龍與之偕行三一是也時極則龍與之偕極上是也龍行於三極於上皆以其時乾乾所以行故曰行事也有悔所以極故曰窮之災陽亢而大過威故災亢者龍之窮也窮而火不歸地故災故六月常有旱災抗陽之為害也災曠成齊龍之病也左傳龍見而雩謂建己之月龍星昏而見雩之求雨也是時陽氣騎亢故求雨己月乃乾上九之

卷一

乾

六

爻也亢義作介人頸也上九見其頸故用九不見其首

天地之道始通則終必復通於坤必復於乾不復於乾則為木火之窮而有亢龍之災不通於坤則為金水之窮而有龍戰之禍龍以亢而復其不違天則也以戰而通其不違地則也潛于履霜復霜九月之候龍之用九也戰於堅冰堅冰十二月之候龍之用六也

龍以子而潛以午而亢午當泰否損益既未濟之時龍方在天而即亢猶地天方泰而即否山澤方咸而即損水火方既濟而即未濟也蓋龍潛于子

至已而已六陽盛極矣盛極而衰天行之則也亢者衰之始衰而復返于子大終則水始雷終則風始日終則月始岱之以時而成者也君子乾乾於日之始而惕於日之終日者大明也心與大明而終始故與龍而終始子為龍之始午為龍之終乘龍以御天而終始其道其斯以為乾之君子乎乾五爻與河圖相應初之潛天一生水之象二之見地之生火之象三之惕天三生木之象四之躍地四生金之象五之飛天五生土之象龍以天為土龍潛於水而見於火惕於木而躍於金飛於土數至五龍至天止矣上則亢亢而復潛從天而返

卷一

乾

三

於水水與天相為始終如環无端蓋天道尚水天之水足斯地之火足龍之潛水足於中故其見也火足於外水火既足而木生木為震震以恐懼修省為事故三必欲乾乾而惕持水火之盈而防木之虛木虛則金盈木盈則金虛躍于淵木之足也未以金養木從金而出金竭而木益矣木益斯土王其中不以土為土而以天為土天之土无形无形者土之陽气全焉者也龍在天而陽已極矣極則過悔而復潛陽乃不過易之道尚悔故能變變生於窮過生於變龍之知幾故君子法之五天之則也龍至五已合乎天

之則矣上而无悔以至於亢是失其天之則何以為龍之德乎五又五月也卦至五月而成泰龍在天之時也在天而復返於淵以保其泰而乾之上遂缺而為兌以成无首之象故夫者見羣龍无首之象也夫之一陰龍之所以為用者也是故乾夫二卦相連然則乾之用以夫夫子難卦以夫終其乾之用乎

一至九而窮窮而復歸于一九變而一不變不變者陽之體變者陽之用也用九者所以用一也日用九故日不過乎日月用六故月不過乎月暑用九故暑不過乎暑寒用六故寒不過乎寒九也者

卷一

乾

三

中也乾之知也六也者庸也坤之作也君子知其中可以用日月作其庸可以用寒暑用九无爻无支則无咎其咎蓋在六爻之中其家為羣龍之无首龍以不見首為神太極以无咎為尊用九者用太極也太極者天德也六爻為龍德上為天德龍之无首用九乃見其天則見羣龍无首者見天則也太極為天之德九為天之則聖人无用非太極无用非九而不失其天之則也陽至五而極極而復返于一者以是時一陰始生乃始之月也過于一者返于陰也返于陰而后其陽乃不亢此龍之所以善藏其用也故曰用九龍

體陰而用陽用之極則歸于體乃可以久也
天生蒸民有物有則物身也則心也心有天然之
則故曰天則用九為天之則則用六為地之則也
天無過其九地無過其六而後其則不違復禮者
復其則也九者天之禮也六者地之禮也用九用
六天地所以復其禮也

陽生於一有陽而後有陰故陰數二陰者陽之所
生二者一之所成陰无一陽為之一也陽氣二陰
為之二也故陽即陰二即一陽之外无陰陰者陽
之屈而已耳一之外无二二者一之虛而已耳一
至九而終二至六而終用九用六者貴善用其終

卷一

乾

章

以及於始也易所重反本復始始於潛復終於潛
潛者天之則也飛者人之則也人至於飛而其則
止矣天至於潛而其則止矣

元亨利貞天德也然如環无端无終无始故不可
為首元非始而貞非終也龍之德天德也天德不
可為首故羣龍无首見其无首者大明其終始也
見故龍乘乘故能御見為始而御為終大明者見
之之至也不曰大明始終而曰大明終始以天德
之无首也終即是始尾即是首元為潛之始潛為
亢之終元可見而潛不可見見其元而知其潛是
見其无首也潛為天德之本无首為羣龍之本故

君子貴大明其本又无首者自見以至飛而皆不
忘其潛有天下而不與焉所以善處夫乾也下者
龍之本也上者龍之末也至於末而嘗不忘其本
以羣龍為首而已不見其有有本之至也本天德
也其動以天其靜以淵自然而然其聖人居無為
之先者乎

見羣龍无首猶見兩儀四象八卦而不見太極也
見其不可見斯吉也然无首非无首也首不可見
可見曰有不可見曰无无九者用其无首也惟見
斯能用之也

易者中庸之所本易始而无始故曰中易終而无

卷一

乾

章

終故曰庸乾者中之至坤者庸之至也乾六爻皆
變而為陰所以善用其陽坤六爻皆變而為陽所
以善用其陰然皆有未濟之象易以本濟終猶羣

龍无首之象也

乾六爻皆用九九者乾六爻之用亦百九十二陽
爻之用也羣龍者六爻之龍也自潛至飛皆見而
无首不見固无首見亦无首也潛者亢之終亢者
潛之始龍之始終可見而首終不可見天之則固
如是也天行无端故龍行亦无端見一龍而羣龍
皆見見一龍无首而見羣龍皆无首也
乾始月而終于日坤始日而終于月月坎也日離

也日六位以時而成大明之終月亦六位以時而成大明之始日月之位六故龍之位亦六乘六龍以御天猶乘日月以御天也日月與龍不能違其時故聖人亦以時日與萬物各正其性月與萬物各正其命皆乾道之所變化也日月變化其乾道聖人保合其大和斯則利貞而能首出以為咸寧之本首蒙作畫上以乾也乾在其上故為首以不橫而直者乾靜而橫動而直之象也首上出故以從道

天地之數至五而極故爻至五而極上則數之餘也故乾上則宜用其九坤上則宜用其六不用則

卷一

乾

三

其九六不可得而善也凡卦之上皆然其奇皆宜用九其偶皆宜用六其奇皆宜見羣龍无首其偶皆宜利永貞也二語為六十四卦用九用六之總辭非僅為乾坤而繫也

九者陽之變也九象作負其象曲一之象直九盡則變而為一曲盡則變而為直乾其動也直直者動之始也曲者動之終也

天无成數故終于九地无生數故始于二大以地而成故其十在地地以天而生故其一在天一者乾之元也坤以二而終之以為地道二者坤之元也乾以一而始之以為大道乾无首其首在坤復

之初是已坤亦无首其首在乾始之初是已爻言初不言一者欲明其始終也數始于一故以一為初不言一故不言六而言上上者終也不言終以乾无終也乾无終而有始故止言初不言終坤用六而曰大終坤有終而无始也乾之始以无坤之終以貞大明元之始貞之終而乾之六位可知其以時而成矣初以時而成其元之位為潛上以時而成其貞之位為亢位本无終以時而知其位時亦无時以位而見其時

易所重在初初者元也元不可言言初而元可知矣元者動之微吉之先見萬物資之以始資之以

卷一

乾

三

生者也惟有元而後有始有始而後有生故曰乾元者始而亨者也亨者生也大生以元之動也直廣生以元之動也闢

雜書之圖數九履一戴九故乾之上曰亢龍復一故乾之初曰潛龍一在下以為本本不可見故曰

潛九在上為末末不欲其見故曰无首吉乾以大始為道而以坤大終坤非能自為大終也亦代乾之大終而已乾有坤以代其大終故可以无首龍之六位无常以時而成潛非始而亢非終非始非終與時偕行故謂之无首龍本无首故不可為首可為首則龍有首矣人見其在田在淵在天而

未嘗見龍之首也龍之首不可見即龍亦不自見龍之首乃天之德也欲見龍之首須見天之德見天之德而可以乘六龍而御天矣

乾之所以為道而變化者元也雲行雨施以變化品物之命大明終始以變化品物之性六德之以時而成六龍之以時而乘天之以統以御太和之以保合皆元之為道也元何在在乾之一一者元之象也元不可象一畫以象之二者元之所以為亨三者元之所以為利貞也元在乾而居首在坤而居腹乾之元首出則坤之元腹寧坤无元乾之元大而坤至乎其大故為坤之元首出者乾道變

卷一

乾

三

化之象咸寧者各正性命之象雲以雷而行雨以風而施萬物資始於雷雷者元之所變也元變而為雷雷乃變而為雲風者元之所化也元化而為風風乃化而為雨而品物乃流其形形流而其性命各正正者何性正乎日命正乎日月為命之始日為性之始始于日月亦終于日月故曰大明終始

天以元為始以元為終故曰乾天天且統之況於萬物乎天之雲行雨施皆元也乾之元起於震坤之元起於巽震先為雲後為雷巽先為雨後為風故但言雲言雨言雲而雷在其中矣言雨而風在

其中矣形之流皆雷雨之功雲流形於天雨流形於地天始而地終地終而天始无首可寻无首者統天之元也元為羣龍之首而不可見不可見故曰无首見其无首斯能用乎天則矣

物生謂之化物極謂之變陽以化萬物之氣陰以成萬物之形然皆乾之為道乾之為道不可見見於變化一變一化而萬物以各正其性命故曰一陰一陽之謂道一陰一陽者一變一化也陽類諸仁陰藏諸用以鼓萬物而无心惟无心故不與聖人同其憂

乾之龍與日相為出入日出于乾之初為大明之

卷一

乾

三

始日入于乾之上為大明之終而二而三而四而五之皆皆以日而時成而乾元乘六爻之龍以御其天乘六爻之龍乘六爻之日也其所以變變化化而庶物得以各正其性命者无一非乾元之為道既變化之復保合之使太和洋溢於天地之間以為利貞之本天下人知為天之所為不知其為乾元之所為也乾元蓋統乎天而為萬物之資始者也雲之行雨之施品物之流形雖聖人有所不知聖人有所不知亦惟曰此乾元之所以為大而已矣乾元之大而坤能至之坤非能自有其元也坤至乎其大六子分乎其大六十四卦皆一乾元

之所周流也故曰知乾元之所為者其知易之所本矣乎

六十四卦皆有元凡一陽乾之元也凡一陰坤之元也陽无乾元則不成其陽陰无坤元則不成其陰乾元者命也萬物之所資始坤元者性也萬物之所資生乾元統天以出萬物之命坤元統地以出萬物之性乾道化而萬物各正其命坤道變化而萬物各正其性太和之保合則在聖人乾之元曰大性也坤之元曰至情也萬物資始於性性以動而出則震者乾之元也萬物資生於情情以入而生則巽者坤之元也元為善之長元在

卷一

乾

元

乾而萬物資以始元在坤而萬物資以生天地絪縕元之所為氣也萬物化醇元之所為形也自无而向於實自子至午之所為變也自實而向於无自午至亥之所為化也變而萬物以資始化而太和以保合乾道之所以為神也乾道之神變而為日以正萬物之性乾道之精化而為月以正萬物之命性正則太和命正則利貞大明者日月也日月秉六氣以為六陰而以時成其一寒一暑寒為陰暑為陽陽欲其通陽通則陰通雲行雨施天下平陽通之効也萬物資始於元元在陽中陽通為元之亨元既亨而其美利利子

天下矣

乾六爻之陽氣在爻曰陰變化曰龍初為大明之始上為大明之終大明者陽氣之所為其終始之迭以時而成乾乘其位而變化而變化之下測如龍故曰六龍

坎得天之中故曰玄坎離得地之正故曰黃離玄者天之中黃者地之中也玄以生水水生為雲雨之行施而品物之形以流水之功成矣水者天之精精盈而品物有其命黃以生火火生為大明之終始而六陰以時而成火之功成矣火者天之神神行而品物有其性精與神皆乾之元也元不可

卷一

乾

元

見見於精與神精與神不可見見於水火水得天之一一者之元也火得地之二二者坤之元也坤之元即乾之元地之二即天之一故一與二合水與火合不合則品物无以生成故乾坤者天地之體泰否者天地之用體分而用合合易以合為道故曰保合太和

迭古作宜天也一地也人也人左一之中為依乾者首言迭天地以人而依人為天地之心大子天地之中者心也六陰皆心之迭也心一而迭有六非迭有六也蓋以時而成者也吉凶悔吝无常而聖人處吉凶悔吝之道有常吉

凶能生大業一乾道之所變化隨其潛見揚躍飛
亢而无適不可一乾正其性命而六龍皆正其性
命矣所以者一天為六龍之體六龍為一天之用
乘六龍之用以御一天之體一天无始六龍无終
天之所以即龍之所在也天无終以龍之終為終
龍之終有六則天之終亦有六也六終以時而成
以天而成也聖人之能時乘以天象之也能為天
故能為時也

乾以變化為道變化者乾之所以正性命者也乾
正其性命而萬物自各正其性命變生於性化生
於命不變則不能正其性不化則不能正其命

卷一 乾 至

萬物形生於水乾統之神生於火坤統之日以生
賜月以主雨雨賜文而後日月見雷風合而後水
火生皆乾道之所變化也變化者變水而化火火
以正萬物之性焉水以正萬物之命焉萬物以日
為性以月為命非乾道之所變化不能性各正於
日而命各正於月

行天莫如日故以離居乾之終行地莫如月故以
坎居坤之終日始於坤而終於乾月始於乾而終
於坤日為月之終月為日之始日之終五五者五
行也而五行乘乎六氣則日之終亦六也月之終
六六者六氣也而六氣承乎五行則月之終亦五

也日以主月五行以主六氣五行之神在於日六
氣之精在於月六龍者五行之所乘六氣之所承
者也天行如是故聖人之行亦如是

乾以水流品物之形雲之行雨之施水之流也元
之所以為用者也元用震而雲行元用巽而雨施
元流雲雨之形品物亦流雲雨之形元流品物之
形雲雨亦流品物之形斯時泰也水之用事水生
於元火又生於水品物之形如流故曰流形又流
形者雲從下乾而上行則雨自上乾而下施物如
水然流其形而不窮雲流之於上雨流之於下此
乾元之德也雲雨生於乾元品物生於雲雨雲為

卷一 乾 至

品物之性雨為品物之命品物之性命以雲雨而
各正雲雨之行施以乾道而變化乾道者乾元也
變化為乾元之始保合為乾元之終乾元體而太
和用體為元亨用為利貞

震者氣之元巽者風之元天地之間氣與風而已
氣以行性風以行情養其性所以養天地之氣也
節其情所以節天地之風也天地之氣風不中不
和皆隸於吾之性情不養不節故易貴保合太和
也

水出于山而後上于天上于天而為雲為雨而品
物之形乃流形之流水之流也水何生生於乾之

元萬物資元以為性資水以為形形亦性也踐形所以盡性性之流不可見見之於形之流

物皆生于天一天一為水故物之初生其形皆水所謂流形也物者水流之形也水之氣為陽水之

形為陰一其氣也故奇六其形也故偶物之生天生其氣地生其形

乾之所以為元者以坎之雲雨離之大明也雲雨以流品物之形大明以成六條之時雲雨在乎行

施大明在乎終始六條以大明之終始而時或時成於終始生於形有雲而復有大明斯乾得以

時乘其六氣而御天乾之統天也以元其御天也

以六氣六氣能隨時變化故曰六龍乾乘六氣而變化聖人亦然六龍在乾為六氣六氣在聖人為六龍

乾以雲雨為道雲行雨施乾道變化之始品物流形乾道變化之終惟聖人能大明之乾變化而聖人保合雲行雨施之中有太和焉日月之運有不

薄不食之太和焉非聖人保合則其變化不能无疵癘

大發品物之性者也水流品物之形者也品物之形生於水无水則竭故曰流品三數也數不過三

艸木之仁兩辯相合中含一芽是謂三數三故其

卷一

乾

重

形如品字故曰品物

上經言氣化之始故首乾而曰品物流形下經言形化之始故首咸而曰二氣感應乾為咸之氣咸

為乾之形乾之與咸氣之與形不可相離者也乾言性而以氣行其性咸言情而以形通其情

日者大明也大明之始乾元之始也一陽初動而可以見天之心天之心乾之元也乾之元无始以

大明之始為始萬物始於元日亦物也天統於元萬物統於日故聖人首出必取諸離離日也

日為大明月為小明言大明而小明在其中矣日為乾之大明月為坤之小明坤含弘乾之大明而

為其光大之小明小明終則大明始坤建於小明之終而得於乾大明之始大明始於西南故利小

明終於東北故不利東北喪小明之明西南乃得大明之明東北月之晦也西南日之朔也月晦為

坤日朔為乾坤終則乾始月終則日始喪其終乃得其始東北為乾之始乃坤用六之終西南為坤

之終乃乾用九之始此其象也又大明終始者日以月為始天之一生水也月以日為始地之二生

火也相須者也

先天之始震巽之剛柔始交而水火以生火水生而相交則雷雨以出所謂雲行雨施者雲起於震

卷一

乾

重

雨起於巽也雲者雷之始先雲而後雷故曰雲雷也此乾道之所為變化也變而為日華之發化而為月精之歸而萬物資之以各正性命焉命以生氣性以生神萬物皆得太極之氣而用太極之神人為萬物之靈故責乎保合太和以成利貞之德也

氣者元之所生有元故有氣一陰一陽氣也道元也元之氣一而所以行其一者二曰水也火也水行一之精而為雲行雨施火行一之神而為大明終始皆天之行也天之行健者氣也而元主乎其中

卷一

乾

三

元者於氣得天之所以為氣而其元可識矣氣生於元先天之易言元後天之易言氣八大象皆後天之易也

天與地以風地與天以雷有雷而萬物化生於天有風而萬物化生於地故雷風為萬物之精神得雷之精者其物多陽得風之神者其物多陰物之陰陽皆雷風之為之雷主變風主化雷變物之性而物之性以各正風化物之情而物之情以各正變化者乾之道也變者變萬物之性化者化萬物之命不變不可以生不化不可以成故物之能各正其性命者以乾道變化之功也變為元亨化為

利貞元亨主乎性利貞主乎命

乾道之變化以雷兩神道之保合以水霜性命在於雲兩太和在於水霜雲雨者元亨之德也水霜者利貞之功也雲雨柔而水霜剛柔而在上所以變化剛而在下所以保合變化為始保合為終人物造形之初皆水也元者水之德也萬物資始資生於元者資始資生於水也水生于一為氣氣者水之陽也成於六為形形者水之陰也天表裏有水天表之水為地六所成天在氣中氣之陽為乾所生表之水為地六所成天在氣中氣之陽為乾之元萬物資之以始氣之陰為坤之元萬物資之

卷一

乾

三

以生陽流而陰凝品物流乾之氣而凝坤之形天一乾也地二坤也天一奮於地為震地二升於天為兌地伏天一之下則巽天覆地二之上則艮統一二三而離統二三四而坎天一生水水為萬物之元形之流元之流也元流氣氣流形皆水之象也元以雲行元以雨施雲行而後日生雨施而後月生日以雲為始月以雨為終而龍之六極以時而成皆水之為元也

天以无情而變化物以无情而流形天无情於物故聖人有所不知物无情於天故聖人有所不能夫婦之知鳶魚之知也而聖人不能出於其知之

中夫婦之能鳶魚之能也而聖人不能出於其能之外

山澤即乾坤雷風即水火不交則為山澤交則為雷風雷者火本風者水本天地之中惟風雷而已人受天地之中以生生於雷風也乾道以雷風而變化而萬物各正其性命雷為萬物之性風為萬物之命性陽而命陰一陰一陽者一性一命也盡性以至命斯為萬物之靈

卷一

乾

三

子贊易首贊乾之元非聖人不能如是六龍變化者也天不變化者也聖人秉變化者以御不變化者不變化有常而變化者无常故貴乎其時時秉六龍所以御天天為吾御則天猶車也聖人其執轡者也左之而雲自吾行右之而雨自吾施故曰可以贊天地之化育

時而成位以時而成故龍亦以時而乘也

日之終始聖人以為終始潛者日之始飛者日之終元則日是故有悔而返於潛以為明日之始日有六位故聖人有六位一德為一龍六位則六龍也聖人乘日龍亦日也乘龍者乘日也乘日以御天天之用以日聖人之用以龍也

卷一

乾

三

天為聖人所御則雲行雨施皆聖人之用也聖人蓋一乾也有聖人而雲之行雨之施皆若非天之所為者乾以元而配天聖人以元而御天御天之化見之於雲雨行施雲行雨施之化見之於時乘六龍

乾之元所謂帝也乾元之出見於復帝之出見乎震元者萬物之所以為性命帝者萬物之所以為出入者也乾為首首出者帝出也帝為庶物之主故曰萬物國咸寧

窮陰之結其見則乾開乎坤為元陽之通其躍也于乾之四生其月為辰應雲行雨施之候既躍而木生木生而木上有火龍之文明也其蟄也于坤之四爻其月為戌應白露為霜之候既蟄而金成金成而澤減木龍之混沌也龍與乾坤相為周流乾坤之道惟龍得其變化

知圓如天故曰乾以易知行方如地故曰坤以簡能知通乎行猶乾通乎坤也知必行而後可以言知行必知而後可以言行猶乾與坤之相須也然乾之重在行故曰天行天以行而後見其天焉行以健而後乃不息焉君子以法天為學與天同其

卷一

乾 乾

體則必與天同其用健者天之用也

篆人在一上為人在一下為下頁則一在天上
一在天上人得人之一下為大天得大人之一
為天者一而已耳莫大於一故曰一大為天
之行一之行也莫健於一故曰天行健地者二而
已耳二順乎一者也一之所至二必隨之二之勢
隨一之行无不至乎其極故曰至哉坤元
終日乾乾天之行健也君子如之君子之行天行
也天之行无意於健而自健君子之行无意於乾
乾而自乾乾其性同也

日生於子自子至于光明天為自此而南天下

將治之象自午而丑光明昏昧為自南而北天下
將亂之象天之明幽在于日天下之治亂亦闢於
日乾之三即言日日在初為子之始闢也在二為
丑地始闢也在三為寅寅人之始生君子為日之
生故三言君子初之日在天二之日在地三之日
在君子君子以日為賓而已寅之日出於三為寅
故君子寅賓出日乾乾者寅也寅恭于日之始寅
畏于日之終故无咎

卷一

乾 乾

得日而久於其道乾乾者久於其道也

天之行一息不離乎人人行一息不離乎天
之健人以自強合之詩所謂永言配命也行者命
也文王之詩七章言命者五言命而必歸於德蓋
有文王之德斯有天之命也命不在天在文王天
不能以命與文王亦文王之德能自有其天之命
而已自強者故止之功文王之所以為德之統者
以此有周家學世世相承在乎敬止宜周公之盛
稱之也

乾之三變則為履履虎尾而想愬猶乘龍而乾乾
而惕也憂莫咎人者若厲之象終日而乾乾夕而

暢君子之自強其道如日夜之不息故曰反復道也日出而反其夜之道日入而復其晝之道如環无端與天行而不息也日如天之行君子如日之行也乾之三不變為天變則為日天不變故曰天行健日有變夜以變晝而君子不隨夜而變也夕而惕焉惟恐其夜之不變晝也乾乾於晝惕於夜日變而君子不變所謂通乎晝夜之道而知也禮曰莊敬日強日強者自強之謂愈莊敬則其耳愈瑣以其神存也精一以自強於中莊敬以自強於外而聰明睿知以之生壽考无期以之成矣天道左旋旋以日地道右周周以月日從東出故

卷一

乾

三

見天道之左旋月從西出故見地道之右周天以日為道地以月為道天之行日之行也日行遲遲所以健日實也常滿而无闕健之至也然日中則昃故君子終日乾乾使其日常中夕惕若厲使其日雖昃而无咎天與人本合而人每欲分之然人分而天不分配合斯合之矣天非自外入者也我非自內出者也天合我所以為天我合天所以為人然則何以合之曰強而不息息自心也心通乎晝夜之道而知故息通乎晝夜之道而息天以息吹人人以息吹天天一息而不

通乎人則天之道息矣人一息而不通乎天則人之道息矣故不息者體也自強者用也天自強故不息於人人自強故不息於天天不行以日月星為行地不行以水火為行故言天行者猶言地勢也氣故曰行形故曰勢易出于天言易所以言天易之未作易在于天易之既作天在于易故言易者首言天言天者首言行子曰天行健乾者健之始乾乾者健之終故言乾而天可見矣言健而乾可見矣言自強不息而健可見矣健之象為○无息之象也无終无始如汚環然故孔之子佩之以示人

卷一

乾

三

天道本乎元人道本乎仁學天者學其元而已矣學聖者學其仁而已矣然天以健故常元人以純故當仁是皆有其力焉健者天之力也純者人之力也一日用其力於仁則一日之力已仁矣終身用其力於仁則終身之力皆仁矣人之仁本无不足故其力亦无不足力者仁之用也易重反復一日之終為反一及而一日之乾終一日之始為復一復而一日之乾始日之道則爾也復以復乾之初也乾始於初終於三三則又反初以復其道初非往而三非來所謂乾乾也復之剛反則喜始之柔復則憂聖人之所以重乾乾也

會篆作宮日月相合為會也亨作宮亨亨之中有
日日與月合為人之嘉禮隨之四所謂孚于嘉也
嘉者夫婦相會之禮故曰嘉嘉之會為亨有日在
亨之中則亨元者日之始出也亨者日之中也利
者日之沒也貞者日之入也元者春之日也亨者
夏之日也利者秋之日也貞者冬之日也合禮者
日不過乎月月不過乎日各合其天然之則也人
以一口相合為合威之象也又合篆作台上銳下
方又乾坤相合之象也又會古作會會以日不以
夜故从日上从合者相會曰令也
仁古文作仁今人也八天也一一也一者天與人

卷一

乾

三

之心也心一而已心出于一則仁二則不仁一者
何也乾之元也天與人所同有之體仁者亦體此
元而已體元者亦體此一而已
禮者中而已矣喜怒哀樂未發謂之中中即禮也
發而中節謂之和和即樂也故中和則一人之中
和為天下之禮樂以中和為禮樂復以禮樂為鬼
神一幽一明而无為之化與天地合矣
龍潛于水實潛于山也潛于山實潛于石也潛于
石故曰雖乎不可拔也艮為小石艮反則為震震
為雷雷在艮為石石在震為雷雷出而石開石開
而龍出故豫曰介于石雷以石為介龍亦以石為

介也石少剛也雷少陽也龍之為石則以少剛為
體龍之為雷則以少陽為用

確篆作頤龍以角為用角猶在乎石之間則龍之
未出潛也龍潛於石石已化為雷未化為石雷與
龍一也龍之性善拔拔於石或拔於未故曰拔確
者石之堅而難拔者也

正中者龍之中庸也中庸者君之德也龍之在田
以君德而為師其在天以君德而為帝王然為師
而有帝王之道為秉筆削之權以明天經為帝王
而有師之道為垂危微之統以立人極
誠者物之終始物終於誠貞也始於誠元也乾之

卷一

乾

三

四德一誠也誠之至故健健故无息天以生物為
誠君子以成物為誠天生之君子成之而誠之道
乃盡
乾以元始物坤以貞終物合之一誠也元以誠而
知貞以誠而作天之性在於元元者大極之謂也
人之性在於仁仁者至誠之謂也天以太極為至
誠人以至誠為太極易宗太極中庸宗至誠其實
一也
人之性何以能盡至誠則能盡矣誠者乾也誠在
天為乾乾在人為誠乾備元亨利貞之德與誠備
仁義禮智之德一也誠者天之一也明者地之二

也天之一水也地之二火也水足則火自生誠極則明自發故天地之精通於春誠之所為也天地之神通於夏明之所為也堯舜當乾之大有其明之極者乎

中庸本乾二爻之文言而作亦乾之文言也天地之道以中人之道以庸合三才而一之故曰中庸中庸者龍之德也依乎中庸而其龍之德可以易乎世矣而不易乎世可以成乎名矣而不成乎名故謂之遯不見是者不見是龍之德也乾下三爻窮而在下之聖人也故於學業備言其本末帝王之道統在乎乾下三文帝王之治統在乎乾上三

卷一

乾

聖

乾首言中中字从一从十河圖之數十在中故中字从十地數也一也一即五也天數也中字从一之包十猶河圖十之包五也十包五混沌之前陰含陽之象也一包十開闢之後陽含陰之象也文字作於開闢之後故中字以一包十人之心无知而无不知无知體也无不知用也所謂知者知其无知者也知其无不知者也知之所至吾至之至其知之所至不至其知之所至其知未至也知之所終吾終之終其知之所終不終其知之所終其知未終也故必至之終之知古作知

矢口為知不知則不能矢口矢口則知之為知不知知為不知斯謂之知又矢口為知者人知則矢口而言不知則否矢口之直者也心知之故口能直言

愚夫愚婦之知與聖人之知一也其不知與聖人之不知亦一也聖人者知愚夫愚婦之知不知愚夫愚婦之不知而已愚夫愚婦知其知與不知即為聖人聖人不知其知與不知即為愚夫愚婦故其功在致知至至之至者致也知之所至吾復致之斯至之矣蓋知本自至故吾可以致之物本自格故吾可以格之

卷一

乾

聖

知者已發者也其未發者无知也无知為知之本知為无知之本繇末而求本繇知而得无知故曰致知致知曰知至至之知至者知也至之者至于无知也格至也至于其理也至者知之至也物以知而理知必以知而至之至于知則能至于物至于物則能格矣知知至之斯能知幾如神故曰可與幾也物至而知乃終知終者知至之極也終之者至于知之極也可與存義所謂物格也知不可故格物者所以致之伏羲一畫從格物而得者也日月物也格日月之物而作易易者日月之迹也日月无知知日月之无知而代明不已者

格物也知人心之无知而能包含萬物者格物也
識得一畫亦格物也知在於物物无知也

龍以木德而帝為乾之大人虎以金德而王為革
之大人大人龍飛而同氣之雲求之有水流渥之
象大人虎變而同聲之風應之有火就燥之象雲
者本乎天者而親龍於上風者本乎地者也而親
虎於下以從其類此利見之亨也

雲以濕而蒸于山水之所為也風以燥而起于澤
火之所為也龍者雲之類雲之從之水流渥之象
也虎者風之類風之從之火就燥之象也聖人在
乾為龍在革為虎萬物之睹之猶夫雲之從龍風

卷一

乾

乾

之從虎也

龍以雲為用雲之所在即龍之所在龍不見首以
雲為首亦不見尾以雲為尾故古文龍作𪔐中龍
也左右雲也見左右有雲可知其中之有龍矣故
曰雲從從作父二人左右相交之象

龍在天則有雲從虎在地則有風從龍本乎天雲
從龍是親上也虎本乎地風從虎是親下也雲與
龍同氣虎與風同聲雲為火之就燥風為水之流
渥龍火之類故就燥至盈則亢貴用九以節其陽
虎水之類故流渥至盈則戰貴用六以節其陰
龍不自用而用雲虎不自用而用風猶乾坤不用

而用日月坎離不用而用水火山澤不用而用雷
風也蓋八純之卦其體皆不可用而以五十六卦
為用如人之身五腑不用而以六臟為用也

親上者鳶之飛親下者魚之躍所謂上下察也天
者吾之浩浩者也淵者吾之淵淵者也人人有一
天淵鳶魚在吾天淵之中天淵亦在吾天淵之中
上察者非天也鳶之飛也下察者非淵也魚之躍
也飛即吾之天也躍即吾之淵也鳶不知而吾知
之鳶之飛即吾之飛也魚不知而吾知之魚之躍
即吾之躍也飛也躍也費也所以飛所以躍隱也
知其所以飛所以躍則知吾之天吾之淵矣故苦

卷一

乾

乾

觀道者於大淵善觀天淵者於鳶魚
休不過至土在五之外乃休之外也休之外難高
而无民乾之亢龍剝之碩果是也然碩果而不食
則萬民戴之无民而終有民无休而終有休固有
窮極而通之數焉

與時偕極者時窮則聖人與之而窮時通則聖人
與之而通也天不能違時一闔一闢隨其氣機之
轉而運元亨於春夏運利貞於秋冬聖人盡人事
以合天道亦如之
性者天地萬物之體也情者天地萬物之用也性
以元而始大地萬物情以貞而終天地萬物性者

情之本元者貞之根靜而為性性以生陽動而為情情以生陰性中則不過乎陽情中則不過乎陰未發之中中也故其未發之中則天地位於吾之中已發之和中也致其已發之和則萬物育於吾之和

山澤者天地之氣雷風者天地之中中通於苟為二氣之相與苟復於中為一心之相乎性中而情苟非情不能以通性天地之情見於雷風之通天地之性見於雷風之復雷風復於山澤即復於天地也復者雷風之守其常通者雷風之行其變變而歸山澤之體其道乃久而不已故雷風之道貴

卷一 乾一 己

乎動靜不失其時一動而情通一靜而性復其道乃光故日月為天地之終始雷風為山澤之終始山澤者天地之器雷風者天地之精精以氣通器以心合

天地之道始則中通於苟終則苟歸於中中不通其有無以為乾道之變化苟不歸於中無以為各正之性命中通於苟者震三而巽四是已震之雷從地之中而出以通地之中氣巽之風從天之中而出以通天之中氣故有雷而物乃有神神者地之性也有風而物乃有精精者天之命也乾者天之性情元亨利貞者乾之性情元性而亨

情利性而貞情情以通其性性以正其情交相為用者也

乾以始為美利始者元也美利者亨也雲行雨施始之美利也品物流形其利之利天下也天不言以雲行雨施為言聖人不言以時乘六龍為言此其所以為大也惟元故大大故統乎天天非能利也以元故利也元不可言故利不可言莫非元也則莫非利也利之美人知之元之美人不知之然求元於利而可以知元矣

其利出於元雲雨大明元之美利也萬物資元以為始資美利以為終元為萬物之性美利為萬物

卷一 乾一 三

之命萬物始於性而終於命

一大為天一元為元元者高而上之象一在高而上之上故為元一在元之上為元一在大之上為元天與元一也天之所以為天者元而已矣天為元地為亨元以利萬物故曰乾始能以其利利天下始者元也亨以貞而後可繼其亨元蒙作序二陽在人之首也一陽下乾也二陽上乾也乾者元也重乾以為首故曰元首元又乾卦之象在卦為乾在字為元在人為首乾為有首為人元元以統天亦以統人故為大元者天之命於禪而不已者也元所謂性性即天

之命而已矣。萬物資天之命以為始，以為生，所謂率其性也。未率則為元己，率則為亨修之則為利。為貞元也，亨也，乾之知利也。貞也，坤之作，惟有乾之知，斯有坤之作。知而不作，其知不能至也。故貴知至至之作，而不知其作不能成也。故貴知終終之知至至之以為作之基，始知終終之以為作之終。易之道，先知而後作，故先乾而後坤。乾坤用三陽三陰六子，用一陽一陰三所以分一，所以合三全德也。一偏德也。君子之道以全為體，偏為用。全為性，偏為情。故曰：苟通情也，易貴旁通。六子者，苟通乾坤之情者也。卦為正，爻為旁，爻為

卷一

乾

五

正爻為有六子，發揮乾坤而表爻發揮八卦。人之身有乾而腹坤，美在其中則次離也。惕于四支則震艮，嬰兒也。坎離中而震艮，嬰兒中，以苟通猶性以情通也。蓋中不可通以苟通之天地中，而日月苟日月所以通天地也。山澤中而雷風苟雷風所以通山澤也。天一生情地二生性六爻發揮者，以地之性苟通天之情，以天之性苟通地之性也。性不可通以情通之情，不可正通以苟通之乾為正，聖人為有聖人苟通乎乾乾无聖人則乾幾乎息矣。乾體也，聖人用也，乾之象體也。六爻用也，聖人之有通乎乾

也。以象以六爻而已發揮之，而天地與聖人之情皆可見矣。情字从青，青者生之氣，故情从青。性以生，盈天地皆生氣之充周，故天色常青。春為青，天未生之氣也。又性奇而情耦，乾奇也，故言性成恒耦也。故言情苟通者，以性之中而通情之偏，故曰苟。

大人與天一也。大人弗違乎天，故天弗違乎大人。天先乎大人，大人亦先乎天，其後天而奉天時也。亦其所以先乎天而已耳。天无作聖人，雖有作皆先後乎天，亦未嘗有所作也。聖人以天道為經，人道為權，通其時而制其宜，故

卷一

乾

五

能以天道之常而通人道之變，法天之時以為律，法地之理以為師，上律天時，律天四時與日月也。下繫水土，繫夫川流與教化也。川流為水之不息，教化為土之含弘。易之體不可言，故止言用。知進退存亡得喪而不失其正，易之用盡於此矣。天地知進而知退，日月知存而知亡，鬼神知得而知喪，大人之用如之故。能與天地合德，與日月合明，與鬼神合吉凶。乾多言德，德古作直，直心為德，在乎心目之間。者也。內有心則外有目，心正於內則目正於外。有德之人，十目而視其心，一髮不敢愛也。

乾外

翁山易外卷二

番馬 屈大均 撰

三三三 坤

三三三 古地字三者地之形也形有間斷故三氣无間
斷故三三實故能健三虛故能順實所以生水虛
所以生火有火而天乃有神有水而地乃有精
禮稱地藏神神者地之所出故求神必於地求氣
必於天神以坤為用氣以乾為用无坤則神无所
麗故神字以申申亦從申申陰土也神出於陰之
上故以申又古坤字作𡗗已亦陰土也重土為傳
厚之象博厚故出神无窮象作申伸也

翁山易外 卷二 坤 一

易因龍馬之圖而作故乾首言龍坤首言牝馬龍
亦馬也故乾又為馬馬之八尺者曰龍易本於龍
其亦龍書乎易一乾也則一龍之所變化也一龍
之所變化故羣龍皆无首也羣龍以一龍為首也
龍在天而雲從在地而牝馬從坤之從乾猶牝馬
之從龍也然不貞則失其所以利而非從之道曰
利牝馬之貞者龍為元牝馬為貞元則亨貞則利
也凡牝馬最貞而龍善變龍以變為元牝馬以不
變為貞曰主者坤以乾為生牝馬以龍為主也得
明者得其明以從其主也北方馬羣每十牝隨其
一牡不入他羣故曰朋然東北馬之所生其明在

焉而曰喪朋者何蓋以龍居西南凡馬之欲從龍
必往西南非喪其東北之朋則不可以得西南之
朋而與之從龍也喪之東北得之西南故曰乃終
有慶也東北牝馬之始也西南牝馬之終也故曰
乃終也龍一而牝馬二乾一而坤二君一而臣二
故曰朋也一牝馬從則衆牝馬皆從故曰乃與類
行也牝馬地類也龍天羣也龍之天在西南則牝
馬之地亦在西南也從龍故行地無疆也
乾之牡龍自地而飛天以從乎天始坤之牝馬自
天而行地以從乎水始水始于風風為先天之情
以開乾之元氣牝馬之柔順也火始于雷雷為先

卷二 坤 二

天之性以開坤之元脈牡龍之剛健也
天地以行為道天行莫如龍地行莫如馬故以龍
譬天以牝馬譬地龍以元而變化不測牝馬以貞
而隨順首常而得牝之生為利主在西南西南
乾也先建於東北後得於西南而與其類以行以
從乎乾安貞之吉也若割之五貫魚以宮人龍是
也魚與宮人西南之朋也貫之以之以從乾與類
行也割東北之卦喪其東北之朋而得西南之朋
以承君坤安貞之道也地之陽氣始東北而盡西
南其陰氣始西南而盡東北西南得朋得陰之朋
也西南者坤之依也朋則免離矣所謂陰之朋也

與兌離巽而從乾與其朋以從主也喪朋者得兌
離巽之朋於西南則喪其坎震之朋於東北也朋
從兩月而斜者上下兩弦之月也上弦象震下弦
象艮兩弦相合是為望夜之月月至望而明得朋
則如望夜之月而全明矣
乾以元為德坤以貞為德坤惟永貞故能主乎乾
之元至乎乾之元斯得主矣坤非元無以為主主
者乾以君之者也坤得之而一心以從若牝馬之
隨其牡斯為坤之利也牝馬者何古者天子乘龍
諸侯乘馬乾天子之卦故言龍坤諸侯之卦故言
牝馬

卷二

坤

三

一陽未動坤之先迷也一陽初動坤之從得主也
坤陰以乾陽為主坤六陰為朋一陽生則坤喪一
朋二陽生則喪二朋也喪其朋乃能至於乾而成
化育之功又坤尚往往故喪朋得朋乾尚來故曰
來復復之上曰速復復之極也坤速故復之上曰
速復復其乾之初則得主矣主者乾之元也復之
初爻主也坤以震之長子為主也
武王起於坤之西南為解之主故曰利西南得十
亂以為朋故曰西南得朋又周有陰德故利西南
以桓為姓商有陽德故利西北以子為姓蓋陽氣
始於亥生於子形於丑故乾位在西西北陽之正也

陰氣始於己主於午形於未故坤位在西西南陰之
正也文王篤守臣節為坤之終武王征誅為天子
為乾之始坤終則乾始故文王之後有武王
坤之元從乾元之大而無不至故曰至者順之
至也坤以至於乾為順陰隨陽之道也有至有不
至則萬物無以資生至者元之妙也非元不能大
不能至不能大則萬物之性無以資始不能至則
萬物之命無以資生
含弘者坤之翕也先大者坤之闢也乾為仁坤為
知知故以時而發也坤靜翕則含乾之弘也坤動
闢則光乾之大也含乾之終光乾之始也

卷二

坤

四

學乾者聖人之事也學坤者賢人之事也賢效法
於聖坤效法於乾乾以一元而資始坤必以至其
元而後可以資生至乾之元坤之所以為能也坤
欲至斯至蓋莫易焉速而即得不遠而即復又莫
簡焉故曰仁遠乎哉
生象作生中出土為生庶物之易生者惟中春之
時中先庶物而主中生則庶物莫不主故主字從
中中初生為屯屯之下有日則春也日在中下陽
在下也在復為雷在地中在乾為潛龍勿用而中
得坤元之先已勾萌畢達矣坤元之資生見於中
故坤後即繼以屯

地勢坤順也地以順為勢禹之治水行其所無
事法地之勢也地之勢自北而東以至南天之行
自南而西以至北禹治水始冀終揚順地之勢也
天行逆故尚左地勢順故尚右順其勢故得無事
而有地平之效地以順而平天以逆而成其道故
爾故曰地勢坤
一有耦二所以偶一者一之偶也一氣也一形
也有氣則有形有一則有一氣以健而成行形以
順而成勢坤以土以申土依在申而申亦勢之順
者也地勢順所以順天山水始西北而終東南所
以順地東南生方也山與水皆趨焉所以生物

卷二

坤

五

天之行始于西北而終于東南地之勢順乎天之
行地之不滿東南天行之終也天行終則地勢亦
終而成大澤故觀天者於其行觀地者於其勢勢
至大澤而終故曰地以天為行天以地為勢
初為霜陰之微也上為堅水陰之盛也露者兌之
澤所零霜者巽之風所凝也露晞而為霜以收縮
萬物百卉皆成而黃歲事以成則九月之候也乾
用九至九月而終坤用六自十月而始霜猶乾之
餘陽也堅冰則坤之純陰也曰至者一陰始於小
至自六月至于九月餘陽盡而坤乃得用其小至
之陰故曰至也君子於小至而已知其霜於履霜

而又知其堅冰其漸臻於小至履霜為坤之始
龍戰為坤之終坤雖用六始七其實用三始十
月此坤性之剛不與陽爭所謂也成有終也剛者
北馬之貞也戰則乾之戰也冰堅而龍不能出故
必戰而後能出也血者堅冰之所為也冰之上為
坤冰之下為乾冰之上為北馬冰之下為龍故不
得不戰而其血之玄黃勿恤也玄龍血也黃北馬
血也先玄而後黃龍已出而在北馬之上也此十
二月之候也
初在卦之下故曰履霜衆初冰象諸又履有上往
之義霜往而為冰霜為陰之始凝則冰為陰之終

卷二

坤

六

凝也馴習也露習而為霜霜習而為冰皆馴而志
者也
乾以雲雨流其陽坤以冰霜凝其陰雲而後雨霜
而後冰乾以雲雨為道故曰乾道變化坤以冰霜
為道故曰馴致其道一雲一雨而乾之道盡矣一
霜一冰而坤之道盡矣四以霜而括雲之囊以冰
而括雨之囊所謂坤以藏之也霜者雲之終冰者
雨之終所謂有終也有終者藏之事也雲與雨皆
藏於坤也
陽以散為道陰以凝為道凝者藏也藏乾之君於
中也果之仁乾之君也陰不凝則仁不保合元以

為資生之本靜也翁凝之至也覆霜為陰凝之始
堅冰為陰凝之終

凡雪寒在上故高山多雪霜寒在下故平地多霜
坤為地故言霜地平為人所履故言覆霜霜自五
月而生至九月而肅肅而後凝凝則為冰之堅是
為至日故曰至冰小至於五月而大至於十一月
小為短故夏至曰短至大為長故冬至曰長至
冬風著土以行冰之堅風之所為也坤之初其風
最下吼地而生寒故冰以之而堅河腹以之而實
坤之復為伸冬冰堅之候而有霜始於其中外冰
而內需其道不遠冰終則霜始在於反覆之間故

卷二

坤

七

一之日為暢月一之日霽發然風寒有霜之時也

二之日栗烈然氣寒堅冰之時也

天地之道始終于水水者乾之氣包乎七十二候
終于冰堅始于凍解皆水也蓋乾之元見于氣氣
見于水水見于冰春時盛天下皆陽水之氣下降
而為雨上升而為雲雨與雲陽水之通者也冬時
盛天下皆陰水之氣上融而為雪下結而為冰雪
與冰陰水之通者也故天需雨地需雪雪多則冰
厚而五穀資以繁生故乾道在乎雲坤道在乎冰
冰堅于冬故冬義作兵：冰之象也冬見于冰故
兵字以：春見于艸故春字以艸

惟君子惟能履霜未霜也而知其霜已霜也而知
其堅冰有馴致之道焉坤一陰霜之始也履其始
而知其終至于堅冰津陽氣憤盛而履之心未已
至于雷在地中復矣而猶闕于至日潛龍於九
淵則猶履霜之心也日復於子而出于寅是時霜
以日而消堅冰以日而釋而君子又乾乾於日之
始而惕于日之終也

坤初之霜自乾上之亢龍而來霜者亢龍之所為
悔也凡陽極而亢必連之以陰陰生於五月至九
月陽盡而太陰始為大冬君父之雨露已窮臣子
之雪霜方始履之履之有秋肅而无春生大節以

卷二

坤

八

之而見可不慎歟

君子之能履霜以其見微而知著也詩言履冰易
言履霜君子戴陽而履陰陰欲其下以為履陽欲
其上以為戴始霜而終冰霜與冰非君子莫能履
之在乾則乘龍在坤則履霜各以其時而兢惕
露者土之氣升則為霧結則為霜雨者水之氣蒸
則為雲凝則為雲坤為地故言履霜不言露者以
乾至九月而盡九月霜降之時也履霜而知堅冰
之至冰生於雪不於霜霜陰而冰陽見陰之始凝
而知陽之將散也陽始為雲終為雪雪者雲之窮
也陰始為霧終為霜霜者霧之窮也

風化為夫之露露凝為坤之霜霜堅為乾之冰皆陰道之所馴致也白露而霜而冰而風之為化窮矣冰者水之所為也風之化窮於冰則乾之變通於水矣故坤以冰而窮乾以水而通然水之將通也必有一因固所以去故生新故水為冰新水為泉泉之出于蒙者天一之精也天一奮于地為震震為雷雷生于夫一者也天一生水水以生雷天一雷雷以生水其道皆始乎冰復一陽初動而乾之龍猶潛始一陰初動而坤之冰已至冰至於五月无冰而為有水言其漸也至二至也霜始於小至冰終於長至也霜者冰之漸

卷二

坤

九

君子見霜而多辯其為冰也陰之始凝為霜陰之終凝為冰霜以馴而致冰不馴不可以為道霜而必冰凝而必戰戰而必血皆馴致其道也聖人憂之危而慮之深方始而憂霜冰方泰而憂城隍方豐而憂日昃蓋思患預防之道也白露而馴致為霜復霜而馴致堅冰其所由來者以漸故於白露而辯其為霜於復霜而辯其堅冰其道貴早夫子蓋為君父而言此春秋之旨也君父之安危在於辯之遲早使之霜而不至于堅冰龍而不至于戰而乾之道得矣霜降于陽之晝時惟九月龍戰于陰之極時惟十

有二月坤之上六十有二月之時也日短至陰陽爭龍之戰陽之爭也陽氣勝而陰血敗故有玄黃之雜玄黃之血堅冰之所成也堅冰塞天地之房非龍戰不能通之以成閭闢乾坤之大業故萬物之宣露以龍龍之奮發以戰春秋書法多本易坤之上曰龍戰于野坤之時无龍无龍而書曰龍猶春秋書王正月天王出居天王狩也文中稱王不一周公人臣也故文多稱王孔子人師也故文衆多稱君子天地之數五其陰亦五乾自下而上至五而止六則无陰故曰奇而无陰坤自上而下至二而止初

卷二

坤

十

一 則无陰則賤而无陰也進則為貴進至上而貴止矣故以乾之上為奇退則為賤退至初而賤止矣故以坤之初為賤陰不過五過于五則必有道以處之亢龍而有悔所以處夫貴也復霜而知堅冰之至所以處夫賤也亢者貴之象也復者賤之象也乾自下而上至五而中逆數也坤自上而下至二而中順數也二者坤之五也故以直方大歸之坤之德盡此三言矣坤以順承天為道故其數順順者退之象也乾主進退主退進至五而天行之健至矣退至二而地勢之順至矣天地无終窮之道

上者乾健之窮也初者坤順之窮也進至於五則不窮退至於二則不窮

古文大作小一直則為十一曲則為大曲者天之象也直者地之象也曲以覆其上直以承其上象莫大焉大莫過於天地一天一地相合故其字為大

二為坤之主其休中正言直方大者地勢之象也言其象而知其德矣德以順故直以靜故方直方故大而合乾以无疆

或謂天氣自下而上故曰直初二兩搖畫象地之方故曰方直之厚方之廣有形之大无與比故曰

卷三

坤

一 上

大不習習重也不復有如此之大也南北東西相去皆三萬里故曰方此以地勢言也地言勢以其形天言行以其性陽之性健故曰乾健當云乾健者乾字之訛也天性剛而情柔性剛故曰利情柔故曰貞故曰利貞者性情也

水古文作三火古文作三曲則為水火之字直則為坎離之卦卦本乎地故其象直字本乎天故其象曲直自地出故卦從二土曲自天出故字從一子子之數一一以開天故字者天之數也土之數二二以開地故卦者地之數也卦從下而上下地也故言本乎地字從上而下天也故言本乎天

方古文作口坤之象也坤為形故方圖古文作○乾之象也乾為氣故圓氣以生神圓以生方故神在地中方在圖中

天之則圓地之則方常人能率其圓而不能修其方終亦不能率其圓聖人不然其不踰矩圓之至也修其修則以合乎天則也地之則坤之二是也直方大矩也不習不利不踰也聖人以坤德而復其乾德故可以配天

天精也精之規圓地神也神之矩方方生於直圓生於曲命曲之至應之月化性直之盡應之日變日外盡其明則變月內致其誠則化

卷二

坤

三

直其正者直所以為正也方其義者方所以為義也正之所在曰直義之所在曰方一為曲二為直一為圓二為方在坤之二故曰直曰方惟順故直惟直故方坤之德也

方其義所謂離德之隅也中之方見於外之廉角也凡坤之德方乾之德圓圓以行仁方以義義故曰方其義從心所欲為乾之圓不踰矩為坤之方聖人德合乾坤如此

動古文作𠂔中一而𠂔手扶之動之象也然坤本不動六二言動蓋以靜不能從乾動所以從乾也又一為靜二為動乾坤皆靜於一而動於二初

之潛之幾皆靜也二之見之直以方皆動也坤之
二以動而見其直以方動者坤元之動也乾元以
靜為大萬物之資始始於靜也坤元以動為至萬
物之資生生於動也不靜不可以為大不動不可
以為至

乾坤之動皆直人受乾坤之直以生故曰直其正
不直則不正也又敬則有動皆直而與乾坤合德
故曰敬以直內直主也心无主以敬為主也又
直直也人不敬則曲曲生於不敬敬之所直上貫
于天下貫于地中貫于人故繫辭曰其動也直直
者所以合乎天之動也語曰人之生也直直者所

卷二

坤

三

以合乎人之生也而敬者所以反乎其直也人心
本虛有敬以實之斯能直矣坤之二尚敬以坤之
二虛也敬者乾之二也以乾之二而實坤之二故
可尚也乾之二曰存其誠誠者敬也

不習者效法乎乾乾之所至坤亦至之順之至也
其直方之大皆效法乎乾而得之不必習而始利
也靜之翕敬以直其內也動之闢義以方其外也
外之不方由於內之不直也方以義非義無以為
方直以敬非敬無以為直能敬以直內自然義以
方外義生於敬方生於直故曰合外內之道也然
必得其敬之體而後可以生敬故先儒謂學者先

須識仁以誠敬存之仁者乾坤之元是也仁之象
圓義之象方義以方外則仁以圓內也仁屬圓故
凡坤木之實其仁皆圓

坤至柔而動也剛謂震也震復於坤之初為雷在
地中之象動於坤之二為雷出地奮之象故曰六
二之動又曰其動也闢坤翕於初而闢於二翕以
為霜闢以為雷雷之動也直以方直之於內以為
正方之於外以為義雷之德皆坤之德也坤之德
以二為至故於二言之

習文上為二月二月者陰二也下為一日一日者
陽一也陽一而陰二是為習坤曰不習陰二之得

卷二

坤

六

中者也坎曰習陽一之得中者也月在日上日月
相交之象也兩月在日上日月常相交之象也常
相交故謂之習

含章者以陰包陽之象也天地之道陽未有不包
陰陰未有不包陽內无陽之章則外无陰之文坤
之含章而有黃裳之吉蓋陰之文也

惟天至文然吐地之章以為文惟地至質然含天
之文以為章火以含日之章水以含月之章石以
含星之章土以含辰之章含之弘故吐之光之
坤之謙以五陰而含一陽有含章之象弗敢成者
謙之至

含章可貞含陽之章而為陰之貞也陽依於陰陰之含陽亦陰之所以為章也月无日不陰陰无陽不章坤之黃裳陽之章也文在中者陽在陰之中猶月之中有日水之中有火也元者乾之元也坤之元即乾之元坤得乾之元故吉也元在乾為大在坤為至黃裳之內包金純玉粹之精堅冰之中藏雲行雨施之密此地道之所以光也

乾用九自寅至戌而陽盡坤用六自申至丑而陰盡然坤用六而下純用六自子至寅乃止用三耳用六其名也用三其實也申酉戌三月皆有陽坤避之不得純用其六也亥則陽自九地而出于則

卷二

坤 五

陰自九天而來而陰陽皆微薄不能用必至寅而陽始可純用用至戌而陽盡故曰用九必至子而陰始可純用用至丑而陰盡故曰用三也用九包乎用六蓋天大而地小陽大而陰小陰之行猶不離乎陽之用此陰之所以從陽臣之所以奉君也所謂含章可貞也含章者乾為文坤為章含乾之文以為坤之章又不敢以坤之章為坤之章而以為皆乾之文故曰含也乾之含元所以為文坤之含章所以為貞故曰可貞也

乾陽實故主吐坤陰虛故主含故曰含弘惟含弘故光大又曰含章惟光大故章无成者含之於始

代有終者含之於終也含乾以為博厚含萬物以為化光代者含之以為元亨之德藏者含之以為利貞之功皆陰之美也乾吐之而後可元坤含之而後可貞有成而曰无成无終而可有終皆含之美也乾有始而无終坤有終而无始然乾實始乎坤而坤弗敢居於始坤實終乎乾而坤弗敢居於終斯其所以為含也以時發者含為發之本坤中虛藏乾之君於中故曰含乾能元而坤能貞乾坤之元同而貞異故曰可貞或從王事所謂以時發也无成者含章之極也无成故有終坤欲有終乾欲有始也代有終者代天有終也天為始地為終

卷二

坤 六

天无終地代之而有終地无始天資之而有始坤之三為申土之德也土之德含故以含章為貞含而以時發之故品物得以咸亨非時之發為物菑害以不能含也章者萬物之章陰之美也乾保合於上坤含章於下而太和之氣乃綢繆而不散乾之三與坤之三對乾乾者保合之象也保合所以為元含章所以為貞

初之霜至四而成堅冰矣坤之囊為堅冰所括矣此坤之靜翕以為廣生之時也初囊底也上囊口也雷反于山而水化震未起于艮其底不聞風反于澤而火化巽未起于兌其口不聞故曰括囊也

山澤之囊皆括也。四當上下之交中以為括也。又四與初應。霜復於初。故囊括於四。霜復於天地間之始。囊括於天地間之中。龍戰於天地間之終。至血之玄黃而天地開矣。玄黃者震之所為也。坤終而後震始。震者開天地之囊者也。文言曰：天地剛闢者，括囊之象。蓋重陰之始，天地不通，天地亦且括其囊而泥於賢人乎？坤為布為腹，囊布囊布之有腹者也。小曰囊，大曰囊，藏乾於中含弘光大之量，不可見，所謂括也。无咎者貞也，无譽者未起元也。又囊括而上下之口不開，不成其兌，故无咎。譽月令：仲冬之月，毋發天地之房，令氣沮泄，房者囊。

卷二

坤

立

也。天地自括之自開之人而發之，斯有災眚矣。黃宜為衣而不宜為裳，宜為衣者黃之道也。為裳者黃之德也。五有黃之道，不敢為衣而安於為裳，不以道見而以德見也。文在中者，何黃而為衣？文之在外也。黃而為裳，文之在中也。天下而有黃裳，天下之幸也。文明莫大焉，有黃裳而後有玄衣黃裳。安於裳，斯玄安於衣矣。黃而不干於玄，而能以玄為君，斯玄不疑於黃而得以黃為臣矣。坤為帛而黃，故曰黃裳，乾衣而坤裳也。黃者坤之元，玄者乾之元，故曰元玄衣者衣之，吉。天之衣也。黃裳者裳之吉，地之裳也。天之玄在首，玄衣者乾之首出也。

坤之黃在腹，黃裳者坤之腹藏也。首安其玄，腹安其黃，故元吉。衣尚其上者為裳，故裳字从尚。乾之首玄，坎得乾之首水自乾首而下，故曰玄坎。玄為上衣者，求乾之首也。坤之腹黃，離得坤之腹火自坤腹而上，故曰黃離。黃為下裳者，象坤之腹也。乾為行玄者，行之極也。坤為文黃者，文之中也。人之身精玄而神黃，精在首以為於穆不已之天神，在腹以為黃中，通理之地，精无始以乾之玄為始，神无終以坤之黃為終。飛龍在天，其衣玄，北馬行地，其裳黃，北馬者飛龍之配，后者君之配也。君垂其玄衣，后垂其黃裳，而

卷二

坤

大

天下治此聖人之所以取諸乾坤也。黃裳者，鞠衣。王后六服之一也。黃中，通理者，黃其外，復黃其中，外以正，內以居，體此美之至也。乾之五以休乎天德，為吉。坤之五以居乎地體，為吉。黃裳者，諸侯之章，故曰裳。裳者，華芸其黃矣。我觀之子，雖其有章，有章斯有慶，故曰黃裳元吉。諸侯服其黃裳，而天子予以玄衮及黼，故有慶。易言黃裳黃之，宜為裳也。詩言黃裳黃之，不宜為裳也。黃裳，女君之所服，而使綠衣之賤妾得之，是綵衣之不吉也。十一月為戌，坤黃裳之爻也。斯時也，雷在地中震。

之玄黃得判矣。惟坤有黃裳之德，故生震以爲長子而開蒙之天地。其德蓋始於七月之含章八月之括囊，包含其震以爲復之本。剝之貫魚以宮人寵皆黃裳之德也。長子生於坤之黃裳之后，不生於剝之宮人，然必龍戰而後能生，不戰則否。血之玄血長子初出胎之象也。玄天之精黃地之血精血既成而後玄黃斯判也矣。

水爲玄故曰玄酒，曰玄尊，火爲黃故曰黃離。坤之黃裳火在地下之象也。坤以火爲德，故其美在黃裳。乾之玄冠水在天上之象也。乾以水爲德，故其美在玄冠也。

卷二

坤

元

蒙衣作衣象覆二人之形，入乾也。衣在上，无物足以尚之，故乾爲衣。裳者上有衣以尚之，裳爲衣所尚有，臣與妻之道，故坤爲裳。又衣外而裳內，衣使人見，裳不使人見，所謂陰雖有美含之也。不以玄爲貴，裳以黃爲貴。美者貴之至者也。元吉者乾以玄爲元，坤以黃爲元，裳而黃故曰元吉。裳曰下裳，下裳即褻也。衣爲君而在上，裳爲臣而成，辱故曰褻。

乾之龍於初爻則見，蓋坤之龍所始也。坤之龍於上爻始見，蓋乾之龍所終也。原于乾之龍之始可以知坤之龍之終，反于坤之龍之終可以知乾之

龍之始

乾之三不言龍以龍在也。坤之上言龍以龍不在也。龍不在以陰之極也。然陰之極而龍乃生，龍始生而微爲窮陰之所伏，必戰而後出，傳所謂戰乎乾也。于野者，坤戰乎乾，其野在西南東南乾戰乎坤，其野在西北東北也。子曰其道窮也使坤戰乎乾而後陰生，乾道之窮也使乾戰乎坤而後陽生。坤道之窮也，其血玄黃者，坎爲血卦上爲坎之極，故稱血龍之初生，陽氣未足故爲窮陰之所傷。玄之氣雜于黃之血，彼此未分故合言之曰其血玄黃也。然玄黃之血中有長子爲龍，不戰則无玄黃

卷二

坤

齊

之血以生，長子故戰者乾坤之以殺爲生者也。萬物以此戰爲資始焉，爲資生焉，故龍之未戰乾之靜以專也，龍之方戰乾之動以直也，直故戰而勝以大生。

太極一圓之中白者氣也，黑者血也。氣惟一故陽儀爲一而成象于天，血有二故陰儀爲一而成形于地。血之玄黃坤捋開而生震之時也，震爲玄黃得乾坤之一陽二陰以成體一陽爲玄二陰爲黃玄下而黃上以出萬物此坤盡而生復之象也。

坤之四乃詩所謂一之日二之日之時也。震之震發氣之栗烈皆所以括天地之囊而堅水澤之腹

者也斯時也龍為堅冰所傷而氣變而為血血以

碩果在剝之坤為龍龍之戰碩果之不食皆窮之

米為始冰以血為終而陰亦甚傷矣

象

乾始于一至于九坤以十終之十者坤之數也九者乾之數也然坤无十十即乾之一也九終而一始以為坤之十十者一也而坤非能自為一也亦以乾之一為十以終夫乾而已乾不自終以坤而終故曰代終明坤代則乾有終不代則乾无終陰陽相爭陽薄而欲動所為戰也戰震也動而欲剛震之未將生于亥血之玄黃蓋陰陽之雜坤大終乾大始之時也復之雷玄黃之血所生者也故曰震為玄黃玄象作含黑而有赤色者為玄黑者

乾待坤以終故陽无十坤承乾以始故陰无十承九十以代乾九之終也一乘二一以作二之始也乾元之大而坤至之二至于乎一也陰至乎陽也二不至乎一陰不至乎陽則无以資萬物之生也九者陽之極數六者陰之極數一九一六而三才之事盡矣故乾必用其九坤必用其六母使其數極而不反用者所以反之也用九所以反其元以不過乎天利用六所以反其貞以不過乎地則乾用九以无首為大始坤用六以永貞為大終元

卷二

坤

一 五

水之精也有赤色則水之神也坎之上下一為黑中一為赤色離之上下一為赤色中一為黃震生於坎先玄而後黃故曰震為玄黃一震而乾之玄以大始坤之黃以大終陽陰消長之數皆不過五自復而臨而泰而大壯而夬其卦五乃成純乾故曰天數五自始而遯而否而觀而剝其卦亦五乃成純坤故曰地數五一卦為一數至五卦而陽陰消長之數盡與一爻為一數至五爻而陽陰消長之數盡一也六在數外故乾坤有亢戰之窮窮象作兩龍之躬潛於堅冰之下如在穴然故曰窮又龍在坤之剝為碩果

首者无始也无始者大始也乾如圓循之无端潛為亢之終亢為潛之始終不可為尾始亦不可為首故其象為龍坤之終終其乾之用耳乾大而坤小代乾之終故曰大終又乾之元大而坤必至于其大故曰大終終者何大冬之時乾元之氣微細如絲在於堅冰之中繚絲不絕故終字从糸从冬冬為一歲之終故曰大終終字篆作終兌冰也坤之貞以冰終乾之元以雷始冰為大終則雷為大始也雷大始於屯屯之時冰泮而雷動雷破冰而出雲乘雷而生而坤之事至是乃終

卷二

坤

五

地始於柔而終於剛剛者靜之極也故用六利永其貞貞以起元而元不可見見於復復乎乾而後坤之功以成

乾始終於元坤始終於貞惟永其貞而後可以至乎乾之元至乎乾之元而坤之大育終矣坤之大在乎有終乾之大在乎有始

天以玄為實以黃為文故天之文多黃地以黃為實以玄為文故地之文多玄日黃其外而玄其中日之文天之文也月黃其中而玄其外月之文地之文也易多言黃言白不言玄黃者玄之中也黃在玄中也白者玄之外也白在玄外也曰黃中者

卷二

坤

重

黃无外也外即天之玄也不曰玄外者玄无中也中即地之黃也黃之外惟玄天在地之外也玄之中惟黃地在天之中也玄以黃為體黃以玄為用玄无黃有氣而无形黃无玄有形而无氣形氣相為因依猶衣裳相為表裏也天之文玄地之理黃君子黃中所以通地之理也君子玄外所以通天之文也

方戰時玄黃相離故曰天地之雜既戰而天地分故曰天玄而地黃五玄也上黃也上欲陵五變玄而為黃五之戰所以復其玄也血者黃之血也玄有氣而无血而陰未離其類欲與陽戰而卒不免

於傷故稱血以警之夫使陰而離其類則玄變而為黃而无血矣而玄必不可變而黃黃必不可變而玄天地之分則爾故自龍有此戰而陽氣遂升於外而為萬物發育之本陰血沉之於內而為萬物含藏之基

乾至九月而終十月則純陰用事矣古者嫌於无陽而以十月為陽月无陽而為有陽此坤之上所以稱龍也然當是時龍方戰无有知其為龍者以未離血之類也血之玄黃所以為龍見之本龍見則為氣而非血矣血者龍之始也冰者雷之始也龍潛於水之下而戰于血之上龍一戰而冰開冰

卷二

坤

話

間而融為血血之玄黃胎雷於其中以生長子乾之元於是始而亨矣玄黃者乾赤坤黑相雜而成者也敗血之色也血所以養地血而敗焉致成玄黃之色蓋陽氣勝之故焉也陽氣勝者龍雷所繇以生者也

當括囊之時乾為坤所閉而窮陰結非震不足以開之震以雷而從乎龍龍在玄黃之囊方戰乎東北之野震一出以濟其屯而天地之雜分矣分則天玄地黃有氣而无血氣為雷雨之動血為冰霜之消而萬物於焉大亨矣大亨則乾實而坤虛雲雨出于乾之實與冰霜出于坤之虛異矣

終坤非

窮山易外卷三

番禺 屈大均 撰

三三屯

屯者何雷動而水生水生而木起之象也水元而木亨屯者元之始蒙者亨之始也水生於屯木生於蒙屯之時水在雷外見雷而不見水其時水尚未生而雷之為主也蒙之時山在水外見水而不見木其時木尚未起而水之為主也雷為生故水從雷生水為生故木從水長震木也而當屯時震為雷而不為木雷者水之父也艮山也而當蒙時艮為木而不為山木者水之子也

翁山易外

卷三

屯

一

屯者地二成雷而後天一生水之象蒙者地六成水而後天三生木之象此河圖數也乾坤為先天之體屯蒙為先天之用有乾坤即有屯蒙屯之雷所以闢天蒙之水所以闢地雷生於水而後水生於山水以始雷雷亦以始水

屯之雷動而天通於火矣蒙之泉出而地通於水矣天通於火而資始之元乃見地通於水而資生之元乃見故天以火為道者也而其道生於地地以水為道者也而其道生於天

屯蒙皆有坤无乾蓋以震坎艮皆坤之所生震非坤无以起雷坎非坤无以興雷艮非坤无以出泉

也雷為雲之始雲為泉之始皆坤之含弘所致坤代乾以行其元雲雨之行施大明之終始皆於屯蒙見之屯蒙之乾不可見以坤之所為乾皆之所為也

風水之道升之則為風降之則為水故水消則新水長故水消于風則新水長于雷雷動乎水中其水猶故水也至雷起則山下出泉而新水生矣雷與水相生雷生于水水生于雷雷生于水為屯水生于雷為蒙

水出于雷雷動乎坎中而水生水之初生上為雲而下為泉雲者水在上之象泉者水在下之象也

卷三

屯

二

雲與雷屯雲未上于天也需則雲上于天雲盡為雨見雨而不見雲雨盡為水見水而不見雨矣天地之道全起於乾偏起於震震之為用猶是乾之龍龍自坤極而戰戰而玄黃以分其精至足故為屯之水以起雷雷動而雨滿盈水之至足也雷以水足而動故曰動乎險中又龍之戰所以闢屯而是時龍乃初生未離乎陰之類則氣猶未足屯故稱血為血以屯之雷而闢闢則其氣為雲而雨滿盈於天下矣

水卦九十有五始屯終未濟蓋雷宜在水外以為萬物之生火宜在水內以為萬物之成未濟火在

水外猶之乎雷在水內而屯也雷亦火也屯雷在水內有既濟之象故曰動乎險中大亨貞雷貞於艮元於震艮反為震見亨而不見元故曰大亨貞也

屯之象乾與坤始交而生震震動乎坎險之中而為雷雷動于下而雨滿盈于上雨滿盈而料昧此乃天造之時也卦有坤而无乾无乾則无天雷出于地所以開天也開天以雷開人以侯侯為肇造人倫之主故宜建之下寧者雷方暫桓險中未在天上故下寧侯侯作侯人能執矢以平天下故為侯震為天震之初矢之象之一陽之動也道故有

卷三

屯

三

天象因道而知其為矢因矢而知其為侯相生者也

雷以開日雲以開月侯以開天子建侯而不寧所以為經綸也初之暫桓不寧之象也不即為天子利居貞也所以然者也屯為正月之卦正月時水欲通而王尚塞天欲開而地未開其象混沌沌沌雷尚在手險中而雲未上于天雷與雲皆未有攸往也大人聞屯宜法天之時雲雷暫桓則已亦暫桓雲雷居貞則已亦居貞雲雷未有攸往則已亦勿用有攸往也侯者乾坤之長子震之長子為侯中子為丈人丈人為師先教而後使之戰初之發蒙

啓之以君臣之義上之擊蒙示之以仁暴之分初之發三令五申也上之擊不用命有顯戮也丈人如此然後可以行師以衆正天下衆者蒙也蓋侯至師而始尊為大君丈人至師而後成其開國承家之業故屯不繼以師而繼以蒙貴乎教也民未知義不可以行師民未知仁不可以得天下也天道尚水地道尚火易先水而後火故卦始於水雷屯水始於屯火始於同人雷混沌之初屯蒙之水通而後天下之未起以為元亨之帝德堯舜是也文明之後革鼎之火變而後天下之金成以為利貞之王乃湯武是也堯舜以水興火為前運之

卷三

屯

四

始湯武以火興火為後運之始堯舜河圖之事用水以生木先天之道也湯武雖書之事用火以克金後天之道也

雷主屯蒙文蒙屯混沌之世也是時所有者惟雷蒙鴻濛之世也是時所有者惟泉雷為州木之父泉為州木之母州木初生而昧天以雷而造之以泉而養之

天開於坎地闢於離坎離者天地之中也天地用其中以開闢故自乾坤定位而坎即先震用事坎依天位而震乃從地而起以乾之中在坎也中者乾之元也萬物資乾元以為始資中以為始也中

在坎坎者水也水用事而雲之行雨之施以流品
物之形屯之象也乾之元不可見見于中中不可
見見於坎坎不可見見於水水以屯而始天以屯
而開則水者開屯之天者也自屯至訟皆水之為
用水者天一之所生卦以乾之天始故以坎之水
始有水而後有雷雷動乎水中不在水外水者雷
之本也水先為雲乃為雨雲者雨之本也故曰雲
行雨施雲行雨施而天造矣天造而時味矣時味
者品物流形之象也

屯言雷雨而不言雷水者先有雨而後有水也先
天之雨以雷而生先天之水以雨而成故曰雷雨

卷三

屯

五

之動滿盈時為春初水足於中而火足於外雲者
火之氣雨者火之膏雷者火之聲也雲以始雨雷
以終雲其卦為屯也者雲與雨雷相結之象也雷
古文作回小篆加雨以別之篇文雷作雷在
體之中旋轉而行其象也回者回也起於田之中
回旋而重聲之又从回象其旋也又作雷二〇者
雷旋於雨之下也蓋雷之形不可象象其聲旋轉
于雨下而在四田之間則知其為雷也雷又作雷
亦旋轉之象也必四者震四也雨作雷三坤之數
三雨之形也其〇則天也雨在門之下也雲作雷
水氣直下于天之象三則坎為水而橫在地也則

坎為雲而直下天卦從下而上字從上而下雨之
〇在上地氣之上升也雲之〇在下天氣之下降
也一氣升降先為雲而後為雨雲上于天為雷而
後雨下于地為比也先雲而後雨者天道之下濟
而後地道之上行也地需天之雲天需地之雨也
屯曰雲雷屯需曰雲上于天皆言先為雲也地上
之水雨也地中之水非雨也然亦雲之象雲在天
故有〇龍潛飛不測不可以〇定之故去〇作爻
雨篆作雨水从雲下也一象天〇象雲二者水需
其間之象詩需雨其濛是也盈以〇者夕之象月
半見也〇之象日全見也坎為月月至十五而

卷三

屯

六

盈水者月之精所成其盈以月故盈字从夕皿者
大海之象海為天地之皿所以載水水盈於皿故
从皿蓋作益坎水滿於皿上為益亦盈之象也
當屯時天地之氣起于東方之山澤氣起而為水
雷之動以水不以火雷之行以火不以水雨之滿
盈水之方通也水通而火不通故曰昧水通而先
生州故曰州昧天造者何天主造地土化造以屯
蒙之水化以革鼎之水火之生州先木出為震之
蕃鮮蒙茸而未明故曰州昧州昧之昧以水之多
木之明以火之多天道繇水而火人道繇侯而王
侯之建乃水難生之時故宜不寧

屯者艸穿堅氷而出而未申之象未為蕃鮮先為艸味此震難生之時也雷動坎中艸即先未而生艸者木之始也造者何天造以水地化以火雷而之動滿盈水之造也然水能造艸味而不能化文明化文明必以革湯之火故屯蒙者剛柔之始交以為天之造者也革湯者剛柔之終交以為地之化者也天造而水通地化而火變故曰天不能造以水造地不能化以火化

卷三

屯

二

甲於甲而未抽軋於乙物蠢然而生向者單出萌者盡達不可以內生氣方盛視之若昧故為屯屯者物之始生春之時物之始生者莫如艸而屯蒙作屯者一地也一之上為穿地之艸一之下為艸陳根其時天尚洪荒火之災已終水之難方始蒙龍獨望所見无非艸苗者故曰草昧初上也二三四地也屯尾之曲直區萌也中萌也屯區也昧也屯也屯蒙作錯黑也以二玄震為玄黃屯之時玄始用事艸生而玄見玄而又玄昧之象也雷雨滿盈而天亦昧皆一玄之所滋故曰艸昧又水生於玄天生於黃水者玄之精也火者黃之神也震為水

火之始故曰震為玄黃水生則昧火生則明昧見於艸故曰艸昧艸者天之所造未耆地之所化故曰天造艸昧又造化之遺風以生木木生而在山上故漸曰山上有木雷以生艸艸生而在水上故屯曰天造艸昧先天先生艸而後生木隸於先有雷而後有風也艸生而一陽在於地地雷為之本也木生而一陰在於山上風為之本也艸得雷而後其陽在地木得風而後其陰在山木蒙作出一水也中屯之艸也木升之木也雷動乎坎而水生為一一生而艸而木以蕃庶艸初生為震艸天造艸昧者是也木初生為巽木積小以高大者是也

卷三

屯

八

凡根莖之類為剛交於柔之所生枝幹之類為柔交於剛之所生屯之初與二乃剛交於柔之象故造艸昧又屯之艸也屯之木也甲木也乙木者艸之勾萌者也乙蒙作乙乙乙乙乙乙乙皆艸初出之象也又作乙艸萌寬曲而出卷然陰氣尚絀其出乙乙也乙與乾同乾字作乾上出也从乙乙物之達也上从中下从丁丁中之根也乙者物之達也屯難也象中木之初生屯然而難也甲作艸艸之有餘者也乙則為乙勾萌也艸又艸之有直根而開甲者也乙曲而甲直故甲字又作艸乙艸也乙艸皆折之象也甲木明乙未昧昧時為艸明時

為木木與艸其初為才才蒙作才一上貫一得生枝葉之象一也也上一初生岐枝也中初出為才大出為之之蒙作中斷莖枝莖蓋大有所之一亦也也又中者未始甲拆萬物皆始於微故木从中其蒙為米木冒也冒地而生下後其根板也屯初言中不言木木未乎艸言中而未在其中也生蒙作生中之出土為生物莫易生於艸故以艸之出地為生屯生之象也屯生卦也區萌始達羽翼奮而角駘生勢蟲昭蘇羽者蟄伏毛者孕鸞乃天地訢合陰陽相得之時也

卷三

屯

九

險中故曰在下曰在下者雷在下也四時始於春卦始於屯屯為春之始坤為冬之終坤以冰終屯以日始春之帝曰太皞日出之象也神曰勾萌艸勾屈而有芒角之象也屯又日之始日始于雷雷在險中其曰未明故有艸昧之象艸之昧又萬物始生之象蓋以坤之月而含其章以屯之日而吐其文吐而猶未盡吐以雲雷之相結龍之蟄桓尚欲居貞以為大亨之時也昧从未來之象木上加一木老於未加一老枝葉重重之象也枝葉重重故昧日亦未也日當午為中當未為昧也

見見於艸艸始生而昧為春明則為夏屯艸始生之時蒙艸稍長之時也屯者春之初故曰元亨利貞屯以元行蒙以亨行需則利矣訟以不貞故訟故用師以正之師正其不貞而天下莫不比矣屯之雲陰雨之雲也乘雷而上于地為坤之元所生需之雲陽暘之雲也乘日而上于天為乾之亨所成屯之雷雨之雷也雲漢傳云隆隆而雷非雨之雷也雨之雷聲殷殷然毀其雷是也卦之象而在雷外為屯鴻蒙之天也雷在雨外為解文明之天也先天水以生火故雨為雷之本而在雷外先雨而後雷也後天火以成水故雷為雨之本而在雨外先雷而後雨也雷生於雨是雨之為主也故曰雲雷屯雨生於雷是雷之為主也故曰雷雨作解乾坤之造艸昧以震震動而為雷而後坎化而為雲以生萬物萬物生而後屯道以開屯道之開以雲雷不以日月有雲雷之經綸而後有日月之照臨雲雷者在田之大人日月者在天之大人也大人始為侯終為天子猶龍始在田而終在天也屯之象雷下而雲上雲已上于天矣而雷未出于地雷之屯也有雲而无雷則不能成雨故曰屯其膏五雲也需雷以為膏雷在下雲在上則雲无所

卷三

屯

十

為亦雲之屯也。雲者雷之所使，使為雨以膏天下者也。雷在上，雲在下，則雲有所為而雨故曰雷。雨作，解解者，解萬物之屯。百果艸木甲拆是之。艸昧于春之正月，而甲拆于夏之四月，至是而雲雷之功以成。坎不言雲而言雨矣。雨之作以雲而雲之作雨以雷，雷以動而雨乃滿盈，不動則止。而雨此雲雲不雨之所以為畜天也。畜止也止天之雨施也。

屯之雷，坤玄黃之血所生也。生而動乎險中，始雲而未為雨，屯而已大亨矣。雲醞而為天之造雨，凝泣而為膏之屯，以卦中尚有坤寒乎其中，坤之

卷三

屯

土

剛血尚乾乾之和氣未流未離其類故有漣如之象需之而雷雨滿盈矣故曰何可長。神在天而氣在地，神體陰而用陽故出於天氣體陽而用陰故出於地，故曰天體尊而地體卑。而它氣神與氣不離故天與地不離神欲其下于地以為雷氣欲其上于天以為雲雲雷合而一元之運以始其象為屯屯者雲雷之合神氣之交故為闢闢之大業。

易始於屯屯生物之卦故曰屯者物之始生者也。乾坤非震不生震始於屯故屯亦備元亨利貞之德震長子主乾之器故與乾同德其未出地為復

已出地而在坎下為屯未出地上皆堅冰已出地上皆水水以長子為雷而生水先為雲後為雷雨與雲經綸而天之艸昧以聞故屯卦居一歲之始有屯而乾坤之事畢矣。

雲者雷之臣也曰雲雷屯者先雲而後雷先臣而後君也。侯之建先為臣也雷為經雲為綸以聞天地之艸昧也。

雷以龍為主震之初為乾之初龍體於乾而用於屯磐桓者猶未忘其潛也龍即雷也在乾為龍在震為雷雷離動乎險中尚磐桓以居貞為利居貞之固乃所以行元之大也龍出而為帝故曰帝出

卷三

屯

土

乎震雷出而為侯故曰利建侯屯之卦帝出乎震之象也。先後天卦圖震巽皆處乎中帝從中出以開屯帝在地之中為復在險之中為屯方屯時已為雷而人為雲雷以始天下之雲而終天下之雨使天下之艸木皆知雨之功而不知為雷之德此其所以妙於經綸也。

龍生于石故曰磐龍為木故曰桓磐桓者石與木之大壯者也屯蒙與遯大壯皆正月之卦磐桓者遯與大壯之象也能磐桓則能行其正志而以貴下人為天下之所歸矣以貴下人者君子有龍之貴奮而為雷以下雲之賤而陰陽和以成雨之象

人君如雷賢士如雲雷磐桓而求雲猶人君屈曲以求賢也雲不鬱結而得上升以成霖雨天之經綸也賢士不沉淪而得上升以施恩膏君子之經綸也君子與天同體故與雲雷同用也

震木生於坎水其勢磐桓有龍之象木以磐而後桓龍亦如之震之木多直磐其根也桓其幹也龍亦木也在乾體之中雖不可拔其根深也磐于乾而出于屯與木萌于坤而生于震一也然屯當正月之候龍尚未出雷雖動乎坎中木亦未生但其志之行正而无无妄之往而已屯初為復之元復即无妄磐桓者非无妄之往故曰行正龍以開

卷三

屯

吉

天為志未以闢地為志龍不可見見於雷未未可見見於艸故曰艸昧艸方昧而未未明所謂物之性也雷出不以時是謂匪正木生下以時則不能

桓雷之木也桓爻作桓上一下一天地也回雷之雷回轉於天地之間也桓一作饋亦其象也桓又震木之積者也屯有艮磐者艮石之大者也治大難者必去大基如艮石之磐震木之桓乃為不拔之業也又艮為徑路坎為險初於其間欲進而不進故曰磐桓又桓者侯有桓桓之威而其門雙植是曰桓門侯之建將為磐石之宗執桓圭而大桓

門故曰磐桓

屯之初與二陽下陰上為剛柔之交陽在陰下交故下下故能交而陽貴陰賤故云以貴下賤此泰之始也泰以天地交而泰泰始於屯是剛柔之始交即知其為泰之漸也婚媾始求於屯終歸於泰泰之妹屯之女子也女子以屯而不字妹以泰而歸合天地之大常是為正交故以祉元吉妹兌之少女也屯時有坤母而无兌女女藏于母之室貞之象也至十年則女之終而婦之始故字計其許嫁於屯而交于泰自屯至泰凡歷十年居貞之象也

卷三

屯

吉

六二之難難謂女子柔剛也然剛而不中耳匪寇也剛震也二乘震乃隨之少女以動而悅者非貞也少女不可以乘剛以非敵也少女為兌兌數七待至十年則其年十七正及于歸之時而屯為正月之卦桃始華日始旦冰未泮鴻雁未歸斯時而言婚媾適當天地陰陽之會然以長男而求少女其勢似寇如詩之所謂猘慕者夫以死衛在野猶且包以白茅況於如玉之女子乎物之貞潔者莫如白茅不字者純束之象也屯為閑闢乾坤之始即有淑女以持風化其闢離之章所為寤寐以求之者即卦以乾坤為父母屯長男繼體即以婚媾為

言蓋易之道先男女而後飲食二不敢乘剛女子之守禮者也始交而即柔剛難乎其為剛矣四與初應故初求之而應而四與初相隔甚遠故曰往往謂初也四為坤之盡正及十年之時女子亦許字矣故往求之而吉四之女即二之女也二至四為十年於初隔遠无柔剛之難故許字卦有坤坤之數十日數亦十數至十而盡十外无數故乃字禮不過三年下踰十不輕字所以字也字蒙作摩字在坎下乳也不字則不乳屯以生為道无氣始於子姪於己己為子不字則无子女子以字為貴不字則生生之道息所謂也也嫌亦作葦葦作

卷三

屯

支

義相交之象也

屯為第三卦長男中男初為父母經綸以濟屯難此時女子未可見也女子以屯而見則非貞矣故當屯時三女皆未之見必歷蒙需訟師比至小畜而後與之長女見至復而後兌之少女見又歷泰否至同人而後離之中女見自蒙至比凡五卦合內外卦為十卦有十年之象此時數窮理極而與長女始字於震之長男為雷風恒之卦故小畜之上陰陽和而既雨與之長女尊尚陰德至於猶滿如月之幾望為此時陰既盛矣復抗陽不字則雖貞亦厲矣字者卦之子也卦以生生為義字以孽

孽為義女不字則无子故曰不字字從卦生屯震下坎上凡十畫一畫為一年陰終隨陽故至卦終為十年數極乃字是惟字之時字子在山下未出戶庭之象二變則為節不出門庭而凶不惟其時也

屯蒙之中有坤故皆曰女子其貞不字也藏於母也其見金夫也比於男也屯之坎為閑二在閑內則其貞也坤為母見母而不見女則避人也五中男在其外則不字也屯如遭如者以雷動乎坎中其難方生故遲回不進柔震之馬班如而未行于大塗也震在天為龍

卷三

屯

六

在地為馬龍以開天馬以開地二三四互坤馬從下而起開地之象也以求婚媾故班如寇之馬則非班如矣卦有男而无女以二為坤初神母也初則女子也屯之初方為侯而在軍旅以志行正故曰匪寇然當經綸不違之時而亟亟以求婚媾為事亦非女子之所願也恆在坎中故入疑其寇雖女子亦得疑之女子在師於軍不利故不字男未開國故女未成家至于十年之久坤數盡而坎水乃通女之水通而男之大乃濟其配始成男至五而開國女至十而成家五得乾之中十得坤之正中正者男女之常反之於常无往不利故子曰反

常也

易造物於夫婦故屯言婚媾蒙言納婦屯蒙亦咸恒之象也屯之女子以柔剛而不字恒之恒其德貞者也故蒙納之而吉蒙之女子以見金夫而不有躬咸之憧憧往來朋從爾思者也故蒙勿用取之而利為屯之女子而反常故為恒之婦而恒其德常者恒也女子之吉始於屯婦人之吉終於恒其功皆繇於蒙之養正

女子之貞不字以待男之下也木喬而不可休漢廣而不可泳女貞而不可以淫者乎有下之也釣魚者以餌誘取女者以美鴈男先乎女君先乎

卷三

屯

亡

臣天先乎地剛柔之義也二為初剛所逼不得往而從五而守貞以待五之下五正應自上而下有下衆初亦正應其往也自下而上則亦下也二變為屯之節不出門庭四變為屯之隨隨有獲獲而孚于嘉詩曰文王嘉止傳曰嘉耦曰妃故吉

易尚交乾坤定休未交屯至屯而初之一剛二之一柔始交此婚媾之始也始交而即難生故二之女子不字而貞以俟難之平難之平而天道之常反矣始柔剛而疑其寇繼以求而知其明二之所以為吉也四與初正應者也初柔馬班如而不求故疑其非志行正而寇四柔馬班如而求故以為

反常而字此婚媾之有禮者故為剛柔始交之吉柔馬班如者馬四牡曰乘震之馬故壯震之數故四馬不進曰邁如相牽不進曰班如班如又有行列也此禮賢之儀詩所謂良馬四之五之六之也士之不仕猶女之不字莫為之容如班班之虎无虞入乎林中惟恐其不深耳見幾而作有徒求婚媾之來无我无虞之往其貞也如是

天地之幾在復水火之幾在屯易重知幾君子幾知水火之幾也屯之時坎水難通而震火尚塞凡有當舍則舍之舍坎之鹿而不入于震之林以三變則既濟未變則屯既濟者水火之通屯者水火

卷三

屯

太

之將通也舍之而勿與爭以俟其通之至往則窮不往則通是猶磐桓之志也坎為鹿亦為禽即鹿必虞從禽則不必虞即鹿而无虞非即鹿也蓋以從禽也即鹿而從禽則其馬不班如惟入于林之窮而已故曰往吝窮也林者何初為震之艸三為震之木木茂盛而成林震之盡也林密故鹿難即即必以虞三之不可即鹿二之不可求女子皆初之磐桓之志也屯宜動而不宜往宜往惟四婚媾之吉亦君求臣之吉也

四坎之下爻吳也吳長女也二之女子至四而長吳之血脉已通而四為坤之盡則十年之時也初

與四應初震而四巽雷風相遇故往來婚媾而吉
二不字於初而字於五不字於始而字於終以及
坤之數也二之不字以初之不來也故以為寇四
之來以初之能守貞而應已也二為男求女四為
女求男故子曰反常也開闢之初君擇臣臣亦擇
君有婚媾之義屯有雷而无風自四之巽與震交
而后雷風相與為雲行為雨施而屯乃解雲行則
水之通雨施則火之明而艸味之世乃大啓為剛
柔始交之泰又四巽也二兌也二兌之女也下字
而至於四則成巽之女矣巽與震應有風雷益之
象故震往來為婚媾而吉

卷三

屯

一 乾

五坎主坎中膏為天地之血脉所凝故曰膏當屯
時天之上惟水水之為雲者半為雨者半尚在
上未滿盈於天下其膏尚屯五主屯膏從五而施
而膏在坎中故曰屯其膏屯主初初之雷難生故
五之膏屯大為雨小為膏故曰小貞吉大貞凶貞
謂雲也雲如膏者雲之貞也雲小貞則大雨大貞
則小雨屯時雨宜大故不肯雲之大貞施未光者
坎為月卦肖厚離為日膏雨也詩曰陰雨膏之雨
方降日月晦冥而五以陽德臨於險中為二陰所
掩故曰施未光
雷之初動先有氣而後有聲氣出而為雲雲出而

雷乃從之雲上于天雷之氣所為也雲无氣雷為
之氣雷亦无氣火為之氣火動則其氣先為雲而
後其聲乃為雷故大象曰雲雷不曰水雷雲與雷
同體故也言水雷則為二物矣五之屯其膏以雲
而未雷其雷尚在險中也尚在險中故未雨而其
膏屯五為坎主坎水也其膏宜不之而曰屯以雷
之氣方上上而未至于天為雲而未為雨故其膏
屯也上至于天則雨降而濡潤萬物矣曰膏者何
坎為血膏者血之類以雷動而膏出蓋玄黃之血
所成者也疑者曰脂釋者曰膏膏澤而肥為神之
液故萬物膏之

卷三

屯

二 坤

也有雷而无風故曰雷雨之動有雲而无電故曰
雲雷屯无風則雨之膏尚屯雷之難亦雨之難也
无電則雨之施未光大之蹇亦水之蹇也屯則為
膏不屯則為雨膏者雨之小者也五主坎坎之雲
以風而散无風則雲不散而為膏雨之潤物无窮
雲之潤物有窮雨大而雲小故小貞吉子曰雲雷
屯雲雷故屯雷雨則不屯矣
物之始生在天為水在地為雷皆天之一所生者
也屯之象坎上為天之一震下為地之二一以包
二水以包雷水為雲而與雷相糾結故為雲雷屯
之象雲不屯而雷屯以雷動乎險中未行于險上

也然雷屯則雲亦屯故五曰屯其膏坎之膏以雷為大小膏小者為小貞大為大貞大貞則施而光矣

古文雲作云其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則為亨應於二則為亨應於二而盤薄則為雲屯之象初之一在一下阻於二之象故為亨屯二與五應五一上故應於二而為亨也應於二而盤薄為雲而與雷相搏不散故為屯屯而未雨故曰屯其膏

卷三

七

三

則亦未濟之象也易以乾坤二尊卦為綱其六十二卦為目屯亦未濟之象則始終皆以未濟為言也惟未濟故易之道无窮而變變化化以生屯之象剛柔皆動乎陰中剛為雷而柔為雨雷以變而雨以化而品物以正性命此乾元之所為也乾之元在震亨在坎震坎相交一為雷以動其元一為雨以滿盈其亨萬物資始於元資生於亨故曰大亨貞而是時雷動於東南滿盈於北不過一二方之事膏未遍于天下故五又曰屯其膏五主屯者也一二方之雷雨為小貞天下之雷雨為大貞侯之建一二方之事故象之一二方者東北也

天道以東北為首屯蒙之卦是已西南為尾革鼎之卦是已首始於雷尾終於風雷行而一元煦嫗之運以起風止而一元煦嫗之運以成

屯之五象雲二三四象雨雲在兩上則雲之未雨也雨則无雲雲則未雨无以膏乎萬物故曰屯其膏蓋屯者物之始生始生需水水之膏下而後土之膏上土之膏以龍而水上水之膏以雷而不下雷亨而雲屯則以屯者早春之卦也是時雷尚磐桓故雲亦磐桓雲以雷而升雨未以雲而降雨未以雲而降雲不寧於上雷亦不寧於下是雲與雷相為經綸之時也經綸以開坤昧至于雷雨之動滿

卷三

七

三

盈而後雲之功成可以上于天而光亨蓋屯之雲上于地為水之氣水氣陰將雨之象故昧需之雲上于天為火之氣火氣陽既雨之象故先光故亨雲至於光而亨而雲之事終矣雲之事地屯之以為膏天需之以為飲食地之膏不屯而後天之飲食貞吉

泣血漣如屯至此極矣極則思變變以道而順受其正而後死生不得而干我知其死而本无死死者氣之化耳知其生而未非生者血之變耳吾固有不變而非血者存焉不化而非氣者存焉是以屯而大吾正命吾命正則天之命亦正矣終屯卦

翁山易外卷四

番禺 屈大均

撰

三三蒙

蒙承屯蒙萌也屯之艸方萌動也洪範以雨為水
兆蒙為木兆兆皆艸方昧而未成木者也序卦云
物穉不可不養穉莫如艸蒙其如童艸在屯天貴
以雷雨造之童在蒙人貴以正養之童之心其昧
也先為屯之艸其亨也將為蒙之泉首發其泉使
之說山下之桎梏以果行而育德所以為聖之功
也果行者水之義育德者山之義水欲其果以果
為行山欲其育以育為德

翁山易外 卷四

三

一

蒙者泉出之時者也泉之出不以蒙之時其泉非
天一之所生者也故蒙之水生於屯之雷雷動乎
險中而後泉出乎山下此天地大德敦化之時也
大德敦化者元之通也泉出而為小德川流亨之
通也故曰蒙亨泉以元出以亨行泉之時中也
泉以雷而發雷為泉之師泉為雷之童蒙二為泉
亦為雷其未發也泉在雷中其已發也泉在雷外
泉必求雷而雷乃告雷初告而泉出再三告而泉
果行為清矣為清則雷不告矣故雷不求泉而泉
必求雷我者雷也泉之亨以初初者天之一也泉
出山之下得雷之功有說于石之桎梏之象

二月時雷大壯于天上而泉出于山下泉之出以
雷不以雨雨之滿盈亦以雷而不以雲雲為天之
所需泉為地之所蒙然下有泉則上有雲矣上有
雲則下有泉矣泉與雲相為上下雲與泉相為往
來皆雷之所使也雷始出於屯屯者復之元所見
者也雷以復而在地中以屯而動乎險中雲與泉
之望雷也久矣天有雲而後乎其需地有泉而後
發其蒙故雲者養天者也泉者養地者也泉以養
地之正雲以養天之中故曰蒙以養正又曰以正
中也蒙亦雲雨之象詩曰零雨其蒙屯之雲至蒙
而成而屯之雷至蒙而出泉

卷四

三

一

蒙自二至上似頤蒙之泉以頤之雷動而出頤養
其雷之終即為蒙養其泉之始雷之養者貞泉之
養者正相固者也
水以屯生屯為水之元水以蒙行蒙為水之亨然
蒙之水雖以屯之雷動而生尚在山中未能行乎
山外猶童穉之心天之聰明雖具而人之知識未
開為之師者貴啓發其鴻濛迎其機而利導之若
決流泉使其出於天地之險以成大川而後其亨
乃行故夫屯以元行使雷雨滿盈君之道也蒙以
亨行使泉故乎四海師之道也皆時中也屯以時
施其雷雨蒙以時出其泉天運故如是也人心如

泉故孟子云若泉之始達君主乎雷雨師主乎泉泉亨而師之聖功成矣

蒙之水鬱極而通月令水泉動是也動所謂發蒙也蒙即屯之舛昧也舛昧於屯泉蒙於蒙不言水言泉者始達也泉之釋也泉之釋猶赤子也始達者赤子之心也其果行大人之心也

洪荒之初雷雨動于泉之先故屯先蒙泉出于雷雨之後故蒙後屯雲者雷之所出下有雷則上有雲以為雨之本泉者山之所出上有山則下有泉以為漬之源然雲與泉一也上于天則為雲下于地則為泉而雲不可以為泉泉亦不可以為雲為

卷四

蒙

三

雲者雷為泉者亦雷則雷者雲與泉之本也天地開而即生雷雷者乾之初也初潛而為龍動而為雷皆元之所為也元為萬物之資始而以雷為之使今有雷之動而後雲之行雨之施以流品物之形故元以統天而雷以統雲雨

山下出泉山西南之山自乾位而來者也泉涌而正出是溫泉也溫泉正出而厥沸泉之正者也則是黃河也黃河自乾位而來千里而一曲曲凡九乃入于海凡水之曲必九陽之數也山之曲必六陰之數也而水出于山為陽之水入于海則為陰之水矣陽之水水之始也陰之水水之終也始于

山其卦為蒙終于海其卦為節蒙之象有山而无海水之始也節之象有海而无山水之終也水始於雷故屯在蒙之先水終於風故中孚在節之後觀屯之象而知山之下所有惟雷而已觀中孚之象而知海之上所有惟風而已

屯蒙之水天一之水也出于山而為黃河山者崑崙也古人祭川先河而後海以其為天一之水也河者水之伯上應天漢河者天漢之形天漢者河之象也河漢自天在天為漢在地為河皆為天一之水漢以限東西南北之天河以限東西南北之地河其色黃得乎坤之中也其性最果故曰君子

卷四

蒙

四

以果行其潤千里故曰以育德又河曰宗水之所宗也水之所宗以其為天一之所生也天一之所生為河河而有圖河之自呈其象也四瀋以河為宗五嶽以岱為宗河為天一之水岱為天五之山岱在東以生為道生者震之事也震為乾坤之長卦故岱為乾坤之辰嶽岱出泉以為洙泗而為聖澤之元窮與天地同其周流洙泗誠天一之水也蒙之二仲尼也五童蒙之吉則顏曾也顏曾皆生于岱下山下出泉之蒙也泉出于山而需于天需泉以為雲為雲所以澤物仲尼之弟子但為泉而不為雲以仲尼未得天之依也

山下出泉泉始出而猶困故必果行以發其蒙四困蒙四艮之初山之趾也水初出於山之趾欲行而未能力故曰困蒙初為泉之始出故曰發蒙二則一陽在二陰中一陽為二陰所包一陽也故曰包蒙山為水之婦水內而山外一陽內而二陰外有咸象故曰納婦吉水與山不離山隨水行山為水所納有夫納婦之象納者以陰含陽在天地為泰在山澤為咸在雷風為益在水火為既濟故

吉

戒二也童蒙五也五之志應二以順以巽故為童蒙之吉初之心童蒙之心也良知也故初筮告五

卷四

蒙

五

以誠感二以誠應也二剛中不誠則不能動再三則清清非出於誠自清以清其師則不告矣再謂四三謂三也再三瀆而告則清蒙蒙以告而清其良知反蔽是非養正之道也良知者蒙之正告之使自致之以毋失其正聖之功也不告亦所以養之時中者當其可之謂時告以時不告亦以時時乃中蒙以時中而亨亨則天性開通至誠洋溢其行也泉達乎海人造乎聖矣故善亨蒙以養養而

母清其蒙斯二與童蒙皆亨

坎之水內明而外暗又初從山下而出鬱塞未通而是時下雷而上雨日月未生其象鴻濛故曰蒙

艮少男在物為釋在人為童泉初出山下亦童泉也其沛然放乎四海則泉之成人也二主蒙育有以開其蒙開泉之蒙以果行開童之蒙以育德蒙山外而水中山包水水行于山之中未至于海故貴乎泉行然水在山中水為主水欲行而山不能止山從水而行水之所至山必從之是山師乎水也猶童蒙之師乎師也水果行以育山之德師果行以育童蒙之德水不需山而山必需水故師與童蒙象之

卷四

蒙

六

四清之水江淮河漢皆屯蒙之水也山下所出之泉也而河自天而來雲漢為河之源上有雲漢下有黃河雲漢在天而成黃河之象河黃在地而成雲漢之形其本一也江淮漢以河為宗河出于天則江淮漢皆出于天也出于天而曰山下出泉氣生于天而形成于山也氣不可見故以形言之而曰山下出泉蒙蒙者泉之始達其未果行為泉己果行為清泉之初者也清水之再三者也

泉之初貴行童之初貴發發者以言告之以身刑之使羣蒙不動而變則其桎梏自脫山者泉之桎梏也蒙者人之桎梏也以往吝者往我求童蒙也吝再三瀆也告之道貴發時雨之化發也坎為雨泉以雨而發蒙亦以雨而發雨無為而其發物不

測則化之為神也。刑之者正己而物正。所謂養正也。養己之正以養蒙之正。聖之功也。彖曰：利貞，故蒙之初曰：利用刑人，貞在乎初也。坎為律，為法，刑者身為之律，聲為之度，故彖又曰：以正法也。在足曰桓，在手曰桎，衆出山下，離夫艮之小石，有說桎桎之象。

水內故曰蒙。山外故曰包。蒙二以一陽包上下四陰，其象如之一陽師也。四陰童蒙也。山包水使水不沉，潛於山之外，師包童蒙使童蒙不淫，洪於師之外，故吉。其象又如納婦二之上三陰三陰坤也。婦也。三陰自外來二納之，又有童蒙求我之象。二

朱曰

蒙

七

為師而又為父為師也。則包蒙而成其君之教為夫也。則包蒙而得其婦之賢為父也。則包蒙而有子之克家是皆時中之所致也。養之以正以亨其蒙。又剛中之功也。艮為少男，故曰子能養童蒙，故能有子。艮門而坎宮，故曰家民成，始終故曰克。

山婦而水夫。水包山則夫包婦也。山蒙也。故曰包蒙。夫為婦之師，婦亦蒙也。故曰納婦。吉水之包山，水之納婦也。山者水之子，水自山出則水家於山也。山克水之家，猶子之克父家也。二五坎水實於中山，虛於外虛以受實之教，蒙之吉也。婦順夫子。

順父一家之蒙，養正天下之蒙，皆養正矣。天地之始以君開屯，以師開蒙。君出乎震，以開國。師勞乎坎，以成家。屯之女十年乃字，君之求之所以為開國之母儀也。故三求婚媾而吉。蒙之女見金夫，不有躬，師之勿用，取所以致成家之女。宗家者國之本，夫婦者人倫之本。夫婦以乾坤為體，以屯蒙為用。易夫婦之書也。故開章即以言初之屯，人刑于寡妻之謂也。蒙桎桎也。發蒙則桎桎說矣。初能發，故二能包。初能刑，故二能納。初說桎桎，故二克家。又納客納也。二與上容一坤於中，坤婦而蒙者也。包而納之有養正之道，故吉。

朱曰

蒙

八

蒙即屯也。而屯之四始可求婚媾，蒙之二即可納婦。各當其時也。屯之女貞以屯也。蒙之女淫以蒙也。故蒙責乎養之君子。養蒙，隸男以及女，勿用取女，所以正其身以正風俗也。

屯之三天下之君也。蒙之坎一家之君也。先正己以刑人，刑于子，故子克家。刑于女，故女見金夫。而不顧蒙，亦家人之卦也。蒙之坎所謂嚴君也。嚴者刑之謂也。母嚴而納婦，吉。父嚴而子克家也。金夫者何？金者水之本，故曰金夫。三為坤始，坤為母始，則其女故曰女三上而二下為女。乘男之象，勿取之，所以刑家女不淫，則子克家矣。二金夫也。屯二

之女于以乘初剛而不孚蒙三之女于以乘二剛而不有躬則以蒙之故也三與上應上為艮少男也躬者少男之躬也蒙三之女少女也宜有孚少男之躬也今見坎之金夫而悅得舍其正應以行不順此二之所不見納行自下而上為順三之應上兩少相配乃山澤損之象順也又金夫者水夫也水生于金故曰金夫蒙有坤金以土德之厚而生泉為金之子泉出時見泉而不見金蒙男之吉也見金而不見泉蒙女之不利也坤為母而曰女者女藏于母之宮故无女而其下有坎為金夫故女見之而不有躬艮少男以在坎則金夫也

卷四

蒙

九

家爻作喻一大人在上旁二川父母之象也三人在內中一人為坎之男左右二人為離之女也納婦吉者家人之闔有家始于蒙二之納婦納爻作與一人在兩川之中而下有一橫闔之象也婦蒙作濡一女人止于內為婦蒙二言納家人之初言闔皆此義也天下惟婦女最蒙發其蒙必有所以刑之此竟之所以觀于二女也古家人之吉莫如婦家人之卦二與四皆離女也娥皇女英也三舜也上下有離女二女裸也五為王竟也竟傲故有家而固以有天下也夫能納婦而子乃克家子之不肯皆生于婦其女

見金夫而不有躬者其婦必不可納納之必不能闔蒙之三水也金出于艮金生水故水見金而說木生火火見木而說而夫者艮也少男也少男在外為三所見不有躬者卦中有母而无女女見金夫而相從故有母而无女也河出于崑崙一伏而后一見伏萬里則見萬里伏其困蒙也因之蒙以澤无水也蒙之困以地无水也蒙互坤坤之腹无澤而有澤伏流之象也四水也在坤之中正泉之困也泉出為亨未出為困困終則亨始四當困修故云困蒙又四為艮之下泉未出為漢甦者為山所困石楡其上土寒其中困

卷四

蒙

十

子石以雷之未動困于土以火之未通此乃泉極枯之時也故吝孔子十五志于學至七十從心乃為成童所謂不失赤子之心也童蒙未成童者也順以巽者若頤于少孔子三十一歲曾子少孔子四十六歲而於師言無所不說不違如愚聞一貫則唯是也頤與曾蓋童蒙之吉者也又子思受業于曾子年亦甚少而家語載叔仲會字子期魯人少孔子五十四歲與孔族年相比二孺子俱執筆送侍於夫子是皆童蒙之吉初之發說蒙之枉吝也上之擊禦蒙之寇也擊所

以濟發之窮也發以寬擊以猛刑人者以刑而獨
教於始以兵而獨教於終刑與兵皆師之道以正
天下之不正者也

蒙之上為震震雷也物之終蒙以雷而擊之然雷
出於二月出之過早亦為萬物之寇春時雨多雷
少亦萬物之不利初為巽巽風也物之始蒙以風
而發之發之於始為初筮之告擊之於終為濟之
不告發以為教教主風擊以為刑刑主雷先教後
刑先風後雷王者之所以順天也故曰上下順也
上順乎天下順乎王者也
上變為蒙之師故言擊擊者以猛濟包之寬視刑

卷四

蒙

十一

人為重丈人剛極不中之象也所以者童之為蒙
得已則包之包之以為育德不得已從而擊之擊
之以為果行然擊之亦祇禦其為寇非以為寇坎
為寇寇始言於屯繼於蒙屯之寇以震屯而為侯
蒙之寇以艮蒙而為重初之發初筮告也上之擊
濟則不告也發以始之擊以終之養正聖功也
艮在上而止故云禦寇寇坎之小人也下而蒙
故上必務擊之子曰上下順也上順天而用師下
順人而就法皆養正之所致師以眾正亦養正之
道養正以二之剛中自正以正人為上之順人以
吾正而正為下之順

翁山易外卷五

番禺 屈大均 撰

三三需

天地既定而後山澤氣通故乾坤後繼以屯蒙也以震闢地而蒙以坎開天震之雷動乎坤中則坎之水生於艮下雷動則山之氣通水生則澤之氣通也山氣通而地開而雷在天上為大壯澤氣通而天開而雲上于天為需雲者天地之本然需之雲與屯之雲不同屯之雲出于山陽舒而多雨需之雲出于川陰歛而少雨故止言雲上于天雲上于天水與天同流故為需雲下于天天與水違行

翁山易外 卷五

需

一

故為訟上于天猶詩之蒼蔚而朝濟者也大抵山川之氣一而已耳陽則為雲陰則為雨雨自下而上雲之使為陰也雲自上而下雨之使為陽也雲上于天者雨已下而為陰雲方上而為陽之象也雨已下而為陰而萬物有孚雲方上而為陽而天地光亨故曰有孚光亨需卦无風无雷故言雲而不言雨有雷則雨方下有風則雲不上也水不足不能為雲雲者水之至足者也水至足而不能上天為雲而後能上于天天有雲而天道之變化得矣火不足不能為雷雷者火之至足者也火至足而不能出地為雷而後能出地地有雷而

地道之變化得矣

屯之坎為雲需之坎為雲亦為月雲中有雷故暗有月故光地雷需雷動則氣之地出于天需雲雲行則天之血入于地氣生聲而血生色萬物之膏潤其光亨也需月也晉日也天地大初雷以生水水以生月故需之月生于屯蒙之後雷以生火火以生日故晉之日生于遯大壯之後雷在屯為水之雷泉在蒙為雷之水雷在遯為火之雷火在大壯為雷之火屯之難雷之難也蒙之亨水之亨也水亨故月光亨水與月相得故有孚月出于天而休乎天休而水之德成日出于地而休乎地休

卷五

需

二

而火之功成需之坎月也月至天之極其休為乾天休也望之月也望之月者月之亨也月之亨得水而益光水得之而益滿水滿而大川未可涉故需于郊于沙于泥以俟之自二至四為兌兌澤也上坎大川也澤與大川為水雨重初與澤遠故于郊二在澤之涯渙故于沙三漸近坎坎之底也坎底有泥故于泥二至四為兌口故小有言坎為寇夜在泥中寇將不利故必敬慎乃不敗需古作需从雨从而而者人之鬚也雨之形如鬚之垂故需从而而雲為雨之所需上天而為雨下地

而為雲與雨一也雲雨相孚故曰有孚雨過而月明故曰光亨雨過而大川洋溢故利涉

開闢之初有君以為屯之雷有師以為蒙之泉有

臣以為需之雲雲從雷雲與雷相得故曰需有孚

雲未雨則被日月之光既雨則為萬物之亨故曰

光亨泉果行而成大川君臣相濟以養天下之童

蒙故曰利涉大川

月明于需日明于晉需夜也晉晝也水之精為月

月之氣為雲雲上于天月之氣非雨之氣也故曰

光亨上蒙作屯雲氣屈曲而上之象

需天一也晉地二也時皆二月水火同時而生天

卷五

需

三

一生其水則地二生其火水生而夜始有其月火

生而晝始有其日晉言日又言大明以日之方晝

也月與天孚故曰有孚夫婦之相得也日與地麗

故曰順而麗君臣之相得也

水通而為需復而為訟火通而為晉復而為明夷

水一通一復其行皆從乎天火一通一復其行皆

從乎地故求水必於天以得天之所以為天求火

必於地以得地之所以為地天者命而已耳地者

性而已耳需為命之光亨非水也晉為性大夫明

非火也故曰命本乎天天者水而已耳性本乎地

地者火而已耳本乎天者親上故知命則合乎天

本乎地者親下故知性則合乎地

需訟與晉明夷皆二月之卦當二月時水火盈于

天之上地之下水從天以至地故需訟而後師比

火從地以至天故晉明夷而後同人大有需者火

之晉也晉者水之需也天需火地晉其火於天至

火晉而為之明而地柔順以麗之斯時也君為晉

之日而明於晝臣為需之月而光於夜日明為元

月光為亨何吉如之

天道以月而明需是也地道以日而光晉是也天

有其月而其水不窮地有其日而其火不窮長為

既濟之卦故需為天道之正晉為地道之中

卷五

需

四

需訟晉明夷皆二月之卦一水一火之正反正為

水火之通反為水火之窮天地之道水火而已矣

水火宜正不宜反水反于天則為訟火反于地則

為明夷故水嘗欲其上于天以為需之雲火欲其

常出于地以為晉之日

坎之中體為水上為雲下為雨出自穴者雨出于

四之穴也入于穴者雲入于上之穴也雨氣上而

為雲雲氣下而為雨雲與雨皆在天之上故為需

需二月之卦月今二月始雨水下水上騰故有雲

上于天之象

雲者天之所需臣者君之所需天得雲而甘雨降

為萬物之飲食君得臣而膏澤下為萬民之飲食需之飲食雲也夫之祿露也天地之道先有雲而後有露臣以雲上君君以露下臣故先需而後夫也

天地之蒙以水火而開人之蒙以飲食而開天地之需水火猶人之需飲食也易以道陰陽故先男女而後飲食也言男女之始通需言飲食之始通歸妹言男女之終窮噬嗑言飲食之終窮水古作三以一剛行于二柔之中天之行也天之行中之一剛而已上下二柔地之勢也行有尚者天行于地下以為泉二是也天行于天上以為雲

卷五

需

五

五是也二地也行險而不失其信泉之德也五天也流而不盈雲之功也

天之水化為雲以上于天而為天之所需人之水化為津以上于舌而為人之所需天上有雲而後能為雨人舌上有津而後能知味味在津而不在物而在雲而在不天也

初乾初也需于郊者潛于淵之表也利用恒者龍以潛為常以飛為變也需所當需而不犯難行龍之潛德也

二兌澤之底底有沙故言沙衍衍也原濕之下平衍沃也三兌澤之中有衍故曰衍在中也衍義

作泄二兌之初水行而漫衍以歸于澤之象初沙而二泥泥上則為水泥泥在沙上故四言泥三為天之盡水之始天之盡則天之外皆水也而何以泥蓋以三在坎底坎底有土水未離乎土雲未上于天故泥也雲欲其即上于天水欲其即離于土需于泥則致寇至矣泥者水之寇也水需于泥則陷于泥之險寇者險也子曰災在外也災險也外坎也坎為寇我謂三也

卷五

需

六

內明舍火於中也火為水之神水為火之精精血也神氣也卦有離四離之中也離為火則血之象也而乾為大赤與坎同體乾以水為命坤以火為性乾需于坎之血蓋以水養其命也坎為血之穴而四又為兌口則穴之大者也先天之血出于坎之穴後天之血出于兌之穴天在坎之穴中有坎之月以為精天在離之穴中有離之日以為神而水為雲以潤天之陽水為風以散天之陰故能發育洋洋而與萬物有孚為既濟之光亨也

需應春分之候蠱啓蟄而水出穴四穴之始也上穴之終也水在穴為血出穴為氣天之氣自地而

上地之血自天而下雲其氣也雨其血也需于血者地也出自穴者天也

自下而上曰出四之穴乾所出氣之井也自上而下曰入上之穴乾所入陰之宅也四出于天而上下入于淵也穴篆作內古穴野處先有山後有穴因土穴之可居而八分之使深遠可以藏身也又作

月。穴上孔也

四與上有穴象四自內而外故言出穴上自外而內故言入穴四出穴以求君上入穴以求臣穴者坎之瞞也酒以坎之樽樂以坎之缶穴以坎之瞞不連以納約之客賓主一出入必有酒食以將

卷五

需

七

其敬故五居中而言酒食也

坎北也而在乾上則南也地之陰在北則北為地穴天之陽在南則南為天穴水出自地穴而入于天穴需之象也水出于地則貴入于天入于天為雲以潤萬物故君為龍臣為雲不連之客三人則雲也雲陽而雨陰三陽者雲也雲上于天則在天之上天反下之於是遂以雲為客而飲食以宴樂之此君臣初相見之象也相見于穴猶坎之納約于牖也君入于臣之穴穴者牖也不連之客三人相尋於樽酒簋飯之間其時雲雷方屯艸昧未闢其象如水氣之洪濛君之光華祇如月在天上必

至吾而其大明順麗乃為君臣之中相見于朝而有三接之禮與相見于穴而有不連之歡異也連猶詩之所謂連諸父諸舅也古人同姓朋黨尊為諸父行者稱諸父異姓朋友尊為諸舅行者稱諸舅一出口而不敬忘父母肥瘠肥壯之所以連之孝於親之所致也不連之客非諸父則諸舅天子之謂諸侯亦曰伯父伯舅

天以雲為萬物之酒食聖人以酒食為萬民之雲酒食之在聖人如雲之在天上天下需之而不窮天之雲元窮聖人之酒食亦元窮天長有雲而天之事果矣聖人長有酒食而聖人之事果矣酒以

卷五

需

八

養陽食以養陰自養以養天下其貞元窮故吉坎酒兌口故稱酒食坎有孚故貞聖人之誠見之於酒食民之享之所謂能以德也

乾三陽為三人坎為乾主乾為坎客故曰客陰少而陽多故陽為客陰不下而陽方上故不連乾剛健而不陷故曰來需者飲食之道以飲食喜樂嘉賓之心故曰敬孚始而敬終故吉已為雲而客為天居卦之終雖入于穴而有雲上于天之象雲上于天為天不連之客天客于雲雲與天不連敬而无失故終吉

需九五一陽為主三陽為客主人中正殷客不連

而來主人能敬故酒食貞吉一人龍需於上故三人能不速於下所謂有孚也一人位乎天德以正中而三人利涉大川而往有功也

需者飲食之道蓋天需兌後天之水以為雨地需坎先天之水以為雲本乎天者以雲為飲食本乎地者以雨為飲食也飲食所以自養雲者天之飲食故必上于天以養天水逮于天而雨水東元以養天則與天相訟矣故需不可反也何也天之生水所以自養也地之生水亦所以自養也故明出地上而後地之德明德乃昭也故需與晉水火之通也以其在天上在地上也故與明克水火之

需三

需

九

窮也以其在天下在地下也故晉亦不可反也水化而為雲鼓貴其上火化而為日鼓貴其出故君子願為雲以養其天願為日以養其地雲上而後天之飲食知味雷動而後人之飲食知味

需頤皆養也需以天水為養頤以山雷為養需之水不足元以養天頤之火不足元以養地水足而後雲上于天火足而後雷出地奮故水者天之所需天之口實也火者地之所需地之口實也是故一靜而天水生君子以自養其地一動而地火生君子以自養其地天地元不養之水火君子无不養之天地養之道其為易之本也歟

三三 訟

天上之氣皆水也。地上之水皆氣也。天一生水，水以地而成之，則為水。地六成水，天一之則為氣。氣以地而成水，水以天而生氣。故天氣之不成水者，以地也。水之不生氣者，以天也。故天與水不可違行也。天而與水違行，斯訟矣。

先天開于水，屯之雷動而居蒙之泉出蒙之泉。蒸而為雲，雲外而天內，雲包乎天，見雲而不見天，其象為需。需上于天而後而下于天，雨下于天，見

山而外 訟 一

水而不見雨，其象為訟。又而既下于天，則天自為天水，自為水而相違，故曰訟。此天與水之情狀。

水出于天，從天而左旋，則不違天之行。日入于地，從地而右轉，則不違地之行。水違天，則訟火違地，則明夷。訟之水右旋，明夷之日左轉，故曰入于左腹。

天者水之始也，水而不失其始，為復天之命。渝者舍其坎之終而即於乾之始也。三承四故曰即作事謀始。始謂四也不失其天之命，是謂知始知始，故能知終而不承所事。

天與水違，水不可以訟。天君與臣違，臣不可以訟。

君自下訟上是自撥其患也。乃二以剛處險，能自勝於理而不克訟，蓋以坎險而敵乾健，故不克。又五為中正，大人勢不可敵，故畏之而歸遁。遁而處於小邑，以示屈服，不敢要君之意。而坎本坤以二變故險，而訟今而歸遁是復為坤。坤則能順乎乾，故不克訟。而无告坎隱伏，故曰歸曰逋。逋為是為眾，又二人畫，故入初與二凡三畫，故三坤數十之終，故百坎為宮，故戶坎多背，變陰故无告。又二變為否，否也。而有包承之吉，故无告寧不克訟而逋三百之戶以食舊德，无克訟而有或錫之聲，帶以希新命，蓋以德在我而命在君。此坎之順也。

六 訟 二

也。坎為飲食，故曰食坎。復為坤，故曰食舊德。順其舊也。險其新也。貞亦舊德也。未變險，故曰厲坎為加憂也。以貞故終吉。

天以水生物，而與水違行，則訟。訟者水旱之爭也。陰陽不和，或水或旱，天與水訟，水亦與天訟也。天以火成物，而天與火同，則為同人。同人斯不訟矣。然同人三四五之戎之攻，猶夫訟之事也。則以其不能中正以應乾也。離為火，則亦天與火違矣。子曰其吉則困而反則也。困而反則，則文明以健，以為乾行，則亦訟之永不承所事而終吉也。訟之弗克，訟同人之弗克，攻皆以義，故瞻亦可以知用水火。

之道矣

天生水水以天為命水復于天為即命地生火火以地為性火復于地為即性明夷獲明夷之心心即性也則訟獲訟之命也即者獲也四為水之終天之始水終而命始復于天也復于天獲天之命也故曰復即命復而命則不克訟水不遠天火不遠地而順性命之理矣論者變也變其所以遠天者而安貞故吉又四為乾之初即天之命在馬坎之三復於乾之初方復即命即者言乎不遠也復即為命不復則為人欲復而猶恐其渝故必安貞乃吉

卷六

訟

三

君者民之始也謀始者自訟之道也天而恐失于水地而恐失于火君而恐失于民是為能自訟水而訟天火而訟地臣而訟君是為不能自訟語曰大畏民志畏民志始于自畏自畏者自訟之謂也訟篆作𧈧言聽訟者當處其中如谷也虛其中故能自訟能自訟斯可以聽訟矣

上九健極故訟勝訟之終故錫在乾衣上圍以中束直以下垂其赤大赤而飾以金玉故曰繫帶禮之所謂男繫革女繫絲以為命服也以其自天故曰錫五其不果故二或逋其邑故六或錫之繫帶然以訟得之未可長保不終朝而三褫之矣五離

日上于天為朝六為卦終故曰終朝又宣朝始辰朝終凡歷三時又六為上卦之三故曰三坎為多眚為喪故曰褫夫訟而不克猶有三百之可逋訟而克終有三褫之辱訟其可以終訟乎哉天與火不同者也天與火故曰同人天與水同者也天與水違行故曰訟同人親而訟不親二卦相反水火不親而親天水親而不親以離明而坎暗也夫地行以火天行以水天者水之命也水而違天不能即乎命矣四為乾初水之命在馬四而復即之與天相親室坎之淵而亨乾之天惕然于中不致險而健訟五之大人利見之訟而元訟而得

卷六

訟

四

其元吉斯則為中正之道也已以訟受服何如食舊德之足敬哉食舊德者水以天之德為食火以地之德為食食其新而棄其舊必有違行之訟訟者需之反需為飲食之通訟為飲食之窮故曰飲食必有訟虞尚爭田亦飲食之道也訟之初即言不永不承而後能食舊德舊德者邑人三百戶也命舊德也以舊德為食是能履即命不失其貞為訟之元吉若夫以訟勝為崇得新服而失舊德終為健訟之人亦何足敬夫以乾饌細故而小有言致訟勝而得繫帶辱孰甚焉是惟文王有孚而虞尚室惕中乃吉故訟貴慎初

翁山易外卷七

三三師

番島 屈大均 譔

師卦即行師之圖一陽將乎前後五陰寡之御衆也前茅多而後勁少師以道為事者也易多言兵戰乾上亢則戰戰始于乾而未濟曰兌兌方易始終皆言行師之事也師之師以坎為主坎有險為國家未定之師同人之師以離為主離重明以麗乎正乃化成天下為國家已定之師

行師易

卷七

師

一

之師克天下其卦為同人故曰大師克相遇先天以水生故亦以水殺後天以火克故亦以火生火包乎天故天與火同火人也天與火同則天亦人也故曰同人同人為大師天之師也師為小師地之師也天之師以火地之師以水地用天之水以生為殺天用地之火以殺為生

而統之又能以律律者何古者風凰至聖人因之以制六律正五音史稱六律為萬事根本於兵械尤重周官執同律以聽軍聲用兵則以律而制敵偃兵則以律而作樂以宣天地之和故律為行師之要毒者何坎為師離為大師坎之丈人有水德故以毒為道離之君子有火德故以相克為道毒者育也容民畜衆於无事之時育之德也以衆正而可以王育之功也

卷七

師

二

寓水於地也容民畜衆寓衆於民也容之有法使小人樂樂而利利容之有禮使君子賢賢而親親而師之道盡矣卦五陰水也一陽則地也君子也五陰為一陽所有地中有水也五陰為一陽所容所畜君子以容民畜衆也

書曰天祐下民作之君作之師惟其克相上帝故乾坤後即繼以屯蒙屯者君之始蒙者師之始師所以濟蒙之窮蒙曰養正師亦曰能以衆正容養作密門天也天下惟谷最虛天虛於上谷虛於下二虛相合故為容谷者何在東曰睇谷在而曰睇谷海是也海為谷王能受百川之水而上

與天運茫然天際无一物不在其中故曰容師之
家坎之水汪洋成川地浮其上有谷之象有故曰
容又容古文作亦天也又內屋也屋與谷皆
所以盛受故曰容地中有水為谷而文人在內之
中以水為德水生而火殺丈人之師所以生天下
故曰容又曰保書曰師保萬民師所以保之也
初為師出之始始以律故終能以律而藏律者正
也以律故能以眾正也天之時以人地之利以人
人和而後能有其人和生於律律者所以為天之
時地之利也師之本在貞貞之本在律是故師出
之始即宜以律二之所以在師中吉者以律也王

卷七

師

三

三錫命者五之所以用律也中行者二之所以用
律也利執言用律之始懷萬邦則律之終也兵以
正合以奇勝惟以律而后可正可奇故兵法盡在
師卦然二之所以能用律以五寵任之專故二言
王三錫命以專之於始上又言大君有命以專之
於終將在外而君疑之小人參之未有能成功者
也五為坤之主下有震乃其長子也弟子不可以
侵長子之權小人不可以亂丈人之法五順乎二
以應二之剛而后二能順乎五以正五之天下也
王五也五自四至二為三故三信任深恩禮厚故
三錫命二為眾所尊故曰丈人為五所親故曰長

子十尺曰丈二有坤之眾坤數十數至十而成二
用坤之眾則用坤之數故曰丈人又二為天之中
男故曰象天寵為君之長子故曰懷萬邦懷萬邦
者王錫命之辭也坎為德而離為威故曰懷又以
二剛故命之以懷又王為乾父丈人為坤母萬邦
在王者之懷故其命丈人亦以懷萬邦為事命以
生不命以殺丈人以水為德萬邦之懷猶水之容
畜乎地也開天以水水為元氣之所生丈人者為
王養其元氣以為新天永命之本此所以在師中
吉也又丈人者元老也詩曰方叔元老蓋得天之
元以行其水德者也坤為萬邦坎為懷眾陰在一

卷七

師

四

陽之懷其象如是故曰懷萬邦懷者何猶慈母之
於赤子也一錫而命之懷而二而三皆然故曰三
錫也

兵事尚右右行為進左次為退左次者按師以待
其服乃懷萬邦之道也天道尚左地道尚右王者
用天道以生用地道以殺師之象地中有水水出
于天丈人得水之中正師左次者用天之道也子
曰未失常也天道以生為常以殺為變王者用德
而不用力所以合天之常全師而退服則已焉无
利其疆土之心所謂以中正也
次者舍也澠舍也凡師一宿為舍再宿為信過信

為次古紀律之師屈人以不戰薄其師邑退舍待其自歸不歸乃伐之文王之伐崇齊桓之退台陵是也春秋書次師者十有三而台陵之次為善故凡伐而次者善也戰而次者疑也師左次師之善者故元咎城濮之戰子犯退舍鄆隨之戰范文子釋荆與鄆師之解云解利而南无所往其來復吉有役往風吉子犯文子可謂其來復吉无愧丈人者矣解緩也緩而左師以不尚力為德也故曰師貞出以律左次亦以律故曰未失常者律也坤田而震命上坤下震故曰田有禽強敵寔境猶含其田故不可以不出師然實謂之言利執之以

卷七

師

五

為律大君執之以命長子長子執之以令弟子大君勿疑於上弟子勿疑於下而后師行有功五大君也以長子居震故已居坤坤為柄故執銳剛故利言說言也大君者主說者也言者三錫及有命也弟子三與四也所謂小人也非長子丈人則皆小人也小入者坤之眾所謂與也勿用勿使與尸也坤大與而坎與多眚又坎為血為赤故曰尸坤上坎下故與尸言不執故與不一長子以坤之大與而帥師弟子以坎之與而與尸故雖勇而出開國承家者坤十畫為國坎一畫為家丈人功大則刑罰小川承父文象乍亨十及也大將手執十以

為度故曰丈人

雜卦言乾坤即古比師有天地即有王有五即有丈人也王在坤之上以水德王大人在坤之二以王之水德而教育天下也水德者乾之德也王者居坤之位而行乾之德以為生生之本民得其生生而王樂矣故曰比樂師憂師所以正人之不正生中有殺丈人以為憂憂夫殺之或不合乎生生之道故曰師憂

天下不可一日无王王不可一日无丈人王之所以使天下歸比者以有丈人行師以正天下也丈之能憂故王能樂憂為行師之要日慎一日惟恐

卷七

師

六

敵之不可勝故曰師憂子當以戰為悔又曰臨事而懼蓋師憂之吉也

師而後比比之樂在王師之憂在丈人王以水闢地為師比以火中興天為同人大有水武而火文水憂而火樂二之錫命五之有命皆憂之象也憂在失律而或與尸雖貞亦凶古文作尸人卦為尸也憂作𠂔𠂔者壓其目曰壓其心上復有一物曲而不直憂之象也尸又作尸身立為人外則為尸仆故用與尸坤也坤尸在坎與之上故曰與尸事權不專威令不一至喪則與尸以歸備軍之將師所甚忌故三言之五又言之

三三比

坎至比而其功始成當屯時為侯至比而初筮而吉原筮而亦吉乃為王而以所得於乾之元與坤之永貞者而比之方之來也蓋如水之在地上莫不以地為比而王猶不寧焉者不寧而方愈來有不來而為上之後夫則其道窮而凶也五者四陰之夫上在四陰之後以五之夫而後之以三之匪人而比之是自无其首也夫耆婦之首比而元首其亦何以終終乎然於五无億也五於方之來如

翁山易外 卷八

比

田之禽順者取之逆者舍之五未嘗誠邑人以前禽之必取而邑人咸知上使之中也方不期來而莫不來禽不期取而莫不取前禽之失自失耳後失之窮自窮耳於五行與馬五之王至比而猶三驅行大田之禮以簡衆不寧之象也也不寧於始比不寧於終皆以坎也然屯之坎勞比之坎逸也以震盤桓故勞比以坤方來故逸然比遠而无逸以終其元永貞之道而為顯比之吉顯者何坎藏而離顯比而顯其道光明故不以禽之逆順而私其取舍取以天下舍以天下王之心邑人咸知之王不誠故邑人不誠是乃中之所使也故吉坤為

田而三畫故言三驅禽以在上故言前前則背乎五矣故言失五自屯而從禽至于比而後得禽禽舍於屯幾之於始舍於比幾之於終皆以五剛中之德屯往吝則比往亦吝可知矣禽在屯為後震之禽也在比為前坎之禽也禽在後故曰從在前故曰失又王田不取羣不盡羣也故曰失又周禮司馬職大獸公之小禽私之故失禽者鳥獸之總名又鳥獸未孕曰禽比之象天子會諸侯而田獵若車攻之篇曰黃旼駕兩駟不猜不失其馳舍矢如破也三驅者蕭蕭然馬鳴之聞嘒嘒然蹄聲之舒緩也失前禽大危不盈也邑人不誠從御不

卷八

比

二

驚也之于征有聞無聲也又失前禽者周禮大司馬設驅逐之車註云驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走而曲禮天子不合圍諸侯不掩聲為畫物也故有前禽之失三驅者春獵之蒐杜預云蒐索擇取不孕者也仲春鳥獸孳尾故有前禽之失比者春陽之卦也正義云古國君蒐田以時其仁恩之心戰禽獸之命而不忍盡殺如騶虞之仁心然以故庶類蕃殖而有壹發五豝之威射惟壹發而不再亦三驅之義也驅者何毛傳云虞人翼五豝以待公之發正義云翼驅也吉日云漆沮之從天子之所傳曰驅禽而至天子之所

又曰悉率左右以燕天子傳曰馳禽之左右以安待天子之射蓋古田獵有使人馳禽之義邑人不誠者謂有大田獵則山虞萊山之野澤虞萊澤之野僕人設車而虞人乘之以驅逆者也天子田獵所使者虞人而邑人不期約之聽其自至乃不期其比而人无不比之象大矣无我之心然也誠者又周禮大司馬以旗致民之說也

乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰萬有咸寧乾圖在坤之順以乾之首出而咸寧比之不寧蓋恐已從之之後也分萬方也坤之二口直方大乾圖而坤方乾往而坤來也互有剛中之德與下五柔

卷八

比

六

相應不期萬方之來而莫不來比之吉也前者吉而後者凶前者為諸侯後者為夫諸侯則親夫則疎夫者坤之眾也

火在天上天之比于火也水在地上地之比于水也天水也故宜比火地火也故宜比水大有火為主而天從之比水為主而地從之火地也天之從火從乎地也水地也地之從水從乎天也同人大有為六月之卦方是時蓋天之下上皆火火塞乎天故火為主而尊為天之水所比師比為三月之卦方是時蓋地之下上皆水水塞乎地故水為主而尊為地之火所比先王知之故以比為法萬國

之建以法乎坤之數焉諸侯之親以法乎坤之象焉親諸侯者乾尊而坤親卦止一奇乾之一也一之象尊為萬之所本故曰親師之水在下而懷歸邦比之水在上而親諸侯地上有水地之血脈无不周流所謂比也水之比地猶王者之比諸侯親亦比也師懷其舊邦比親其新國異姓之諸侯曰懷同姓之諸侯曰親王親諸侯諸侯親百姓交相比也水與地為一體王與侯為一體親之所以成其尊也此之水地親而不尊則創之君臣也大有之火天尊而下親守成之君臣也

卷八

比

四

先王以己不能親萬民故以諸侯親之親諸侯所以親萬民先王之仁也先王之仁如水之行地无不周流一人為水萬民為地使諸侯皆行我一人之水而周流乎萬民之中是先王所以答天下之比也天下親王王蓋親天下地為肉水為血血所以養肉王之仁血也水順而火逆火逆故震四而離三而火本出于震水順故巽五而坎六而水本出于巽水自天而下其行故順火自地而上其行故逆逆故曰柔進而上行火 upper 于天而為君大有之臣所以享于天子也水下于地而為臣比之君所以親其諸侯也

有孚盈缶者卦中虛如缶其盈也以坎之水溢於上也坎道貴盈不盈則中未大故坎之四亦用缶以為納約之具納約者有孚之象也缶者坎之象也人心如缶龍剛中以盈之斯心亨而不入于險不入于險斯其行有尚故曰有他吉臣比君以有孚為貴孚无他故吉有他吉于初必有他吉于終

師比水之盈以地為缶故曰有孚盈缶同人大有火之積以天為車故曰大車以載積中不暇師比之水通于地而後同人大有之火通于天水盈于地之缶而後火積于天之車缶瓦器則難云貴謂

卷八

比

五

之缶易凡三言缶坎缶酒器離缶樂缶比之缶則汲器也易注云比初六爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶者汲器也襄九年宋災左傳云具繩缶備水器是也按比上坎下坤互艮以水土合成為瓦缶盈缶者水之滿也水自地而上有汲象故用缶

初二三內也而曰外何也五以二為內則四以初與二與三為外也內外皆以其賢五以二之賢而比之五之貞也四以初以二以三之賢而比之四之貞也故二曰不自失四曰以從上也叔向曰君子比而不別比德以贊事比也引黨以封已利已

而忘君別也君子內比不遠其親外比不遠其譽惟其賢所以事君此四之貞也故吉

三非匪人也方與初與二與四順從於五為不害之方來此五所建之萬國所親之諸侯也而上舍五之元永貞之王而不比乃比於三比非其人後失其夫自致道窮之傷斯上之凶非三之為匪人所累也五者上之人也三非上之人也人者夫也臣之視君猶夫也臣不可以後君婦不可以後夫天之道也後之則无以為首无以為首則无以為股肱心膂之用故凶

卷八

比

六

比五得比之正中天子之光在焉凡厥庶民无有淫朋人无有比德惟皇作極所謂顯比也說文比作爪所密也二人為从反从為比以逆順之勢取之公私之判也顯比者公也比又作簡兩人相然為比不相然則為后夫夫作皆木人為夫夫而失其木則无以為生故凶

五元首也上以在五之外而亢乎五雖比之而不與柔諸柔順從是元五之首以元其首也其臣道窮矣故凶以居險極故凶也詩曰克順克比比于文王其德靡悔以文王為首順之至也初與二三四以坤之順故克比于文王上坎險則否

翁山易外卷九

審焉 屈大均 誤

三三小畜

一陰畜乎天上密雲也密雲所以為雨而二陽覆之於上陽方盛而一陰之積數未厚則不而故曰密雲不而然密雲以風而尚往西郊則雨密雲畜之極則雨故至上而口既雨既雨則密雲既處而施行矣此密雲之尚德也當其陰以為密雲又往西郊以為雨以與乾有孚寧知亨何如也此乾之幸也

密雲者畜而者也其不雨畜之未極也又言之於翁山易外 卷九 小畜 一

以不雨也乃為小畜之耳小畜之有時而散散則不雨不處既雨而密雲之畜乃終矣故曰既處處者密雲之志已行也

也為雷之始小畜為風之始雷生於虛中之窮風生於實中之虛風在天上小畜其風也非風小畜其天也風生於天雷生於地雷以二月大壯于天風以四月小畜于天小畜與解皆四月之卦雷而方作非風用事之時故小畜乎天上四風也風出乎天之下而復盤旋於天之中未能大行乎地者以上有二陽乘之下有三陽承之也於是天之下上下有風而地之上下元風矣故曰小畜也小畜

風之小者也觀風之大者也風在天之下則為始而品物咸章風在天之上則為小畜而密雲不雨凡剛氣上升為雲柔氣上升為雨需之雲柔水氣之所成也小畜之雲剛天氣之所成也水之氣雲雖疎而雨天之氣雲雖密而不雨而兌之方也郊剛而之地澤之際也凡東風而雲則成雨而風而雲則不雨而西上互離離日方明故不而風散於上日暖於中雲雖起于澤中得三陽之盛氣而密終不能雨也所以者天畜其風風畜其雲雲畜其雨也雲者澤之氣也密則水雲魚鱗也為離火所燦故而雲變為早雲旱雲狀如煙火難弭布于天終

卷九 小畜 二

不雨也

二月而雷大壯四月而風小畜風行天上風之小畜也風行地上風之大壯也卦至小畜而后有風風血也血躁而為密雲密雲之中有離火焉火氣也四為離中氣為血所關是以不雨又離為雷為日有電而无雷而日在密雲之中密雲不能大畜之故不雨又密雲自西而來風生于西密雲得風而散故不雨尚往者密雲之散也小畜四月之候四月時每當日落輒有密雲起于西化而為風風燥而舊火未消電高而新水未長故不雨也震為氣之始巽為血之始巽之血去而后乾之惕出乾

之暢以其之血聞其氣也故戰于野今血去則其
之風得天得風而氣之鬱者以宣地得雷而血之
結者以暢斯為水火交通之吉故无咎有孚者血
氣相和陰陽相濟也風行而血去血去而陰消雷
行而暢出暢出而陽長故无咎小畜亦始也始為
血脈之初復為精氣之始其辭可互舉也

地氣上升而為雲雲上于天為天之所需天需雲
而不需水水者天之所自有天欲下其水則地上
其雲雲上而水不下則以上一陽之未變也一陽
未變則為風而不為雨又有離日在中雲雖密其
何能為又風起於地而為開闢之風善解結陰故

卷九

小畜

三

嘗不雨而水之生方東則水之消方雲自來而
西趨于生方則必雨今自西而東趨乎消方故不
雨自戒而郊蓋自西而來也水而生方則氣為水
而雨而消方則水為氣而不雨又屯之雲而以坎
水之化小畜之密雲不雨以異風之變與之風燥
而易散故雲雖密而不雨雲雖密而不雨又以陽
而无陰也无陰故不能為雨无陽故不能為雷以
卦中有離火在天上風在日上日无光而密雲魚
鱗使布也

小畜一陰在三陽之上密雲之在天也密雲而不
雨猶龍之或躍而猶在淵也文王可以為天子而

不為密雲不雨之象也可以進而不進但為風而
不為雷雷君也風人臣也三分有二風行天上之
象分且懿其文德不事武功德之盛者也不雨者
凡聞東西風則晴東風則雨聞西而風則雨東風
則晴文王演易在闡東之地密雲以西風吹之而
至鼓不雨

小畜本始之交卦乾之初變則為始不變則為復
初之陽剛乾所自有之道也復其所自有之道始
復為復復復為乾斯吉之大者而何其咎
地以雷為道天以風為道失地之雷在復後地之
雷在屯先天之風在始後天之風在觀地復其雷

卷九

小畜

四

地之自道也天復其風天之自道也復其先地後
地先天後天之道者地自有其雷天自有其風也
雷不自天而有風不自地而有故曰自道
上卦本乾以四變而為異非乾之自道也下卦本
巽以初復而為乾乾之自道也初與四應初復而
四變四得其柔之用初得其剛之體上下相應健
而得其志皆行故吉
小畜者陰之復也故初曰復自道二曰牽復初復
則二相牽而復故曰牽復姤曰牽復在中中謂四
也二與四應四之復繇于二之牽之二能牽四使
之復二則不自失矣故吉二之牽四使復也上所

謂尚德截婦也然夫雖貞而亦屬矣屬者反目之謂也小卦畜卦與相似始之女在乾之下猶未取也故不可與長消其愚於未然也小畜則始之女已為婦矣與之長而使其反目非尚德以截之不能消其愚於已然也夫之德為既而則婦之密雲為既處處者復也兩者牽也又夫為婦之與以德截之而與始不脫始得免反目之患三與上應三反目故上鑒其失以德截之三為密雲上為既而此四之所以有孚而五能富以其都也富者四之所繫寧如者亦西之與絕也二能牽復故五能寧如二五又相應也

卷九

小畜

五

陽以陰為與夫以妻為與與而脫輟則與與無離矣三互四得坎之半坎為輟而多膏以坎之半故說輟二互四為兌四以少女之柔而多其口三以老夫之剛而不為其所說故至于反目四離日也而為其之目則多白而反與又為躁卦故始善入而終不相和然離四之過亦三之不能自復所致故君子戒之卦本純乾一陰變於中遂成反目反離黃之目為與多白之目使其夫不得有其剛也甚矣陽之不可以不善制陰也五陽之威一陰敗之而有餘夫之為道又安可少哉四為與主與為始始之女壯无金柅之繫故必有輟之說

求婚始于屯蒙至小畜而成夫婦然夫婦始成即有反目之凶以風之行天上也風欲其行地不欲其在天風而在天風外而天內天為風所包其室不能正可知矣雷在天上為大壯是陽之得志也風行風天上為小畜是陰之得志也陰而得志必有以制乎陽而至于反目蓋與不可以乘乾以與小而乾大與而乘乾不惟乾之不幸與亦无終兌在乾下則有禮而為履與在乾上則非禮而為小畜四主與故有反目之凶

娶妻而離兌妻四妻也亦妻也三處妻妾之間寵廢其妻為妻所怒故有反目之凶日離日也與反

卷九

小畜

六

離之日而多白目之多白者好殺與與兌皆金目之多白其金之盛也與與兌必有共殺離之心必如四之夫妻與妻皆有孚而後血去惕出而无咎四有孚則五有孚而夫妻與妻舉如而與之富可以及其鄰於是陰陽和而既雨既處夫尚德以截其婦婦守貞以自厲如坎月之流光圓而不缺為小畜之體矣小畜亦家人之卦家人曰富家大吉小畜亦曰富以其鄰皆謂與也與四也四為密雲使之不而者三之過也故至于反目夫自也蒙需訟師比六卦其女皆藏而不見至小畜而與之女始見然始見即有反目之凶以其在乾上也此宜

如始之女壯須以柔道牽之者也二曰牽復牽之使復其自有之道毋使其為羸豕之蹢躅魚之起凶以乾之剛健中正制之使如輻之有輻乃可以行遠也始之繫于金柅繫與也蓋男出于地為復女生于天為始小畜之妻始之女壯而出于天者也始之勿用取小畜之君子征凶皆以其出于天而必為患也

小畜之孚風與天孚也中孚之孚風與澤孚也澤者天之所生風者澤之所生天生澤而與澤孚其性相得也澤生風而與風孚其情相得也澤者天與風之器天與風者澤之神神器而不可離神形

卷九

小畜

七

而上器形而下一也故有孚學如者聚為手以手相攀結而不解以天澤與風為物不二也有孚學如二卦皆於五爻言之聚之得位也得位則有大觀在上中正以觀天下之象故天孚之澤亦孚之天之所祐順人之所助信故吉

神出為雷雷為天之氣鬼入為風風為地之血小畜之血風也血去而乾之惕乃出也血欲其去氣欲其來血出于坎坎加憂惕者坎之加憂也小畜之三為乾之惕四之血去則三之惕出三內四外自內而外故曰出三陽之氣自內而東則一陰之血自外而去三陽之所惕者以一陰之血耳今一

陰之血去而三陽之惕出矣卦有失之象夫小畜一陰之血則為純乾之氣故曰小畜亨

神陽享氣鬼陰享血血氣者風雨也血去遂出雨去而風出也一雨而鬱火以散故月明生風靜則月明風與月相戀故有牽如之象

春夏之地氣在雷秋冬之地氣在山春夏之天氣在風秋冬之天氣在澤大壯地氣之始行也小畜天氣之始行也風為天之氣然血去而氣乃行氣行而惕乃出乾之惕以血之未去也血陰而氣陽小畜履皆有失之象失坤之血而乾之氣乃純純而信乃有孚風天相孚以應萬物口與三之交是

卷九

小畜

八

也四血也三惕也血在外為去惕在內為出血去惕出而水火濟水火濟而既雨既雨而既安矣其不而以密雲之往既而以密雲之處也四婦也本乾之長女所謂女壯勿用取者三雖尚德以載之然亦屬柔屬則猶其惕也密雲亦血也密雲化而為風而血乃去血去而雨乃降雨降而風乃歸其處澤者風之處也山者雷之處也四覆而三載乃男下女之象泰之交也小畜者泰之始也三惕於泰之始所謂尚德也然以征則凶蓋猶未成泰也雨降而風歸澤元蹢躅風山无浮雲而月幾望於上婦之貞也四月也幾望者金光將滿兌之月也在乾上而

非純乾則幾望也四月之候龍已躍而未飛月將滿而未望金之始生水之漸長正小畜之卦氣也坎為輪上滿故稱數月亦本坎幾望亦言其滿也坎又為雲為而象言密雲不雨本坎之上滿也離東坎而卦互離東日而西而象舉全體故不雨又在日與風之外故既雨

風行天上風尚往而不止其始為密雲其終必而故小畜之上既而既而則密雲之施已行施已行而亦既處矣既處者既而也上變則為雲雲則而多而而色乎天不變則為小畜小畜則而少既而即既處而風色乎天或曰風之起初為密雲以

卷九 小畜 九

畜天終為既而以處暑又密雲不雨畜之極也畜極而通故至上而既而既處而過而幾望之月復明也小畜之月澤之月也而終而月見月在西而與五相近五望也四則既望也月幾望其華可悅也幾望則與日相向而不反日為婦之貞也尚德哉則不脫輻也夫者妻之而雨而既即處處止也不傷其霽也
日生於雷故也之五曰屯其膏齊陰雨也未霽而日之施未光蓋陽德之尚微也月生於風故小畜之上四月幾望月至兌而上弦至乾而幾滿幾望者月在兌之後乾之前陰德將盈之候也小畜之

月幾望四月之月也歸妹之月幾望十二月之月也而去而風來來以生月故有幾望之象也

三四乃巽乘乾之位故三言輿說輻夫以妻為輿妻以夫為輻輿而說輻妻乘其夫也夫之不能尚德載之也故曰夫妻反目與躁而多白眼目之反妻之所為也上與三應三以密雲不雨而尚往故不為其妻所孚上以既雨而既處復尚德以載故婦貞夫既雨而婦月幾望故吉既處者尚往之反既處所以積載尚往所以不能正室故曰君子征凶蓋小畜以處為道而吉履以不處為道而吉子曰小畜寡也尚往則其妻寡而有所疑故凶五之

卷九 小畜 十

孚以處處故舉如舉如以風之血去乾之遯出而雲行雨施綢繆不解故舉如舉如故富以其鄰此巽為利市三倍故也
小畜之婦雖貞而厲貞以乾尚德載之也厲以巽之性成也夫之載其婦以德不以與與之所以為輻以德不尚德則夫自說其輻而妻必反其目矣夫之德以密雲之雨而載其妻婦之貞以幾望之月而孚其夫志合而無所疑夫與婦各復其自道夫復則婦亦復焉是牽復也故吉吉以義又何其咎二牽故五舉如四孚於五五牽於二陰陽相孚各復其道故有舉如之象

翁山易外卷十

三三履

番禺 屈大均 撰

橫圖乾一兌二兌在乾後有履象乾為龍然乾自六月而亢亢而復潛而虎自七月而變文炳如而鑒秋令故此時不見龍而見虎四虎尾也乾外為往兌內為來乾往而兌來故曰履虎尾凡龍之重在首虎之重在尾履之則有咥人之凶咥者兌之口三人畫龍虎而兌人不咥人者三為兌口口屬兌而不屬乾也當虎口則逆而為所咥履虎尾則順而不為所咥順故悅而與乾意也曰柔履剛者

翁山易外

卷十

履

十

柔亦順也

履者以人臣而履帝位也有其德則首出而萬國咸寧首出則上下輯咸寧則民志定天下皆柔而履之說而應之故不疚无其德則為武人之為大君而疲履者泰之幾能不疚則泰二以人臣履泰階之道而坦然在位常存幽人之貞故為君而有天下不與之心故泰

夫之兌在外為王庭履之兌在內為帝位天澤之中有龍焉履帝位者龍之躍在淵也龍日漸也龍出而日光虎月漸也虎出而月明履帝位者為龍之驅虎之變故曰光明也帝出于艮為龍出于兌

為虎兌之應龍虎之得天位也三離中為日之光又兌上為月之明巽反為兌則不疚澤元安風則天道不疚山无妄雷則地道不疚天光於上澤明於下天澤相得其情甚悅所謂履和而至也履天澤之定位也天上而澤下天履乎澤澤為天之履也澤本從天故曰說而應乎說其不咥也以說而應也卦互有中孚故有說而應乾之象

文王於象辭多自言其事皆於屯吉利建侯始為西伯專征伐之象也文王始之武王終之武王繼其志周公述其事故文辭亦多言文武之事此姬氏一家之書故曰周易子曰易之興也於中古作

卷十

履

上

易者其有憂患謂文王居羑里之時也文王九卦以履為德之基謙為德之柄三分有二以服事殷為諸侯而若幽人之貞和而至之象也兢兢臣節守其上下天下之禮故履紂之虎尾而不咥而說而能應乎乾卒之得賜弓矢矢斧鉞為伯專征眇而能視跛而能履之象也紂武人為文王之大君而文王以柔履剛初為素履之往終而視履考祥以得其旋元吉所謂明於憂患之故故能成其盛德也子曰易之興其當文王與紂之事故其辭危履虎尾之辭象一言之爻兩言之何其危也不咥人亨則危而平易而傾矣眇之視跛之履懼之於

兌之終想者懼之於乾之始至於履之終其要
无咎而文王之憂患乃終矣子曰元吉在上大有
慶也此武王之事也武王伐紂以為于湯有光此
視履也湯曰予小子履是也考文考也武之成為
文考之祥滅商而旋而履乎帝位大誥天下此元
吉也至是而三分有二之天下皆為周之有八百
諸侯皆奉行周之正朔此大有之慶也武之視履
為文之祥武之其旋為文之元吉武承考周公亦
承考非周公不能知武王之心為此爻辭故曰善
述其事者也履之上在乾之上履帝位之象以天
之下為履而與三之離日相應故曰不履光則也

卷十 履

上

視者用離之目與天下相見天下皆視吾之所履
以考吾之祥焉始而兌終而乾兌本乾之所生自
兌而旋于乾有失履之象故元吉上變則為重兌
今不變是兌之旋乾也故元吉子曰履德之基文
王以履為新命之基周之王業其皆在於履也文
以履虎尾為始武以履帝位為終故曰大有慶
與為白反而為兌則素素亦白也朱生于白絢生
于素故履之初曰素坤文故貴黃裳乾質故貴素
履文則貴含其章質則貴履其素君子質以應天
文以應地天悅質而地悅文各有其願履之說而
應乎乾以質而不以文故曰獨行願也素往而文

來臣以素往君以文來斯泰交之道也又兌之色
白故初即言素履虎白虎也兩方毛燕也
乾虎也履乾之剛而用柔猶履虎之尾而用素也
尾者虎之所不用貴也首者龍之所不用者也履
虎之所不用未嘗用已之柔而自以制夫剛則
素之至也兌正秋故曰白也素也
君子之事君也恆不失其初之素坦然而行與惟
道之適而不以虎之噬人為憂說而致虎之不噬
則失其貞不說而致虎之噬則失其吉而君子弗
自亂也以道治其中治而虎治矣履者禮也中
有道而外乃有禮道者素之不失其初者也履禮

卷十 履

四

者復其素復其素者復其初初為乾初復乾之初
故出入无疾入而潛其龍出而履其虎龍潛而人
不見其首虎履而已不見其尾潛而獨止履而獨
行无不以道為願故亨
履者禮也禮莫先於辯上下以定民志上天下澤
禮也澤上而天下則非禮五之失履正以其非禮
也然雖貞而亦厲貞者履帝位而得其正者也乃
其心之憂危若臨虎尾當若以失之不行為厲此
五之戒也疾生於元禮故夫以上以乾之剛中正離
之光明而履乎上下之禮也下以巽之順兌之說
而應乎上下之禮也上以禮自齊而後可以齊下

下齊而志乃定也

三五離為日然非卦之正體其目不全故曰眇四
互與為股亦非卦之正體其足不全故曰跛其又
蹯卦故強微能履乾初為虎尾履乾之初為兌之
位上所係上當兌缺乃虎之口也以不能用素強
柔為剛故凶卦五陽以一陰為主故曰君陰少則
大故曰大君陽文而陰武故曰武三畫人故曰人
三不中不正以一陰而志在剛則五陽皆不得安
以此履乾之後必為所害此不能用素之過也
乾為虎四則其尾也故曰亦言履虎尾三以柔居
剛而見正秋居而而主殺故有武人為大君之象

卷十

履

五

以武人而志剛故為大君而不終四以柔而履九
五之剛而能愬愬以戒懼故終吉
乾在春為龍在秋為虎在春為木在秋為金兌金
也乾先而兌後故有履虎尾象春之乾龍見其龍
之无首秋之乾龍履其虎之尾故皆吉
愬前也朔之言蘇也明消更生也如蘇而魄未全
復猶未定故愬愬从心从朔啞輪吐明如月之
始甦也月始甦為愬兌而生月月初之朔甦在天之
下其出不高凡三月而生明明魄也既望而死魄
元光則魄故曰魄也文王既出羑里而猶愬愬有
月初生明之象此月之始也月盈而在天位不疾

其道光明則月之終也於其始而知其終於愬愬
而知其終吉故曰終吉又三為離日月合朔之
候月初生而含日於其中初為光明月履手日兌
履手乾故不疾而吉

五以剛中正而履帝位三以說而應之故不為其
所噬所以者五方以夫為履而決三之一陰三履
之正如虎尾非愬愬則何以吉愬愬者眇以為視
眇以為履是也坦坦者所以為二之幽人愬愬者
所以為四之大臣坦坦於始而中不自亂則愬愬
於終而吉其志以行所以者五以武人為大君以
剛為志以兌履為貞其威其為以其所居之位正

卷十

履

六

當有上天下澤之分而不可亂也非三以柔處履
之則是視而有其明履而與其行必有咥人之凶
矣蓋以三人臣其位不當也位當則為上不當則
為下不可以不辯不辯則无禮三之說而應乎乾
三之禮也所以辯上下也民視三之履以考三之
祥三旋而為兌母以兌而為乾以不失其兌之禮
如是而民志以定而履之道亨矣民志之定以五
之有帝也三終其兌則五終其乾三為人而五為
帝知天與澤之不可亂焉豈非元吉之大者哉故
曰履者禮卦六爻皆變則為謙謙亦禮卦故曰謙
以制禮春秋尊王於正月見之易尊帝於履見之

文王者能尊帝者也故履為文王之卦

兌空在乾下不空在乾上在乾下則兌為乾所履而兌之上下稱矣在乾上則有乘乾之凶而乾必務決之而後其危乃光也夫者履之反當履時而已憂其失故五曰夫履五者履之主也母使兌而乘乾以為乾之戒五之所宜兢兢也故曰夫履履之二不懼以去虎遠也四近虎故懼而思思光居九五所部重人為大君者也三之眇之故懼之象也四之思思眇而視蹢而履之象也懼者柔履剛之象也蹢而應手乾柔之象也又履之中孚涉大川而有豚魚之吉猶履虎尾有不噬人之亨也

卷十

履

元

應想終吉詩所謂小心翼翼昭事上帝求懷多福也
兌在乾上為失在乾下為履履即失也履以失而后履帝位而不疚五履帝之位者也兌之說有正有不正失其不正而以剛決柔乾之位正而失之用當矣然以時尚未泰故雖貞亦偏
天與澤相連者也故乾一而兌二履之象是也澤不可以任天上澤在天上則為失兌之非禮也故必失之失決也履禮也失履者決兌之非禮也五為履之主无禮于五是无禮于君失之而后上下以辭民志以定也方履也而已憂其失失之於履

之初思患豫防之道也

五四三肖巽為風乾為虎而變於上為風之所從兌履其尾而承順不為所噬故不疚又一陰為五陽之疚去三之一陰以為純乾故不疚五履帝位有龍龍在天之象故必失其一陰而後不疚光明者何四三二肖離離為日至五乘日而上以電之威火之麗照臨天下故光明
其旋者履以旋而元吉也上與三應二本乾而變為兌旋者旋而復為乾也復為乾則元失其乾之元故曰元吉兌生於乾而旋於兌情生於性而旋於性乾為兌之元性為情之元故曰元吉

卷十

履

八

履以一往一旋為終始初之往自內而外上之旋自外而內素者祥於始始以素而往終以素而旋視其所履而始終不失其素可以考其祥矣素者人之元旋於元故吉
旋者周旋之圓折旋之方中乎規矩者也折旋直也直以旋地合乎地則周旋曲也曲以旋天合乎天則也三為乾之變上為兌之旋不旋則為重兌而不成履矣惟旋故不成重兌而為乾以合天則履之吉者也眇者之視至是而旋其明跛者之履至是而旋其行不失其視履之元明行之吉故曰元吉

翁山易外卷十一

番禺 屈大均 撰

三三泰

泰否之象天與地迭為上下天上則月明地上則日光日光則為離而生中女月明則為坎而生中男故泰否為比離之本

天地不能即泰雷風足而后天地乃交而泰正月為泰之生五月為泰之成此蒙啓泰之門小畜復入泰之室

泰古作蒲水上有木之象二地也水上有地地上有木也天之道木道也水上有木木下有地地道

翁山易外 卷十一 泰

一

之行也故泰為泰者天之泰也否者地之否也三才之道正則有反反則變義易自下而上地上于天澤上于山水上于火風上于雷正易也周易自上而下天下于地山下于澤火下于水雷下于風變易也正故不交而塞變故交而通正則順數變則逆數順數以成逆數以生先順而后逆先天所以通於後天也先逆而后順後天所以復於先天也泰與既濟損皆所謂逆也生卦也否與未濟咸皆所謂順也成卦也易以生生為道故貴逆逆者所以順性命之理也泰否損益皆五月之卦泰否者乾坤之損益損益

者咸恒之泰否天數五地數五五倍相得而各有合天地以五而合人亦以五而合於五歲月日時皆其相得者也相得則元吉故泰之五曰歸妹以祉元吉蓋之五曰有孚惠心元吉泰者天地之正交蓋者人之正交泰與益卦名皆美以其得河圖之中也一者數之始十者數之終五者數之中亦氣之中也得天地氣之中者為日月男得日之氣女得月之氣其人必為聖賢故古之聖賢其道皆用中聖賢之中得之於日月日月之中得之於天地天地之中得之於太極泰否之月始於正成於五百之月始於七成於十

卷十一

泰

二

正月時否之餘韻運未終地尚寒天水欲生而未生雷欲動而未動乃龍避龍潛之候至二月龍見于田而中氣乃通三月龍將出用而惕四月龍乘雷雨而或躍五月而飛天斯時君臣相合天地相交而後乃成其泰之道貴交故泰之主以歸妹為吉五歸妹于二上交於下也二待尚於中下交於上也相交則乾坤之元合而為萬物生成之資故元吉易道尚交乾坤不交而交泰否有泰否而天地之用乃不窮坎離不交而交既濟未有既未濟而水火之用乃不窮咸恒不交而交損益有損益而雷風之用乃不窮

天地以水火為通塞水之通天之通于地也火之通地之通于天也水通則生木火通則生土木塞于天而水之功成其時為泰土塞乎地而火之功成其時為否天地之否蓋愛惜其雷風而交不濫以為水火復濟之本也

天以風交地地以雷交天故曰上下交天以風為志地以雷為志故曰其志同也天之下以風地大上以雷風雷之相交而天地之志見焉然風下而雷上乃水火之濟水火之濟乃天地之宜也故后必務財成之輔相之甘使上下不相交而風自風雷自雷猶君臣之不一德也君臣不一德而君過

卷十一

泰

三

剛臣過柔彼此相違猶陽之驕而陰之慘也易尚交交義作交小十也又五也十在五外河圖之象也十地也五天也地在天上泰卦象也故曰交古文往作街來作泰泰之大來陽大也大來則水生木泰時木盛故泰字生木之象陰小也小往則火生土否時土盛故否字生土之象木塞乎天而萬物出土塞乎地而萬物入木一來土一往而乾坤之情狀見矣
復一陽初動夫子謂可見天地之心天地大心始於復終於泰始一陰初生夫子謂後以施命誥四方天地之口始於始終於否地動其心而雷出天

聞其口而風生雷動於地之心風生於天之口

坤之母居於六五是為元后在泰時王者以母天下為懷故以後為言坤之德厚載物而含宏在泰時王者納天下於其之腹母使一物不蒙吾之鞠育膏澤如乳赤子莫不飲食有母之恩故曰后后字一口口者哺吾赤子之用王者能使天下皆得所養故謂之后

泰否之初皆言茅茅之為物在陽則剛在陰則柔泰之茅生于兌澤之上下有震雷以奮之故剛否之茅生于艮山之上下有巽風以偃之故柔泰初為震之足茅之茹也茹者茅根之相連者也陽自

卷十一

泰

山

下動則三陽相連而上猶拔一茅而連三茹也又初為乾首自首拔之而其下茅茹以彙而進也茅三脊故三陽三陰皆為茅君子拔之則茅皆君子小人拔之則茅皆小人小人道長則茅之塞君子道長則茅之通也茅以白為貴故詩重白茅以比貞潔之女其不字也猶白茅之包白茅之純束也君子遇泰而始以其白茅為贊連彙以獻于君隋女有如玉之德而以吉士為歸也茅又以包為義故曰包茅泰九二曰包荒百六二曰包承六三曰包羞噫茅而包羞茅之為用可悲矣茅者又乾之艸剛健而直其出地如鍼為茅莖有拔之象泰之

初一陽為根之牽引茹也二莠也三管也皆茅之
彙也又三陽為彙茅以其彙相奮生也茅上生為
征強而未已陽之吉也初變為巽巽柔白則茅又
為陰之木陰之木在大過為柔以藉乎棟陽之草
在泰為剛以連其茹

坤為荒而在乾外乾之包之則以二為主於內也
三陽為朋二馮河則止其一朋而得尚于中行中
者何帝乙之妹在於坤中五是也震為行陽自下
升故曰得尚陰自上降故曰中行從五之中以行
於二之正也行者歸妹之謂也二非健不能馮河
惟馮河故不遐遺非馮河不能朋止故得尚于中

卷十一

五

五

行得尚中行又包荒之象也朋止者所謂損一人
而致一也致一故天地交而坤在乾中五在二中
二氣絪縕以為萬物化醇之道故以祖元吉爻荒
作治包荒者天在地下地之下皆天地大而天更
大上包地之荒下亦包地之荒也包荒故不遐遺
又治大澤也二至五為兌兌大澤有荒象故曰馮
河馮河徒涉也二陵波而渡以上有兌之澤也
地大故曰荒地在天中地之下皆天也二天也五
之地在其中有包之象不遐遺是也天為主而地
為客客者帝乙之妹也得尚于中行亦包荒之象
也河四也用馮河者大川之利涉也二必馮四之

河而後可至於五故曰尚于中行也中五也行自
二至五也坤喪朋而後可以從乾乾亦朋止而後
可以尚坤乾无朋以坤為朋朋又帝乙之妹也帝
乙之妹涉大川以歸亦馮河也卦中有兌為河馮
之而潛故成其乾坤之交不遐遺者包荒之至也
坤朋止而與乾為友故帝乙之妹歸之帝乙之妹
乾之友也乾得尚之而中行其日月之精神以為
萬物之通泰之誠也乾曰下而坤月上精神為大
故曰以光大也尚古文妻以尚女其字為巽又尚
古文貴字帝乙之妹女之至貴者也故曰尚泰之
時有賢君必有賢后妃故皇矣之篇曰天大厥配

卷十一

六

六

受命既固行者何泰時地之氣行于天土地之氣
為中行于天之上為正故曰以中行又行古文作
行道古作彙人由於地之中為道

三陽相連平也三陰相連陵也天平而地陵也三
象震往也又象復復也往者屈而復者信也子曰
天地際也泰之時天下于地而與地際地上于天
而與天際三當天下地上之際乃陰陽之會屈信
之交故曰際也食者何天以陰為食地以陽為食
三食于四是陰之福也三日也四月也日平而月
波三雷也四風也雷復而風往平者食波之福復
者食往之福艱貞故孚孚故食也易之道飲食男

女而已先天以飲食為男女後天以男女為飲食
泰否後天之用天地交而其氣始通上下交而其
志始同通以氣為養同以志為養萬物皆濟而不
窮故曰食有福三當兌口故曰食

泰之臨至于八月有山自泰至臨為八月平而
往而復八月有山之象也是惟艱貞而後无咎書
曰我受命无疆惟休亦大惟艱又曰惟王受命无
疆惟休亦无疆惟恤此食福之道也

天平而地破三陽為平三陰為破平之往破之復
相交之象也交者際也天際于地自平而之破地
際于天自破而之平一際而交一交而分而平者

卷十一

泰

七

復為平破者復為破以為天地之否故曰天地際
也艱貞者泰之交不可濫貴以艱貞之道守之乾
艱而坤貞以孚為本故无咎于食者乾以陰為食
坤以陽為食乾不失其陰乾得陰而健氣愈足坤
不失其陽坤得陽而順血愈盈皆其食之有福者
故曰有福

三典四正交而泰之文三翻翻而往四翻翻而來
三得陰而富以坤之鄰四得陽而富以乾之鄰陰
富則為雨施陽富則為雲行陰陽和而品物遂生
復性此乾坤之願也故曰中心願
九三為平之終破之始復之終往之始故以為言

此天地自然之道也往則必復以天行之極平則
必破以地勢之極

六四翻翻小往之疾也疾於奉公不暇身家之圖
故不富初以其三陽之彙而大來四以其三陰之
鄰而小往三之勿恤其孚推誠以任小人於外也
四之不戒以孚輸誠以事君子于内也

洪範五福不言貴而言富易亦屢言富蓋民富而
後可教教而方穀乃可用之為官是富乃貴之本
也民富則國乃泰而以其富及于鄰又善于處富
者也書曰比厥正人富樸之又曰有大畜善人是
富善人者君子之鄰也

卷十一

泰

八

翻疾飛也卦有震震為飛鳥四在震之上與五六
皆陰有翻翻之象巽為富震者與之反故曰不富
坤為國故曰鄰翻翻者泰之時三陽翻翻而上君
子道長之象也君子道長而連類以入朝不以其
道德為富而以及于其鄰鄰之富君子之富也鄰
富于道德則不待戒而與我相孚矣翻翻者富之
大來也一君子富則眾君子皆富不富者君子之
所以為富也眾君子于子於不富不于子于富也
歸妹之卦以互坎故不得泰三四變則无坎而泰
泰之五曰帝乙歸妹不忌其所自也歸妹者女之
否也泰者女之泰也女泰而地泰地泰而天泰是

為夫婦之正交故以社元吉元吉者五以柔居尊
咸之男下女也妹有黃裳之文帝乙歸之坤乾交
而成泰故以社元吉二妹也而歸於帝乙則為五
五帝乙也而歸妹則女上男下為地天之交而帝
乙為二故曰得尚于中行五中也妹二也而上于
五是中行也所謂小往也妹往於五為小往帝乙
來於二為大來二尚而五歸夫婦禮成矣又舜專
竟二女之象也泰之上下交以二五五帝乙也二
妹也交則帝乙在五妹在五是為地天之交
天地之數五十而止故上經自乾至履凡五十卦
而後成泰否之交下經自咸至解亦五十卦而後

卷十一

泰

九

咸損益之交其說始於屯之女子十年乃字泰之
妹其屯之女子也屯之侯至泰而為帝乙屯之女
子至泰而為帝乙之妹侯求婚媾於屯交之始也
帝乙歸妹於泰交之終也交篆作交交既也類交
為交既交為交泰之象天下交於地君下交於臣
下者既交之象故曰交泰
泰之歸妹詩所謂天之妹也晉語黃帝為姬炎帝
為姜太姒太姜之姪而姜源之裔孫姜源炎帝之
後姓姜太姒為其裔孫故曰天之妹文王娶太姒
時年十三四歲太姒年與相若故云妹妹少女也
鄭氏謂如天之有女弟非也詩曰長子維行太姒

長女而泰之五互三為震則長女也下于二為兌
則少女也泰之五文王嘉止之事也河者洽之陽
渭之陰也馮者建舟為梁也得尚于中行天作之
合而親迎于渭也自豐而渭不遐遺也尚而載震
載風震則有身風則早有身故以社元吉互震故
知其載震也又載生載育也

上應三三之无平不陂於上見之上變為艮艮一
奇在上為城不陂則一耦中斷若城之傾陷然者
故曰隍隍三也昔取三之土以為上之城今上之
城崩其土復實乎三三有隍而上之城雖欲用師
其何所持以為自固乎師自師卦之上闕國承家

卷十一

泰

十

而來至于泰之來上而命亂泰之難保也如是隍
壑也詩曰實墉實壑壑又溝也否上三陰隍象下
三陽城象三陽下而三陰上有城復于隍象城下
隍上不見城而見隍復于隍矣國以城為命城復
于隍命亂之故也命亂為泰之極將反為否否有城
復于隍之勢蓋隍在泰為城城復于否為隍也
上變則為艮有土成山之象山者城之所為互兌
則隍而為剛剛也山天上下大畜宜日閑與衛以
利攸利用師則各三與上應三閑與衛故上行天
衢而亨天衢者隍之所為隍與天衢相始終泰與
大畜相始終

終泰卦

翁山易外卷十二

番禺 屈大均 撰

三三否

泰與否皆以夫婦之交為言蓋或恒損益夫婦之泰也隨蠱漸歸妹夫婦之否也隨動而說為泰之幾蠱巽而上為否之幾是皆以交不交之故三四人畫人道始於夫婦人畫正則夫婦正而泰天地亦因之泰矣否則否

否字以口天地之不交以口之否也大地无口其口在山澤山澤之氣不通是乾之戶闔而坤之戶不開也故否字之象為不口

翁山易外

卷十二

否

一

日月有常寒暑有節天地且儉其德況君子乎日儉於夜月儉於晝寒儉於夏暑儉於冬一儉所以一奢一奢所以一儉奢儉相濟以為盛德故履否運而不傷

坤包乾則地天交而泰故泰之二曰包荒荒大也乾大故曰荒乾包坤則天地不交而否故否之二曰包承乾在坤順以承之故坤之象象曰乃順承天坤包乾為咸咸亦山澤之泰也乾包坤為恒恒亦山澤之否也陽大而陰小坤為乾所包而能順承於下是為小人之吉大人守其德而不下交无以通乎萬物斯則否矣然乾坤以交為用以不交

為體不動其體不易其方斯乾坤之常也故亨二人畫又坤為衆故曰人二小人也五大人也休于否而常若苞桑之繫故亨

包字夕陰而已陽陽陰相包之象泰九二包荒陽包陰也否六三包羞陰包陽也已為陰土義已作包如子在母腹之象故曰包三巽之下也巽與故曰包羞羞即恒之三或承之羞者也蓋夫婦之交為咸不交為恒恒之三不恒故羞亦謂巽也否即恒否之三即恒之三休皆不當故也泰否者天地之或恒或恒者人之泰否也否有始之象否三之羞巽之物也在始為魚在否為北難始之二包其

朱十二

否

二

魚否之三包其北難其道一也北難者女之壯也包之者不可與長也與長則為陽之剝故否又有剝象

包羞謂君子也儉德以避難包羞之象也易為君子謀伊尹之不羞不卑微子之不顧行遯是也乾初為天之命元也二為人之性亨也四乾之初也一陽始從地而出以為萬物之性性根於命故曰有命時品物也離兩也品物皆兩此一陽以為正性命之証一陽為火之通又復之初也時復之明也離証其明來无咎也子曰志行也水通而天之志行火通而地之志行水火皆通而出入无疾

否之三火之通也四水之通也雖通而不交火上而水下所以為否也

四居上卦之始三陽之時相離離而也當否時君子能相親以為命命雖在天我可得而有之亦何其咎君子以同道而相親三陽之間以居乎三陰之外而包乎三陰居乎三陰之上而臨乎三陰旋否之命以為泰之命是不惟三陽之祉乃民物之祉幸莫大焉

當否時三陽教其合不教其分四為合之首上為合之尾三陽為一而後可以傾三陰之否又否之四與初一陰一陽為時而上下相離離而也故祉

卷廿二

否

三

又否六爻皆相應而四為應之始故曰時離此天地之恒也

時與時同四離陰之時而為陽故祉也所謂喪朋而有慶也又離而也陰而雨陽則陰之祉也四以陽居陰能以三陰之時而雨其陽猶之予以其囊之吉也

二人為疋四人為時四一陽下有三陰三陰三人也一陽兩之則時也離古作頤時之家時篆作陰陽相親為時時坤之田也一上一下二人相背為否不交之象也

地包天而為泰澤包山而為咸水包火而為既濟

風包雷而為益皆包荒也荒大也天大也山之也火與雷之也包荒則泰包承則否包苞則陽下于陰剛下于柔而成上下之交天地之感故泰包承則陽剛上而陰柔下各居其所而不違也雖正當而无感應之用故否

乾之用九休於履霜坤之六用休於龍戰此天地之休於否日之命休於夏至以生始之一陰月之命休於冬至以生復之一陽此日月之休否也火休否於小過以為雷山之反本水休否於中孚以為風澤之還源此水火之休否也休者天之則也當泰而休則失其泰之天則无以為既濟之用將

卷一

否

四

萬物不能育矣當否而不休則失其否之天則无以為未濟之用將天地不能信矣五在艮止之上故曰休惟休否故能休復而五又飛龍也至上則亢故曰其亡亢之為言知存而不知亡今知亡矣而能不失其正休之以俟泰之來而乾乾因時而惕故再曰其亡龍木也而卦互巽又為木故曰苞桑龍以九月而入潛人不見龍皆以為其亡其亡矣故莫其繫于苞桑而當存大人者龍也龍不可失其未繫于苞桑而後木道之不消繫者巽之繩也巽一陰生於乾之下勢欲漸上陰上則陽下陽下則亡故曰其亡其亡憂之之至也陽亡則龍亡

故欲繫之于苞桑也繫之繫之而後確乎不可拔是為否之吉

否之卦猶下泉之詩也下泉亂極而思治否塞極而思通大人之心嘗以其亡其亡為懼否之所繫以傾也苞桑亦苞桑之謂也苞桑之浸易以傷苞桑之繫易以亡詩以下泉居變風之終易以否居上卦之中中否則終不否矣終變則不終於變矣又苞桑之繫猶鴻鵠惡陰之來而求桑土以為歸戶也繫者緇縵之謂絲以綿絡之土以膠固之周公之所以保王室也苞桑生也亦曰植根相連相綴說詩注謂苞桑木也泉之所是必浸其根本

卷十二

否

五

也

否有否否極而傾猶鼎之利出否也否者異之異也上離異故曰傾否鼎之中有否則塞元以資維膏於其中鼎之疾也故曰有疾天地之中有否則二氣不交元以為萬物之通天地之疾也傾其否使天氣下而地氣上陽長而陰消斯為喜之大者也否之象地塞乎天如人之患瘡瘡者脾之積也脾土也人之病有積有聚積為陰聚為陽陰沉而伏陽浮而動皆為人之患此二氣不交之所致所謂瘡也蓋天地以氣相交而後能通萬物否之象天

有風而地无雷雷藏於山不與天之風相接而天地之氣不通此天地之瘡也上卦為天風始下卦為山地剝皆內陰而外陽內柔而外剛之象故為否上以傾否為貴上者否之終傾之象也故曰否終則傾也

乾坤之交以泰否咸恒之交以損益否陰內陽外為坤道成女泰陽內陰外為乾道成男咸恒之男從乎女而乾入坤腹損益之女從乎男而坤入乾腹皆少長相當交之道也隨益之男從乎女為雷之從澤山之從風漸歸妹之女從乎男為風之從山澤之從雷皆少長不相當交之害也故夫咸恒

卷十二

否

六

損益為雷山風澤之正交隨蠱漸歸妹為風澤雷山之不正交交正則為泰既濟之通不正交則為否未濟之窮易之象以二卦合而觀之一通一窮而已一正為通一反為窮一反為通一正為窮如循環然元有間斷方通即窮方窮即通氣機之妙如是故否終則傾泰終則否否命不亂有繫于苞桑之懼則吉泰命亂无城復于隍之憂則凶否之四言命當否思有以傾之非大人不能故曰大人吉傾者以回與二剛為嚆將離其社故能傾否社者泰歸妹之社也歸妹在泰為乾坤之正交故以社元吉

翁山易外卷十三

番禺 屈大均 撰

三三同人

天與火同人，人與水同。天水者，天一之所生，故天以水為德；人與水同，其德是謂同。天火者，人二之所生，故人以火為德，天與火同，其德是謂同人。水不正，不可以生物；火不中，不可以成物。故離在乾下，為得中；在乾上，為大中。聖人用水之正，以象師比；用火之中，以象同人。大有，故曰乾行。

離為人，以一陰為文明之主，而五陽上下同之，故曰同人。同人者，同乎天也。天生水而水以比地，地

翁山易外

卷十三

同人

二

生火而火以同天，同天故能同人。同人者，乾行也。不以人行而以天行也。

火生于地，而曰天與地之火，乃天之火也。水出于天，而曰地比地之水，乃地之水也。地比地之水，故曰地。上有水，天同地之火，故曰天與火。蓋地无天之氣，不能生火；水則天之所本有，而天與水運行，則訟訟同人之反也。

大象言水火不言日月，水火者，日月之本也。火之神為日，水之精為月，與水同，其精也。日與火同，同其神也。易扶陽抑陰之書，故多言神言神者，言日之本也。

五行皆以火為用水得火之力而流，金得火之光而明，木之花得火之色，香得火之氣，上之生物得火之煖，故畝田者必燔陰陽之木，是火之同也。火以同為道，本金水土皆火之人而與之同者也。火字从人，蓋水在天而火在人，故从人。

火一陰，天五陽，一陰以五陽為用，五陽以一陰為用，故曰天與火同人。離人也。天與火不同，故君子同以類其族，大與火同，故君子不同以辨其物。龍戰于野，其野在北，陰之野也。同人于野，其野在南，陽之野也。天之陽在南，故陽之野在南也。二人畫故曰同人，變則為乾乾之二，曰見龍在田，田野

一

卷十三

同人

二

也。陽之野也。龍見于野，而天下文明，天與火同人，之象也。龍乾之大人也。天者，大人之體，大人者，天之用，同人之大人也。之人者，天之性也。天者，大人之命也。天與之人，同性之人，與天同命，故曰同人。也。天水也。大人火也。天與水同，天與火同人，火大人也。水天也。大人與天同水，大人與天同火也。

火在天下，龍之在田也。火在天上，龍之在天也。在田者，同人于野；孔子之為師也，故曰天下文明。火在天上，則火得虛虛能生火，故為大有在地下。則火得實實能克火，故為明夷夷傷也。火為土所

克而傷也大有者天之大火所有也火在天之上大有乎天火之泰也天通萬物之志以火君子通天下之志以文明

地以水為志地得水而後可以生物天以火為志天得火而後可以成物水得火得中地之志通矣火得德得中天之志通矣君子能通天下之志能通天之志也蓋聖人歸極君子通中文明以健人所以同天健而之明天所以同人同者通之謂也然君子欲通天下之志於朝必先通天下之志於野難之野在東日之所出日出而萬物相見君子之心如日得天下之所同然天以日通君子以心

卷十三

同人

三

通其道一也

同人者同乎天下家人者同乎一家皆以離之德同天下以志相通通同一家以愛相交初九同人于門晉之日出地上是為于朝同人之日在天下是為于野門者野之門也日之始出天下望其光華君子大始出天下知其志量見之于野則見之于朝未出門而已同人矣門之同天下之同也聲應氣求未出門而天下之志已通出門而中正而應固同人之亨也而又誰咎之乎夫天以日同人君子以心同天天且同之而況於人乎能同天之心斯能通天下之志矣子曰大行也日

之行天行也天以水行其氣以日通其志天通天下之志以日君子通天下之志以心於出門之初即見之故初日出門同人

自乾至同人凡十二卦而火始出火始于同人同人為諸火卦之宗故曰宗二得坤之中直方以大而五陽同之以其本乾之變得德得中故可宗然終以其為陰故雖同而吝五陽之吝也

離為兵故三四五皆言兵三在乾下故曰伏戎莽則野外之地也以乾三剛在上盛而不能敵故雖升高陵而三歲不興四之乘墉升高陵也弗克攻三歲不興也一柔不能敵三剛非勢之窮其義弗

卷十三

同人

四

能克也弗克而反求其中正以應之斯吉矣又三又離數三故曰三歲自二而三故曰升三為墉四乘之伏戎者同人之反于莽者于野之反天下之志不通則人不可得而同其象也墉者何爾雅牆謂之墉詩曰以伐崇墉又曰崇墉言崇墉仡仡四之象曰如墉以崇故弗克攻墉猶泰之城也泰之城在下而卑故曰復于隍同人之墉在上而崇故弗克攻攻者何以爾鉤援與爾臨衝者也五變隸離先離而後同人故先號咷而後笑也號咷者哭也又離五之涕沱若也號咷於離笑於同人以得從其類也離有戈兵故三四皆言戎言攻

五以四弗克攻故用大師而離之上王用出征以王師故曰大又中正之師出之於乾故大也以大師克其離而後相遇於同人所謂獲匪其醜也子曰言相克也乾金而離火金得火為大師火得金為同人大克於先金成於後火中而金直故曰同人之先以中直也相克者其利斷金也文明以健故利可斷金乾與離皆利故也中互其號咷者風之聲笑者火之貌號咷者同聲相應笑者同氣相求也乾為言故曰同心之言為臭故曰其臭如蘭遇姤也謂互巽一陰也天火相遇天水而地火即天地相遇也

卷一五

同人

五

地師以水故小大師以火故大小師之克克天下之小人大師之克克朝中之君子然克小人之異易克君子之異難五主同人以乾之師克其朝中君子之異其未遇也為先號咷其既相遇也為后笑君子之同所以同天也天與火同為同人大與天同為同天同人而天之火同天而人之金純金純而為鉉以舉黃耳之鼎斯為得休得中之至也火在天下其文明能通天下之志同人者文明之功也火喜空虛野者廣莫之地同人于野火得其性文明得其地得其地故大大故能通天下之志

五同人之主火為大師以文明攻天下之昏昧其利斷金克也二人同心相遇也通天下之志以言故曰同心之言離而坎臭故曰其臭人之心以未生以金克乾之四德以元而亨未之生也以利而貞也金之克也匪元則不亨匪利不貞元者木之德利者金之德大師克者克之用金故曰大師克故相遇貞之遇元也已克而禮乃復也元之故師大欲遇其大元必用其大師也師而後比同人而後大有水之師正火之師大夫子為同人之五教顏淵以克已大師克之旨也舜之舍己從人亦克也

卷十五

同人

六

二人者二與五之君子也二坤中五乾正以相應故其心同心同故出處默語无不同中正相通文明相應為君子之亨亨于野為同人則亨于朝為大有大有者大有其同人也利斷金者離為戈兵故利金乾金也乾利故斷號咷者二也笑五也自二至五故先號咷後笑二用大師故號咷五克相遇故笑同字从一口故云默語云言互其為臭故臭二人而同一口以心同故一口而親同人于天下為親于宗則各宗者敵我之剛而勞我之大師者也族之不類物之不辨故相克克其戎而後君子以親同人親于野則大有象于朝

同人終

翁山易外卷十四

番禺 屈大均 撰

三三大有

自乾坤至同人火之卦始見同人天包乎火天大有火小大人也天與火同人天有乎火也大有火包乎天火大而天小天人也火與天同人火有乎天也天大而為火所有故曰大有明出地上為晉臣之大有也火在天上為大有君之晉也君臣同一文明而臣不敢有其文明而以歸之於君故曰晉君能有其臣之文明而以歸之於天下故曰大有臣行地君行天臣之文明自地而上故曰順而

翁山易外

卷十四

大有

十一

麗乎大明君之文明自天而下故曰應乎天而時行

乾主義坤主利義莫如火故離為乾之盛德而火貴其在天上以為大有利莫如水故坎為坤之盛德而水貴其在地上以為比火為天之所大有而火與天為一矣水為地之所比而水與地為一矣明出地上離為王之時也火在天上離為天子之時也故曰得尊位大日也日在天上從震而位乎乾故曰大中大中故上下應之上下皆為天子所有故曰大有大有大五剛之所有內剛健而外文明剛健為元文明為亨故曰元亨

日者火之神象言火而不言日者言天子以神為治如日之用其火人徒見其為日之光不知其為火之神也大在天上而上下皆尊之萬物告成以為其神之所有火應天而天應大火之所有即為天之所有火之功成而天之德亦至是以元亨河圖之數天七成火于南為火在天上之象而離字古文作亦火在天上之象而盛夏時日南而景短多暑其天為炎天其象為昊昊篆作者日在大上大有之象也故詩曰昊天曰明又曰昊天曰旦旦者晉之象也旦作一地也日在地之上之象也昊者天者又火之氣布散皓皓也

卷十四

大有

二

夏至而日至于天之極火在天上之象也其卦為大有冬至而月至于天之極水在天上之象也其卦為需大有之文明日也需之光亨月也日為天之文明月為天之光亨其應天而時行各以二至為中夏至大火之中而日之道成冬至大水之中而月之道成月自寅至未日之用事以生萬物自申至亥月之用事以成萬物蓋天地之生成以日月日月之往來以雷風雷風之變化以水火火在天上萬物之惡无不遇火以生風風行地上萬物之善无不揚而火欲其離明遇惡所以繼其明明而其日長雨乎天長雨乎天晴霽多而陰少雨以

時作是為既濟之象

難者乾之心以虛而生明故聖人之學皆取諸
難難在乾上為大有過惡以虛其中揚善以明其
外所以順天之休命也天之休命在虛虛則明惡
過則善揚

同人克其戎則大有无交害我者矣无交害而同
大車以往享其剛健而文明之德于天子天子有
吾之同人而有交如戚如之吉豈不為天之所祐
乎哉四與初應初无交害故四匪其彭彭者大車
之聲也大車之上皆我同人能明辯哲之於初故
无交害之於四車之彭彭匪用戚而戚如何其吉

卷十四

大有

五

也同人時則用大師以相克大有時則用大車以
相載應天時行易而无備小人不害君子相孚豈
猶有不利於其間者乎

大有時天方盛暑火多而不與水交每有驕陽之
害故初即恐其无交易尚交大有柔得大中而上
下應交之謂也卦承否否以上下不交而致天下
无邦大有之初與五相遠然初非應五之休其无
交乃庶人之害耳至二為卿大夫三為公侯而大
車以載以享于天子則得其交之利矣小人弗克
者小人庶人也弗克猶言无交也庶人而不與天
子交雖害而匪咎言艱者何天地之道以艱為貴

大有時能艱其火而不過雨以時而灌溉之以濟
炎熱斯萬物得以告成而无蘊隆嘉盛大啓君臣
亦然能克艱以應天而大水以時而行火水相交
水孚而火咸斯為大有之吉大有之時无水故汲
汲以无交為憂五之孚水之德也其咸以孚故子
曰信以發志也

二當大有之時以其身任天下之重如大車然載
天下於其中无所往而不利其駉駕以乾之良馬
駉馬其積中以乾之金玉金為武功玉為文德以
助五之文明而為大有之賢臣焉其休謀黃離以
虛中故能受天下之實又為坤二以直方大而為

卷十四

大有

四

大與而乾之天以為蓋離之日以為輪故能大有
所為而與其君以順天休命焉

水以地而生物火以天而成物大有六月之候萬
寶告成火之為功也然火不在天上其功不成二
為乾中火積於乾之中而乾為大車以載載火
也寶載萬物也火外而天中火也乎天火天為用
也天為火所有天有萬物火之有萬物也天覆也
而曰載火在上也天蓋也而曰車火在中也火地
也地在中天之行健火以轉之地之大與即天
之大車也火克金金氣積于乾中乾金成而離火
之功成矣坤得水而功成比是也乾得火而功成

大有是也水得地而為比比則王火得天而為大有大有則天子故四之公用亨之以火之所有亨之也火者日之精大有之公以日之精亨乾猶比之王以月之華亨坤也

初言无交有害故二用大車以載所有而三以亨于天子所以交于天子也二以所有往交于五之天子五以章服采物錫二之公君臣喜起故為交如戚如之吉大有有所貴在交故終始皆言交交者朋友之道君以其臣為友故詩曰之綱之紀燕及朋友又曰視爾友君子書曰我之邦君冢君皆稱臣為朋友

卷一

大有

三居下之上其象為公乾為君居于下卦之上則諸侯之公也當大有時三不敢以其大有為己之大有而以亨于天子德之盛也亨者兌之口也五為難之心則天子也難為日中為王故曰天子也日之數十自王以下其二為公則公也奉上之謂亨三以剛健奉五之文明以德為先以物為後而盡其臣職之當然是非小人之所克也小人者賤而在下位者也用者公之用也鼎之三曰雉膏不食有雉膏而不食以亨天子公之至也雉文明之鳥膏者澤火之膏也兌之口為難之心公有其口以口天子天子有其心以心公大有之君臣所

以為德之盛也又大者天之公故曰公用亨水者地之諸侯故曰親諸侯火不亨于天是為小人之害水不比于地是為後夫之凶初變為鼎鼎之足以三公而舉故曰用亨公古文作𠂔𠂔公从日者以日亨于天子也𠂔字古作𠂔兩手擎日為供亨之象也

三者乾之君子在大有時為公天子者五也初无交有害故三必用亨于天子其以亨也則二之大車以載之物也大有當泰交之後日乘乎天天内而日外日包天而天以日為富其象為大有大大有其日也萬物之以其所有亨于日也萬物之所

卷一

大有

六

有皆日之所有以日之所有還以亨日猶公之所皆有皆天子之所有也天子者乾五之大人亨之所以利見也羣字中有日為亨无日為亨天一生水為元地二生火為亨火日也故羣字之中有日亨者古諸侯入覲于王行享禮廟中將幣三享皆束帛加璧庭實惟國所有明臣職也彼文侯受享進而諸隨則小人之事非臣職也四與上二陽夾五一陰有兩珥夾日之象彭日之珥也凡水光則月无暈大明則日无珥大有之火陽明盛實日不生珥所謂明辯晷也同人之天與火同大有之火與天同與天同見日而不見天然

見日而即見天日明而天辯矣智者何天得日而
智也四日在天上之始故有此象彭者又詩所謂
行人彭彭也日為入彭彭日行之盛大也匪其彭
日中而知其景日之謙也故无咎又日者乾之大
車彭彭者大車之聲四居乾之上方為大車載玉
帛而朝於五詩所謂君子至止鸞聲鏘鏘者彭之
匪也溫恭之所形也文王之事天子也亨其明德
而不大聲以色匪彭之象也日在五為王在三四
為公二以日之所亨于天者以亨天子天子以天
之所以受亨于日者以亨于公而有交如戚如之
吉故為天之所祐而元亨彭又盛也滿也不矜不

卷十四

大有

七

伐而天下莫與爭能爭功故无咎
卦本乾五變而為大有以其虛柔而下與二交君
臣相孚復成其泰故曰厥孚交如孚者不用其火
之明而用其水之誠也誠者天之道所謂下濟而
光明明者地之道所謂卑而上行如者如泰之交
也孚者謙之本故下承之以謙威如者威莫如大
而不用其火以水孚之不怒而民自畏民之志畏
君之明不如其畏君之誠不大其聲以色惟以至
誠動之无意於威而天下莫不明畏故曰威如當
此時五又能畏天之威與其臣以時休茲大有天
自於民天之明畏乃民之明威畏天所以畏民畏

民所以畏天畏以生威上下如之故曰威如又君
與民之威皆如天君民相畏皆以為天之威故曰
威如五變為乾飛龍在天龍而在天其孚也以兩
而交萬物以雷而威萬物又離與乾同德故曰乎
離在乾上文明而應乎健故曰交火以天為體天
以火為用不見章不動變故曰威乾為元而離為
亨故吉

乾南坤北天之卦也離南坎北聖人之卦也聖人
以離明天之乾德天之乾德入於坎出於離入為
終出為始聖人能大明其終始故尚離乾始而離
終天以乾始聖人聖人以離終天易始乾而終離

卷十四

大有

八

始乾先天之卦圖也終離後天之卦圖也離進居
乾離在乾之上聖人休乎天休也其卦為大有故
上曰自天祐之吉无不利以其大明乎天德故能
長居乎天休也乾中虛則為大有虛故能大明終
始

大有之上曰自天祐之猶小雅諸侯頌之子曰福
祿如茨福祿既同而天子祝諸侯曰受天之祐曰
受福不那之辭也天子諸侯矢詩以相頌禱大有
之象也彼其朝會之時華之黃則離之葩也四駟
則乾之良馬也桑扈之鶯然又離之文章也鴛鴦
則兌澤之鳥也君臣相悅如鴛鴦之在澤與畢羅

臣為鴛鴦而君畢羅之臣有乘馬而君推秣之其有孚也又如鴛鴦之在梁其交如又如鴛鴦之戰其左翼以相依其為天所祐何如也

大有者大有其同人于朝也同人者大有其同人于野也惟君子能通天下之志大有于野故大有于朝泰之後茅連茹其象也三之戎為我同人之敵以非我之族也乃四又棄痛以攻我矣我欲類族而群物不能不以大師應之我以義而克彼以不義而敗剛之不可敵故也號咷者以戎之來攻笑者以大師之克而同人之相遇也蓋惟文明以健故能克其戎惟中正以應故能相遇其同人大

卷十四

大有

九

有之大車以載載其同人以往也亨于天子以其同人厥孚交如威如以其同人故自天祐之而吉也

日月者以天地中氣相交而變天不變不成其為日地不變不成其為月故日者天之所變天變而為日見日而不見天有日而天在其中矣故日即天也月者地之所變地變而為月見月而不見地有月而地在其中矣故月即地也大有日在天上見日而即見天天體月而用日五又兌之月也而月不見月在日之內也在內相孚而交五陰四陽交如之象象為泰故自天祐之

卦大有終有

翁山易外卷十五

番禺 屈大均 撰

三三謙

火生于山地得之以為雷天得之以為日為日而在天之上有乎天可謂滿矣不承之以謙則為文明之損聖人憂之故以謙承大有大有之火乾之亢龍也亢而能悔故大有而謙有悔者乾大謙也謙者大有之悔也大有於六月而謙於七月謙所以為豫同人所以為大有非同人無以為大有非謙無以為豫謙於地中而豫於地上與遜於天下而大壯於天上其象一也是皆山之為德也謙

翁山易外

卷十五

三

一

翁山易外

卷十五

三

二

謙與遜對天下有山為遜遜亦君子之謙也地中有山為謙謙亦君子之遜也遜為君子之始謙為君子之終惟謙故能有終故曰謙亨君子有終謙之坤曰含章可貞或從王事无成有終謙之德也初之復霜而憂其堅冰之至四之括囊六之永貞五之長居於黃裳而不敢與玄衣相抗其二之道直以方之所致蓋終始一謙也子曰以大終也乾以元為大始坤以貞為大終用六而永其貞所以為謙所以為大終也謙之三箇乾之三君子之乾乾而惕勞謙者乾乾而惕之德故君子有終復於此文言之沒没乎惟恐君子之有厲而无終也

太極生一為天生二為地地生一為日天生二為月天生二為月者乾一兌二是也乾一兌二其卦復復曰光明曰愬愬言乎月也地生一為日者坤八艮七是也坤八艮七其卦謙謙曰光明曰虧盈曰尊而光言乎日也天一也一生一而生二以為月月者水精天之一所生則謂天生一以為月可也地二也二不生二而生一以為日日生於地之二所生則謂地生二以為日可也日生於山山為寶則日輝光以布地之陽德月生於水水有孚則月光亨以流天之陰德

三為天在地之下則下濟也四五六為地在天之

云卑而上行

天地之道日卑而月高天道以月之高而下濟地道以日之卑而上行謙之卦有坎有震坎其月也月在山之上未離乎地震之月始生明者也始生明者月之謙者也然已尊而光矣日生于震日自山而上日甚卑矣然而不可踰也月生乎坎與坎水相為盈虛月盈則水盈月闕則水虧皆謙之流也天道虧月之盈地道變日之盈日无盈日之中則其盈也山氣清而日光澤氣清而月明天之道在澤地之道在山觀乎山澤而天地之道亦可見矣

上則上行也光明者卦有離坎則日月也天以日下濟地以月上行有既濟之象故光明也天不以日為盈而虧以益月之謙地不以月為盈而變以流日之謙日月之所以有終也日中則昃日昃則其神與月月含日之神而成光月盈則食日變以其精與日日含月之精而成明神靜其行不見故曰益精動其行見故曰流謙之象有月而无日故云虧盈有水而无火故云流光明與等而光謂月也卑而上行與卑而不可踰謂水也坎有山在水之下亦謂山也天以月為道地以日為道月從天故云高而下濟日從地故

於水可以知月水之流月之流也地道流水之謙流月之謙也謙之象水在地下天道之下濟也山在地下地道之上行也天以水為道水隨月以流天之謙地以山為道山隨日以益天之謙天謙於月地謙於日故曰謙亨天欲其下地欲其高天下於東南以濟地地高於西北以行天天之下天之恭也地之高地之敬也天下則為澤而下濟乎地地高則為山而上行乎天高下之勢相交尊卑之情相接其象為泰然則乾坤之常泰可見矣是故澤非天也澤者天之所以下濟者也山非地也山者地之所以上行者也

天非澤不能下濟天以澤為道者也地非山不能上行地以山為道者也天以澤為道故乾一兌二相連地以山為道故艮七坤八相連山在地上者也今在地下則山之謙也在地下可謂卑矣然卑而不可踰也卑而不可踰則尊矣尊則有光矣山在地下為謙猶澤在天下為復也復以和而至謙以尊而光皆山澤之有禮者澤不敢有所加於天而能順乎天山不敢有所加於地而能順乎地此天地之忠臣孝子也有復之德可為君有謙之德可為相故文王以此二卦為淑德之先夫子三舉九卦皆以復謙首之謙以繼復亦橫

圖乾一兌二坤八艮七之數也八卦而舉其一首一尾以覆為始以謙為終蓋善於用卦者也
謙之山收其雷所以為大有之火履之澤飲其風所以為比之水履之風與澤合於虛風澤相守亦有小過之象一虛之合風澤所以為天道之光明一實之合雷山所以為地道之敦厚一實者雷山之盈一虛者風澤之謙虛所以為水地上有水為比而風與澤之功成實所以為火天上有火為大有而雷山之功成故虛者天之道也實者地之道也虛故能下濟實故能上行求天道於虛而得其光

卷十五

謙

五

明求地道於實而得其敦厚矣
天之氣在澤地之氣在山天道之下濟地道之上行二氣之相與也天道之下天之謙也天道不下則地道不上亦男下女之象也故天以下為道地以上為道此天地之泰人之咸之象也書曰咸有一德上下交而德為一萬物以通天下以和平用此道也

澤所以畜風山所以畜雷故見澤而即知其有風見山而即知其有雷雷而隨于澤雷失其依矣風而盡于山風失其依矣風者天之道以下濟而澤乃光明澤之光明風之所為也雷者地之道以上

行而山乃發育山之發育雷之所為也於姤見天道之下濟以風遇乎雷於復見地道之上行以雷動乎風
比之水終而履之澤飲其風天之終也之有之火終而謙之山收其雷地之終也震以薄始艮以厚終山在地下而收其雷雷止於山雷終而地道亦終澤在天下而飲其風風歸於澤風終而天道亦終天道終而地道上行地道終而天道下濟天道下濟以風風生月而光明地道上行以雷雷生日而發育
水違天為訟山從地為謙水自天來在天下則日

卷十五

謙

六

與天疎山自地出在地下則日與地親故水下而欲其高以吐雲以為天之用山高而欲其下以合雷以為地之用蓋天之用以水而水在天下則不為天之用故曰訟訟者逆乎天也地之用以山而山在地下則為地之用故曰謙謙者順乎地也山者火雷之所藏也山止則雷為火山起則火為雷雷在地中為山之有始雷出地上為山之有終山之末在地上而本在地中地中有山山之本也山藏其本而見其末人見山之末以為山也而實未嘗見山也此山之謙也山本高而欲同於卑不以其崔嵬之勢而凌下嘗欲衷其五嶽之多而益

一丘之寡其心常平道常下已為天道之下濟而使物為地道之上升其心之光明如是故能終其高而亨此謙尊而光之說也

謙之象水伏流於地中不見其形水之謙也乃地道所以變水之盈也卦本坎一陽在三有地道變盈之象而三之水 flowing 下而不上有流謙之象流象作隤坎之水委折成川千里一起千里一伏一伏所以變盈一起所以流謙觀於河宗而知坎不盈祇既平之象矣

衷多並寡者五柔為多一剛為寡以三衷五以五並三也稱一剛五柔之物而平其施土德之博厚

卷十五

謙

二

所致也謙兼陰陽二土謙之德二土之德也二土之德故曰謙謙其德博厚而皆平故曰以平施平施者衆山之多以益地之寡衆地之多以益山之寡而後山澤之物稱陰陽之施得其平也卦一陽橫五陰之中有稱物之象故曰稱
地中有山山藏于地之中不自見其高也高者山之末耳其本在地中深不可極非地无以深其本非天无以高其末而山以高為可踰也而卑之衷其高之多以益其卑之寡使高卑之物相稱而平其下濟上行之施以合乎天地之道此謙之所取象也

謙承大有非謙則失其大有豐尚大以至三歲不覲不謙之咎也然謙承大有亦承同人君子之道天下也以謙惟謙故能用其大師以克其相遇也為二人之同心為同心之言謙兼也謙則能兼人之所有而稱其物以平施平施者禮之時也子曰謙以制禮禮以克己為先大師先克己而後可以克人己之禮復而後天下之仁歸歸仁者歸吾之禮也禮者天然之則則者天生蒸民之所有在天為天之則在帝為帝之則有則故能稱物以平施也

初在卦之下山之下故曰謙謙五坎為大川卑下

卷十五

謙

八

可踰故以涉大川而吉所謂天道下濟而光明地道卑而上行也蓋謙者水之道也天道也天之道隨水而下以下而虧盈益謙又山之道也地之道隨山而上而上而變盈流謙故萬物之生於天之謙萬物之成於地之謙謙者下也故君子下以法天上以法地所謂謙謙也法地則得水之道而可以涉大川法天則得山之道而可以自牧

大畜山故天也剝山牧地也謙則山自牧也山高以牧天地山卑以自牧牧天地者牧壯龍以為天行之健牧牝馬以為地勢之順也離曰畜牝牛畜

之以山畜亦牧也坤子母牛也艮為小童以牧之畜天所以畜水水生木起為屯蒙之通牧地所以牧火火克金成為革鼎之復蒙牧作輶以牛以羝坤為牛牧以艮之小子艮在坤下故曰卑牧之於平原之上小山之下大川之外又有卑艮之初有小子爻艮謙而坤亦謙故曰謙謙牧者養也艮不養則震不起養艮於初故起震於三三曰勞謙震恐懼修省之象也艮成終故曰有終坤為民故曰萬民服中心得者二以一陽居坤之三為坤之中心坤之中心音震也震之雷以艮牧養之久而貞貞而宣其音聲之和有豫之象故曰中心得又

卷十五

謙

元

謙與復對復以兌血之和而有獨行願之无咎謙以艮氣之和而有中心得之吉謙反則為豫謙曰鳴謙故豫亦曰鳴豫皆以三以四也震在坤三能謙則在豫四能謙謙而中心得於二故豫能大有得於四謙而能中心得於未震之時故豫能大有得於方震之時然鳴謙則吉鳴豫則凶者謙至二而後鳴豫之初則鳴故也

二為山之中山之中虛虛而巖谷相應其鳴謙也无心之感中心之得也中心之得故无心无心者非聲音笑貌之所能為莊子所謂眾竅昏虛冷風則小和飄風則大和君子之謙如之故聞其風者

无不相和而謙二不以其謙而鳴而人皆以其謙而鳴鳴而和而人莫不謙斯誠感應之妙得性情之正者也二互坎為耳耳以虛而上下通二之耳通於三三與上之耳通於二二以心為耳三與上以耳為心故曰鳴謙又謙從言言與行相兼言出而聲為律民皆悅信故曰鳴謙謙土德土之德信信故曰貞吉

四變為小過鳴謙者小過之飛鳥遺音也音宜下不宜上則鳴謙也過乎恭下之過也恭而安安下之不過也不過故為鳴謙之貞吉雷之出至六月為大有之火火之歸至七月為謙

卷十五

謙

小

之雷謙之雷在山入見山而不見雷雷之謙也雷返於山為雷之有終山而在地中山且不見地也乎山山含其雷此鳴之謙也雷而常鳴則非謙雷之謙見之於鳴故二與六皆言之惟鳴之謙乃為雷之貞吉其中心之得故聲和平而震驚不過百里可以象之而作樂鳴之非時迅而霹靂萬物則非雷之貞吉矣

三謙主也互坎坎主勞故曰勞謙謙艮之德艮止其所則不勞止所以成艮之終故曰君子有終又互震有大功勞而天下震動自能謙以待之故萬民服又三為艮之終震之始震以開坤之始艮以

成地之終其勞莫大而一歸之於謙震謙之始也
艮謙之終也有終乃所以有始有始乃所以有終
亦始終於謙而已矣又震者謙之所出艮者謙之
所成故曰有終變則為坤之三日含章者謙之至
也無成勞之至也有終終之至也不變為乾之三
乾乾夕惕亦謙之至也無咎故吉也

謙七月之候七月為坤致役之始艮在坤下艮不
致役今在坤下則為坤所役故曰勞坤之役艮致
之坎之勞艮亦代之謙于坤亦謙于坎故曰勞謙
三為艮之上震之下坎之中一爻而互三卦雷之
復水之通皆以三之故故曰勞而三下以為己力

卷十五

謙

十一

故曰勞謙

造化將始以屯之震開坤德之生造化既中以謙
之艮守坤道之成震成始艮成終震亦艮也故曰
有終又震在地下為復為君子有始艮在地下為
謙為君子有終天始於地君子能為地之終乃能
為天之始天遠而地勞震遠而艮勞勞於地故能
連於天勞於艮故能連于震勞爻作弼兩手作力
為勞艮為手故有勞象

風之歛澤之謙也雷之收山之謙也澤在天下而
風乃歛山在地下而雷乃收風與澤同體風反而
為澤見澤而不見風風之有終也雷與山同體雷

反而為山見山而不見雷雷之有終也有終故曰
謙謙致有終此君子之道也

謙之四變則為小過小過過乎恭謙則恭而有則
故曰不違則為謙者為古作躬手容之恭也恭古
作瑟手之前後左右相等恭而安之象也恭出於
心乃安收於心心之恭在手而不在足在足為足
恭足恭者便習盤辟以為恭聖人之所恥者也四
上承謙德之五則寅恭以事之下乘謙德之三則
協恭以友之手之上下協如也為者為手之恭不
違其手之則下為足之恭而違其足之則謙之則
也又四於五為肱於三為手謙之為於肱則良於

卷十五

謙

十一

手則學如故无不利子曰德言盛禮言恭謙也者
致恭以存其位者也言勞謙亦以言為謙也

坤國故有鄰五為震之上震于其鄰故曰鄰加兵
於鄰故曰侵以其有罪故曰伐以近或有鐘鼓或
无鐘鼓故曰侵伐此諸侯之師也利者何蓋兵忌
驕先為不可勝乃得勝其始如處女為謙其出如
脫兔為利也卦有震无異故曰不富

上為謙之極謙之極不得已而行師則謙亦師也
三之一陽亦師中之大人也師之大人居二謙之
大人居三上與三應則上亦三也故利行師鳴謙
者師出之律也吹律而知吉凶聲音之和平謙之

鳴也。謙之鳴有生而无殺，以德而不以威。王者之師也。王者有征无戰，故但曰征。

復師，謙據四卦皆有雷，故皆言行師復之不利。行師以雷在地中也。師之雷在二，雷天地之長男，故曰丈人。又曰：長子，謙之雷在三，故曰勞謙。三與上應，故上曰鳴。謙利用行師，征邑國。鳴者，雷之聲也。聲大義以討賊，鐘鼓之聲如雷也。豫之雷在四，由豫大有得，則復之出入无疾也。勿疑，朋盍簪，則復之朋來无咎也。朋來无咎，故利建侯，出入无疾，故利行師。五陰有師衆，師在地故皆曰行師。一陽為雷，復師謙豫之行師皆雷之用。同人之大師則火

卷十五

謙

一三

之用

澤宜在天之下，以為覆。山宜在地之下，以為謙。澤在天上，則為君子之夫。山在地上，則為君子之剝。九卦以復謙相次，以其吉凶一揆也。非復則夫非謙則剝，夫則一陰之存无以為純乾，剝則一陽之存而幾於純坤。非君子之所貴也。君子德基於積非復无以為基。德柄於謙，非謙之以為柄，所以者澤者天之基也。山者地之柄也。君子基天之基而德可以至天，柄地之柄而德可以至地。德至天而周旋中規，以覆天之圓德；至地而折旋中矩，以覆地之方德之盛也。

謙卦

翁山易外卷十六

番島 原大均

三三豫

師之卦震在坎中其衆在上豫之卦震在坎中其衆在下衆在上則震已建為侯矣衆在下則震未建為侯也故象曰利建侯侯建而後師可行震為行坤為衆一剛中統諸柔從師卦而來故曰行師侯自屯已建而屯元坤故不利行師豫有坤上動而下順故利行師衆順於侯而侯之剛有應侯順於衆而衆之志皆行故為治豫之道豫欲其動不動不可以為豫四之動所由以豫而

翁山易外 卷十六 一 豫

順以動焉其豫乃大有得蓋天地之動不順則日月過而四時成而況於建侯行師侯之建所以行師也師以衆正天下之不正所謂順也豫亦師也震出坤上為侯侯在坎中為丈人故曰利建侯行師師之丈人未建侯屯之侯未行師豫之建侯行師以其時之利也利故曰順以動易字一陰一陽之象日天而月地一上一下為天地之定位日山而月澤一東一西為山澤之道氣日雷而月風一動一散為雷風之相薄日火而月水一熯一潤為水火之不相射故舉日月而天地山澤雷風水火之體用皆盡之矣故曰日月為易

日奇而月耦一奇一耦而成六十四卦皆日月之所為之日得天之中陰月得天之中陽天之陰陽皆在於中而日月得之天地用中天之中惟日地之中惟月日為天之用月為地之用天有其日地有其月而天地完餘用矣故夫天地之用中見之於日月故曰日月不過不過者中之至也惟日月不過故四時不忒

日之行不過夏至過夏至則日過乎月而日為月所食月之行不過冬至過冬至則月過乎日而月為日所食故曰日往則月來月往則日來一往一來不違其則此天地之以順動也以順動故日月

翁山易外 卷十六 二 豫

龍準乎四時代明乎晝夜日始春而終夏月始秋而終冬日始於地之中而終於天之極月始於天之極而終於地之中日上則月下月下上則日下氣相摩而光相盪分而不分合而不合分以為恒合以為咸故日月者天地之夫婦也易之道造端乎日月中庸之道造端乎夫婦日不過乎夏至月不過乎冬至雷不過乎春分風不過乎秋分二至二分之間謂之介日過月之介而月食乎日矣月過日之介而日食乎月矣雷過風之介而風食乎雷矣風過雷之介而雷食乎風矣介者天地之介也所謂則也日月得天之則故

能不過雷風得天之則故能不忒不過者以順而動也惟順以動故豫天地其如之而況於日月雷風日月雷風且如之而況於建侯行師

人知萬物之生成以日月不知日月之元過以聖人聖人欲元大過欲日月之元大過也天地之大過聖人欲元大過欲日月之元大過也故日月之過聖人之過聖人之過日月之過也易有小過大過小者月之過大者日之過皆緣未得其中易尚中中惟聖人能執之用之執之於已用之於民以準天地而補過日月日月之過日月不能補之補日月之過在聖人毋使日月告凶不用其行則

卷十六

豫

三

聖人之豫也

心不息故日月之行不息日之晝人之生也月之夜人之死也人有其心故人有其日月吾之日月元窮故天之日月元窮其元窮所以不過其不過所以元窮不過者元生之迹元窮者死生之神得其神而其迹可忘矣
豫之志行雷也小畜之志行風也小畜風之志在於入天豫雷之志在於出地雷出地而地之志行風入天而天之志行天地无志以風雷為志而各以順其時而動為道豫之順以動謂雷也
雷大壯於二月而豫於七月雷以生物至七月而

功已成雷將謝而風代之風至秋而清故刑罰應之而清而豫之卦有坎坎者刑罰也春之震在坎中則主生秋之震在坎中則主殺

雷起貴中為聲音之元當在地中中和之氣始復當出地上中和之氣大行此天地之至樂也先王本之以作樂崇其中和之德以薦上帝亦以天地之中和還之於天地而已矣蓋天地自然之聲音天地生之而聖人成之聖人薦天地之中和天地享聖人之中和皆出於其本有天地无思聖人无為也

樂以人聲為本而人聲以天聲為本雷者天之聲

卷十六

豫

四

中聲也其清濁高下之節皆天之性地之情之所為也天之性動之於中而形而為雷雷之起所以資萬物之始也地之情動之於中而形而為風風之起所以資萬物之生也故先王象之以作樂先天之雷不思而出於坎後天之雷不慮而出於離自然之至純剛无欲乃太極之元音也豫卦下震樂之始作也中互坎樂之中也中和之德克實于中也上互艮樂之成也上坤雷反于地歸其本根也

正月雷在天上為大壯大壯以制禮故曰君子以非禮弗履七月雷出地奮為豫豫以作樂故曰先

王以作樂崇德大壯為春生之始春生始于雷雷者禮之所出豫為秋殺之始秋殺亦始于雷雷者樂之所生豫為樂樂為地道之上行故崇謙為禮禮為天道之下濟故卑禮之卑山在地下之象也樂之崇雷出地奮之象也然其出地也猶在二陰之下故必奮乃能上于天上于天則豫矣雷以聲薦于上帝故先王作樂以象之

雷以氣為道然氣不可象故象其聲聲在則氣在以聲宣其氣人氣宣而上帝之氣宣矣宣上帝之氣以宣天下人之氣何德之崇如之

周禮以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德

卷十

禮

五

以和樂防之雷地產也陽德之所發故象之以作和樂樂和則萬物以育禮中則天地以位

樂本於震震木也故樂器多以木為之懼為金之所勝也金主殺木主生上帝好生故以木之氣合之其元以木之聲合其亨而崇其生生之德也生生之謂太和而以禮樂保合之故多用木人能順木之氣以動使之生機洋溢則豫矣五之疾木氣順則其疾負金氣逆則其疾不負恆久於生之道故不死

律起於黃鍾黃鍾起於黃中黃中之所鍾故曰黃鍾黃坤之正色也其音宮坤之中音也中音出而

為雷雷以坤為宮其音中而出於宮故曰宮豫之雷奮先王象之以作樂以宮行木之氣以商行金之氣宮商相諧未金相濟神人所以享其和平也殷者何說文作樂之盛稱殷殷雷之聲也詩曰殷其雷雷聲之中和不生於霹靂也故可以薦之上帝

八音雅石難諧后夔擊拊而歌舞鳳儀以能調石音也樂之作金聲貴乎玉振金聲易玉振難金聲始之玉振終之而樂乃有成玉者石也石音雷之正聲金音鳳之正聲也故曰貞吉

屯之雷利乎磐桓以其在坎下動乎險中也豫之

卷十六

豫

六

雷利乎行師以其在坤上順以動也順以動行師之道天之所助者順人之所祐者信故師曰師貞又曰以東正皆順以動之義也師之長子與豫之侯其身皆在坎中故其初即懼有否滅鳴豫之凶蓋豫之四以一剛為羣柔之所應其志大行然師者危事回在坎中為險之主眾陰從之皆行乎陰危莫甚焉師之初青出以律志稱武王伐紂吹律以聽軍聲故凡吹律合手宮商則師多吉合手角徵羽則師多凶以師之心和斯氣和氣和斯聲和豫維利行師而鳴豫則非出於和故凶且戰危事也兵凶器也而可以鳴豫為得志手所繫者志窮

故也窮者滿也滿者損謙受益豫為謙之反正憂其滿謙可鳴而豫不可鳴也豫之初即謙之上謙之上鳴謙利用行師征邑國而象曰志未得也夫鳴謙而志未得況於鳴豫乎豫雖志行而不可窮故豫之初即以為戒窮兵賸武始雖得志終必敗亡天之道則爾故師以謙為貞順以動者謙之至也謙與豫皆有師象故行師必以謙豫為則謙順以正豫順以動以順為貞者行師之道故曰聖人以順動則刑罰清而民服

雷於豫之初未出地而鳴故凶二未出地而介于石之間矣出之速不俟終日故吉三欲出而未出

卷十六

豫

七

而盱豫則遲不能見幾故有悔二綜艮艮山也兩山相夾曰介介于石介于兩山之間確乎其不可拔者也介者止之至也止于山介也止于山之石尤介也下卦本坤坤以震而闢以艮而闢艮為坤之介故曰介艮之上象如門壯所以闢坤之戶者二為戶下石則戶之基也基以石為固故曰介于石艮之起震不崇朝而雷而作物之知幾者莫如雷其作也或早或暮有連日而无終日故曰不終日不終日雷之正者也終日之雷雷之變者也正故吉

豫之雷土雷也曰介者土與石介又雷在土之下

石之上故曰介又二在地之中山之下雷為石所包石外而土內有介象凡雷出于水者其勢緩出于石者其勢連故曰不終日勢緩而與雲相擊極為屯之雷勢速而山崩地裂霹靂之磳散於遠邇為豫之雷豫之二乃艮之盡將反而為震析石之中破土之胎卒然而起故曰不終日天有終風而无終雷雷而終日斯有振恆之凶故聖人患之二艮之初乃山之根根石也石之氣化而為雷石為雷之質雷為石之神介于石神將離其質之時也神為陽離其質則為純陽介于石猶為陰之所含藏故必奮之而後出出則其光為電雷之所至

卷十六

豫

八

電亦至焉雷所不至而電至皆雷之至也石篆作石在厂之下口象形也厂艮之上也口二一也二至四為艮二乃艮之小石也雷之出介于小石之間小石散而為霹靂之磳為雷公之楔或為雨電則五六二一之象也五六之二一即初二三之三一一也

石者火之母雷至于石託其所自房也介于石者雷欲出而未出之象蓋天地之道當開闢初雷從地中而起其卦為復為十一月之雷開闢中雷從水中而起其卦為屯為正月之雷開闢過中雷從石中而起其卦為豫為七月之雷起於石則雷

之勢弱漸弱而益迅疾以將收其聲而入于地也
凡火將滅必復明雷將收必益迅疾迅疾之勢往
往破山拔木中有龍馬龍木也而性愛木凡大山
中所有良材巨木龍必拔之龍本震故多拔震木
雷亦破巨木而出以木中有龍也龍不見石雷與
龍同體故石亦不能介之

風有終而无始故終日雷有始而无終故不終日
雷為火之明故見幾之早其不動則介于石動則
不終日石者雷之所從生雷在石以石為介雷破
石而出而石又如介然又雷出于石之介故曰介
于石復則雷動于地以為天之始也則雷起于水

卷十六

豫

九

以為天之中豫則雷奮于石以為天之終動于地
為元起于水為亨奮于石為利為貞故曰貞吉石
起則為雷雷止則為石介于石雷莫貞焉
天地之幾在雷雷在地中欲動而未動知其動之
微者惟神故曰復其見天地之心天地之心在於
欲動而未動之介木動為石已動為雷欲動而未
動介于石之間乃雷在地中之象萬物莫速於雷
人莫速於神二木坤之中坤之中乃神之所存神
以生火火為性乾之中乃精之所存精以生水水
為命二惟神故能知幾知幾則可以知性矣三之
遲也其目之神不存又為四一陽所蓋故望而不

見為盱盱者不終日之反人之幾在目凡視之幾
者其目斜視之遠者其目正二有坤直方之德敬
義立于中而微彰洞於外三之目斜胸中无正大
光明之識故眸子眊而視緩事幾之來輒失之而
有悔又三為坤終以柔極故盱盱而失其先見之
明坤之迷所致也凡雷之遲疾皆有悔二正中故
有不終日之神盱者神之不足故徐徐其視人先
而已後以致失幾而有悔又離為目二得離之中
其目正故見幾三得離之上而變其目反反而上
故為盱又得離之半而虛其下故盱得離之半而
虛其上故盱盱張目也又睽睽盱盱為小人之喜悅

卷十六

豫

十

之貌盱豫小人之豫也詩云何其盱又曰云何盱
矣又曰盱盱且樂盱盱樂貌皆小人之象也
一陽出於三陰之上萬物由之而豫故曰由豫陽
大而陰小一陽為萬物之所得故曰大有得其象
為雷出地奮雷出地而雷大有得萬物亦由之而
大有得由震作由坤為田豫下三陰田也四一陽
雷出田也其象如由故曰由豫又四在互陰之中
如大塗然由之而行故曰由豫又震之蕃鮮在田
下為甲在田上為由由者蕃鮮之反生也反生則
其生自由而豫故曰由豫由豫故大有得又一剛
由大塗而行五柔由之而豫豫故大有得乎坤

西南之朋也朋五柔也臣得其明以從君於豫冠履相合拜賜一堂而君為冠之簪以貫手諸臣元首之所以喜也勿疑者何震捷故勿疑又互坎坎有孚故勿疑坤之朋與其類行以從于震以震之勿疑也勿疑者安貞之至也盡合也乾分而坤合故曰合也四一陽貫于眾陰為眾陰之羣其象如簪故曰簪簪與冠連眾陰之冠以一陽為簪一陽有其簪而眾陰皆有其冠而可以盡其道於元首矣又四為目之上其止如簪簪所以止冠者也四為朋之所止如冠之必依於簪朋為四之所動如簪之必隨于冠故為大有得也簪者震之龍鍾節

卷十六

豫

十一

也古文作𠄎

貞之疾元姜之疾也无姜為恒故疾而不死疾而不死故曰貞貞疾所以保豫眾曰乘剛剛震也震東方主生五乘生方故不死中未亡者身疾而心不疾以中有恒也雷風不易方為恒人之心喜則為風怒則為雷喜怒得其中和風不至沒恒雷不至振恒有以自豫斯能長受天地之中以生所謂養性以事天而致壽不貳者也又中未亡而曰有恒者恒之心常存如日月之在天日死於夜月死於晝而不可以為無死貞之疾如日月之食然食其變也不食其恒也食者日月之貞疾而日月之

恒與天地同其悠久何死之有

三之盱日始旦也詩盱日始旦是也上與三應三盱而豫而不悔故上其而豫冥日之暮也冥古文作𡇗天也三雲也日在天雲之下為冥盱而不悔至於冥其豫成矣成而冥豫在上其可長乎悔而能渝渝而為明出地上之晉其豫乃无咎三欲其悔上欲其渝聖人之所以治豫如此渝震辭詩曰敬天之渝

朱十六

豫

十一

以其順逆故有脫輻之凶順故有盡簪之吉復之雷言出入元疾豫之雷言貞疾蓋動萬物者莫疾乎雷雷出地其疾如矢地之道亦如張弓以雷為矢其發以疾故能動萬物疾古作𠄎左从弓右从矢中一一者弦也疾莫疾於弓矢故言疾疾又作𠄎人側臥于牀之右為疾五人而四牀牀剛乃坎之木堅而多心者之所為堅而多心故中木亡中未亡則有恒矣故言貞言恒言不死四坎中也為加憂心病耳痛血卦故言疾男以木為道女以金為道男不可失其木女不可失其金五乘剛其木未失故不死

三三隨

隨自初至五巽上震下有蓋象自二至上兌上艮下有咸象二長二少之交皆隨之義也隨本象則兌上震下在益與咸之間蓋古者男娶以三十女嫁以二十女皆少女男皆長男隨乃夫婦之及時者故曰隨時隨而以時无失夫婦之禮故曰大亨貞

剛來而下柔咸之男下女也剛不來則為否象而成天地之不交矣隨亦咸也與止而說者同情

翁山易外 卷十七

隨

一

雷无不在故山澤之中皆有雷凡澤起雷則山必起風以應山起雷則澤必起風以應隨有震下巽上之象為風雷益雷在山下風在澤下雷不出于山風不出于澤風雷相合有嚮晦宴息之象此內象也

雷路于澤天地之宴息也雷出而天隨之出雷入而地隨之入君子體之明以雷而動其天晦以雷而靜其地是故雷出而其息與天通雷入而其息與地塞日之所息歸之于山夜之所息歸之于澤山止也止之而其雷之動不過於陽澤引也引之而其雷之靜不過於陰卦互艮又互巽順也順

以止之順以引之此所以合夫造化行乎鬼神雷以山而動以澤而靜以山而動山之隨乎雷也以澤而靜雷之隨乎澤也雷變則為風風以澤為歸以澤為歸是不為雷之實而為風之虛也雷至澤而无聲至剛而為至柔所制以聚之于山者而散之于澤其失莫大焉君子鑒之以為澤中而有雷澤不隨雷而雷隨澤雷之不得其正者也山下而有風山不蘆風而風蘆山風之不得其正者也斯乃長少不相當夫婦濫交之象蓋咸恆之反者也於是以致晦而入宴息為治隨之道晦者兌之方所謂昧谷者也日出于震之鳴谷而入于兌之

卷十七

隨

二

昧谷日出而作而不隨山而止日入而息而不隨澤而動以明而作不失其動之則以晦而息不失其靜之則以應乎天運而得隨時之義焉隨八月之卦是時雷始收聲而藏于澤蓋雷之宴息也澤中有風雷藏于風風陰也以陰養其陽也雷體陽而用陰晦陰也雷嚮晦而入龍之勢于淵也嚮明而出龍之飛于天也雷嚮明而有息嚮晦而无息有息以利用无息以入神隨時之義也未月以前雷山用事而風澤從之故有損益之象四月以前風澤用事而雷山從之故有隨蠱之象隨之雷在澤之中君子以為氣為風所歛雷靜而

下澤動而上其入而宴息也以法夫雷而圖以自全而已矣當是時雷之體已窮於用志在隨澤而惟動以悅之此雷之衰者也雷衰於下澤感於上其時為九月履霜之候澤凝為露肅為霜而雷蟄乎九淵蓋不可見矣

心隨息而出為天之盈心隨息而入為天之虛心之出入無時故息之出入無度欲存其心者先存其息息出于鼻雷出于山之雷晝夜不息人之息寤寐不息雷貴乎止息貴乎歸

風雷者天之官禮所謂其官于天者也渝變也澤變而為風山變而為雷雷出山之門而與風交則

卷十七

隨

二

有生物之功然變而貞乃吉不貞則為雷之非禮而有損於物二至三為艮艮為門初自下而上有出門之象出于山之門而入于澤之戶雷行而風從雷動而風說隨之道也

交字古文作米者耦也者奇也一則其相交之象也陽左故左陰故右故右易尚交二相交卦之象一相交字之象也一者太極也視一在之中地天之泰澤山之咸風雷之益火水之既濟皆以此故觀一上而一下可知卦之交一上而一下可知卦之交觀一左而一右有一在其中可知字之交觀一右而一左元一在

其中可知字之不定交而有功隨之道所以青也友作弊二人相交為友交一下而一上故其一宜以相通自下而上之象也友則二人相連屬故一橫以為貫朋作鈴二人相比元一以相貫則雖明而未為友也

以長男而隨少女非少女所說故係小子而失丈夫二為艮下小子者艮之少男也初為震初丈夫者震之長男也長男隨少女而少女不隨乎長男少女之咎亦長男之咎也艮止故係吳為手為純故係三為吳初吳長女故係丈夫而失小子以二長相常雷風初與雷得風而為恆風行雷而為益

卷十七

隨

四

故隨而有求得吳善入故曰隨是風之隨雷也吳利三倍故曰利三為艮之中乃止之所故曰居貞又三震之終而吳之始雷風相交之際其情易於不正故貴久於其道以為居中於其節以為貞故曰利居貞

丈夫者震也二以艮之下乃係小子而失震之為丈夫三以吳之在下而即知震之為丈夫而係之此識隨時之義者也三四為吳震之交震下故欲其出門交吳上故欲其係丈夫四與二為艮艮小子也小子在丈夫之上與丈夫難辨二係小子則不能係丈夫故子曰弗兼與也震之上有吳長

女又有兌少女陽一陰二之象震出而巽兌二女皆得所隨是為嘉之會一陽二陰相孚剛柔皆應故曰于嘉二正而五中故吉又五與二正應為嘉耦相愛故曰孚兌之二曰孚兌吉隨之五即兌之二故曰孚于嘉吉此動而說之所致也隨以孚為本五主隨故言孚其曰嘉者陰陽際遇曰嘉故彖曰嘉詩曰文王嘉止大邦有子是也周公作爻辭多與大雅相表裏言文王之事獨多而風曰其新孔嘉亦猶是也又柔而不過其則謂之柔嘉詩曰柔嘉維則孚于嘉柔而得中故吉

卷一七

隨

五

隨者雷隨于澤長男之終也歸妹者澤隨于雷少

女之終也終者窮也男女窮於隨歸妹以少長不相當也隨自初至五為恆自二至上則為咸是皆少長相當者也咸恆在隨之中故九五有孚于嘉之吉夫婦嘉會以合禮二係四之小子而失五之丈夫非禮也三係五之丈夫而失四之小子禮也故古自初至五為恆係丈夫者恆之五恆其德貞而婦人吉者也至是而隨乃有功矣蓋隨而震不失其恆以交于巽則震有功隨而兌不失其咸以交于艮則兌有孚也

君臣之道猶夫婦五之孚六之拘係雖一也三與上合三係之未已上復拘係之離之皆以斯丈夫

之不可失也三巽巽長女其大臣也上兌兌少女其小臣也開創之主為天之家子人之丈夫夫小賢臣隨之其志遂有開國承家之得而王以此賢臣享之神祇以為得人之慶焉西山在畿內兌西故曰西山所隴諸山是也

卷一七

隨

六

雷以二月出而大壯于天雷之通也以八月入而隨于澤雷之窮也此為大壯之漸豫為隨之漸易道尚屯不尚豫豫之極而冥冥則不能為主而必隨矣故曰發必有隨隨而雷為澤之所有澤則喜矣故曰以喜隨人必有事夫雷而歸山則為頻雷為山之所有雷得其養矣山養雷者也澤養風者

也隨之雷不能自求口實而柔順于澤致失其養斯蓋之所以繼而起也

牛可服馬可乘皆隨物之性故取諸隨牛服以引重馬乘以致遠聖人隨物故物亦隨聖人物不病夫聖人而得其性聖人亦不病失物而得其情所以然者聖人與物為一體其用物亦如用人動以雷而說以澤雷以威之澤以恩之而物莫不為聖人所用也嚮明而出之嚮晦而息之出而物之作也有功入而物之息也无過聖人之仁其大見於隨也隨之用蓋資牛馬之力牛順乎坤馬健乎乾牛馬之用乃乾坤之用故曰以利天下

審焉 屈大均 誤

三三 蠱

蠱元亨者言木雖蠱中尚有元能治之則可亨也木與木也與木也乙木也乙柔而甲剛以剛治柔以甲治乙而貴乎先後甲三日也先甲三日以治之於始後甲三日以治之於終甲者天之行先後甲而治之終而復始所以應天之行也接蠱八月之卦方是時金始肅而木受傷父木而母金木受傷多故初與三四五皆言父之蠱木甲也先甲三日而幹其始後甲三日而幹其終毋使金之克木風

翁山易外

卷十八

蠱

一

之壞雷乃所以應天之行也易貴木而賤金貴火而賤水屯蒙遯大壯木之生也噬嗑賁木之災也木窮則災蠱之先甲三日幹之于未窮之始後甲三日幹之于已窮之終也先甲後甲所謂有事也木不可為金所拘氣不可為風所鬱風鬱於氣而蠱生木拘於金而蠱出甲者氣之根庚者風之本氣貴振而木貴育先甲三日以振其氣後甲三日以育其木木為德金為刑刑威而德衰矣氣振則父之精強木育則父之神足而後風不蠱山雷不隨澤復為一元之始曰三日者乾坤之數七六子之數三也

蠱之象風與雷皆在山下氣脈鬱而不通故為蠱雷父也父之氣鬱為父之蠱風母也母之脈滯為母之蠱子艮也幹之者使雷出於山而雷之陽氣始通使風出於澤而風之陰脈始行也

蠱之木以有庚元甲故宜先後甲三日甲雷也庚風也蠱生於風元雷以幹之則有事三為震雷也以雷幹風雷行則風行而蠱以幹矣剝之木亦以雷止故蠱反于下者以雷而反生也蠱者何剛上而柔下艱而止故蠱凡木有雷則剛下有風則柔上有陰元陽有庚元甲先甲以濟庚于始後甲以濟

卷十八

蠱

二

庚于終其天乃行于木之中而父母之蠱以幹父木之陽也母木之陰也先甲三日幹父之蠱也後甲三日幹母之蠱也又艱之象雷止于上風伏于下故為父母之蠱雷行則父之蠱幹風行則母之蠱幹

風止于山木之窮也故為蠱風巽于水木之通也故為井蠱與井皆八月之卦山之風方窮而水之風即通窮于震之木以蠱之元水也通于巽之木以井之有火也井有既濟之象故養物不窮隨交而蠱不交以蠱之剛上柔下也剛山也柔風也風止于澤風之反本也風止于山風之遠源也

止于山則其氣抑鬱而為木之蠱木道之所以不行也易貴木道之行木以風之通而榮以風之止而蠱蠱與剝異剝在枝葉蠱在根本在根本故須幹之

風主蠱蠱緣風化蟲多則為蠱故蠱从三蟲三者數之蠱言其多也詩曰蠱隆蠱蠱風止于山其氣驕亢不行炎熱之所熏炎故蠱蠱蠱與蟲同旱甚蟲生於火瘞甚蟲生於風此天之疾也猶人氣鬱積於中而為風淫末疾也山下有風山之疾也澤中有雷澤之疾也雷不可以隨于澤風不可以蠱于山失其所行則皆疾蠱之變緣隨雷失其所隨

卷十八

蠱

二

故風得其所蠱是皆雷風之不正也澤中不可有雷雷反于山則正山下不可有風風反于澤則正澤山者雷風之體體不歸而濫交在男則為隨在女則為蠱故隨之君子貴乎息窮蠱之君子貴乎育德育母道也振父道也

雷靈室鼓風亦然風鼓而風之氣乃全不鼓則風為蠱蠱則氣濕而蟲生蟲生於春長於夏消育於秋勢於冬皆風之所為之風鼓則蟲善其生養風蠱則否

卦中有震三是也三一剛中也先甲三月二也後甲三日上也甲者木之剛剛故能幹幹父母之蠱

音蠱生于木震巽木也故皆有蠱皆有蠱故曰父母之蠱二母位故稱母五父位故稱父父震也甲也母巽也庚也吉先後甲不言先後庚者以初三四五回爻皆稱父之蠱也先後甲三日先於未然後於已然所謂意欲考也子艮也五為正二為中幹母之蠱故曰得中道也意承考者幹之於始先甲也承以應者幹之於終後甲也數不遇三初柔有其意二三剛有其事故曰幹也甲者十幹之始象言甲故爻言幹也

卦自泰來以初上變而不成乾坤是父母之蠱也初父之蠱也變乾而為巽以剛居柔上母之蠱也

卷十八

蠱

四

變坤而為艮以柔居剛皆失其位其象為巽而止蠱乾失其位而為巽有姤之象姤以柔遇剛女之壯也而乾與之長是父之蠱也坤失其位而為艮有剝之象剝以柔變剛小人之長也而坤不順以止之是母之蠱也幹者震男之事處乎乾坤之中而用甲之剛日以往有事先甲三日而幹父之蠱後甲三日而幹母之蠱使乾之始者復其始坤之終者復其終以成父母之泰而應天之行有子如此其考罔无咎矣子亦用譽於以為蠱之元亨而天下治也夫何有

蠱三虫也風生出虫生於風虫在木為蠱在人為

蓋男木道也為女所感故曰蓋少男木之釋也長女風之壯也故又易於蓋木以水而禁風止則水不行水不行則火不生故蓋然木雖蓋而木之元未盡能幹之則其元復亨木亨而可以為涉川之用矣幹之於先甲三日則有始幹之於後甲三日則有終甲者天行也庚者地行也甲木也巽金也天地之數轉於七日故曰七日來復七日得水火金木之數轉於三日故曰先甲後甲三日先庚後庚三日木以先甲三日而生先甲三日壬也壬為水水生則木生木以後甲三日而成後甲三日而也丙為火火成則木成先甲三日而木有元水為

卷之二 一 蓋

土

木之元也後甲三日而木得亨火為木之亨也水始而火終火終而水始天之行也水以幹木之盡水之通風之通也火以幹木之盡火之復雷之復也木以雷為父山反其雷而木之父無盡矣木以風為母澤反其風而木之母無盡矣
日生于甲月生于庚先甲三日日之始也後甲三日日之終先庚三日月之始也後庚三日月之終日震甲也月巽金也先天之甲庚元形之木金也後天之甲庚有形之木金也先天之甲木土水不足于本根則後天之乙木癸水不發于萌芽故物之終始以火足猶人之終始以神全故曰成之者

性性者太陽之真火也繼之者善善者太陰之真水也

蓋上有損象下有恆象恆者父母也父母者上也上有損則父母之盡也盡而曰元亨以初上變則為泰也先甲三日幹之而復其元後甲三日幹之而復其亨而父母得成其泰此孝子所有事也然盡之害縣與父母也與而止為母之盡母之盡而天下緣以不治然亦縣其父之不極不振則父之盡也父沒稱考而承其意以終之而考有子矣考有子而考元終始屬而終用終矣幹者何承之以德是也承之以德是謂子能承老承老故為

卷一八

蓋

六

孝老字篆作以人毛匕言須髮變白也孝篆作

歲以毛从子承老也考老也

初言父之盡二即言母之盡夫母何以有盡乎其敬絲於不嚴故家人以父母為嚴君其象曰風自父出蓋火出於父風出於母風以肅清為德故傳曰齊乎與肅清者與之風也家之齊以與之風能肅清其家人也二為與之中乃母之位恩威並至斯得母之中道故曰幹母之盡得中道也父沒則母為政母而兼父非中道不能有立使一家之人畏母常如畏父則其家必治盡亦家人之卦自三至上為風火有家人象故貴母之為嚴君

蠱自初至五為震巽之用事震長男也有長男而父之事終故橫圖乾至震而陽之卦盡巽長女也有長女而母之事終故橫圖坤至巽而陰之卦盡蠱之象巽女幹之於初而後兌女幹之於二震男幹之於三艮男祿之幹之於四於五蓋長女亦可以代父以其時三之震尚小至震長成而巽長女之事乃終故曰厲終吉有長女亦可稱有子故曰有子考元答

當蠱時上以一陽居艮山之上有高尚之象山高又巽為高上在巽上蓋高故稱高不為人所尚而自尚故稱尚山高而不與人相接山止而不與人

卷一八 蠱 七

相從故有不事王侯之象蠱有事而上在蠱外有初二三五之幹四之裕故可不事王侯故曰王侯然其不事亦非元所事也其所事非王侯之事乃其事也高其身而尚其事與蠱之世不相入可以為隱君子所法故曰志可則也

蠱者事也自初至五皆有內事故用辛丁之柔日上居事外非蠱一家之人所處高尚五之王三之侯不得而有之蓋幹道之事聖人以責之巽兌之女震艮之男非外人之所能任乃孝子之事非忠臣之事也上為遜世之君子无為而有為其事也不得而見乃其志則可則矣

翁山易外卷十九

番禺 屈大均 誤

三三臨

天地之道陽至九月而盡為履霜之候乃陽之凶也言八月者二為震之初震為雷雷以八月入地入則陽消而陰長八月之中即九月之始故曰八月有凶又自三至上得八畫一畫為一月故曰八月而兌為正秋正秋者八月也雷以正春而為大壯為雷之通以正秋而為隨為雷之窮通故曰吉甯故曰凶也消不久者八月秋水大長然尋長尋消以至于澤无水困困與井皆八月之卦水消于

翁山易外

卷十九

臨

卷十九

臨

一

澤即長于井澤困而井不困故曰消不久臨者乾之漸泰之基也至于八月有凶陽未全長而已慮其消也臨本十一月之卦而反臨則為觀觀八月也八月風行地上而天下皆陰二月雷行天上而天下皆陽臨至于二月遠而至于八月近以其反也其正卦遠其反卦近故可憂也大壯之二陰不能消四陽而臨之四柔可以消二剛故聖人不憂大壯而憂臨

兌澤澤大浸也故曰浸長澤水之長陽之長也陽為水之神陰為水之精水生於月月以八月而光華滅水困之以長然一長即消勢不可久蓋以八

月水始涸微涸而反長非水之正也蓋二月之水坎水也上于天而吉長所當長也八月之水兌水也下于地而凶長所不當長也所以者其本異也本者金也癸金之所生則果行兌金之所生則浸長果行者不消浸長者消也

二剛浸長幾幾于泰矣二剛至于三三柔也三之柔為二剛所逼至于八月則陰消陰消者陰之凶也子曰消不久也二剛浸而長則三之陰不久而消也不久者八月也夫臨備元亨利貞之德子以為大亨以正天之道豈有天之道而即有凶凶在柔非凶在剛也況六爻惟三之甘臨元亨利三以

兌口甘人小人之道也小人之交若醴醴不可久故消不久詩曰盜言孔甘亂是用餒有凶之謂也元亨利謂八月有凶也兌為八月震為七月陽長以七陰消以八陽長以日陰消以月也陽為主性性生於陽陰為月主情情生於陰復言性之卦臨言情之卦情水也水之為凶如飛燕入宮淖方成以為禍水必將滅火當臨而知八月有凶之驗也

陰以八退陽以七反復之七日浸長則臨之八月浸消入者七之繼月者日之繼七日吉則八月凶相困者也又八月有凶兌之澤也澤露也露者土

之氣從地下升而為露者也。臨之象也。天以露殺物。八月乃白露之時。言有凶者。以其為害於物也。然露不久則為霜。霜不久則為冰。冰消而露之凶斯盡矣。露始於五月之末。而盛於九月之臨。見其長。即知其消。故曰消不久。消古支作洽。日生於下。而水泮於上。象為洽。一者水泮之象也。

舉日則極於七。舉月則極於八。七者陽之始。故於復言之。八者陰之終。故於臨言之。卦至臨二陽而陰乃終。故言八月。陽故言日。陰故言月也。八月者。否之餘。運未終。故言有凶。然陽不久。而至三。而咸未故言消不久。消與長對。長故消不久。臨之長。

卷十九

臨

三

水也。其勢漸。故言浸。復之長雷也。其勢速。故言出入无疾雷也。水也。皆剛也。故曰剛長。言剛浸而長也。

臨之象。地上澤下。是地臨乎澤也。而曰澤上有地者。民澤也。君地也。民之上有君。猶澤之上有地也。澤說其上。地順其下。順民之心。以為臨說君之心。以為應也。君子因其說而教之。而其忠也。如澤之遠而无穷。又容保之。如地之含宏。而无疆。故曰大亨。

澤本與山咸者。今與地咸。蓋澤而在下者。在上則山。主乎澤在下。則地主乎澤。說而順。則初之咸。

也。剛中而應。則二之咸也。初以兌說而咸於二。則初之所以貞吉也。二以震動而咸於初。則二之所以元不利也。夫婦相與為咸。君臣相與亦為咸。夫婦之咸。天地之感。萬物也。君臣之咸。聖人之感人心也。咸之道。可以感。故可以臨。天在澤上。王者之履帝位也。地在澤上。王者之臨天下也。臨天下以威。聖人之欲感人心也。天地以氣為心。聖人以心為氣。感人心而天下和平。故吉无不利也。咸陰上陽下。為男下女之象。初與二在陰之下。故曰咸。君臣之交。猶夫婦也。三陽在三陰之下。為泰。

卷十九

臨

四

二陽在四陰之下。為咸。泰之交。亦天地之咸也。故臨之初與二。皆曰吉。子曰臨觀之義。或與或求。言二氣之感應。以相與也。

卦有厚震。二主震震之帝出乎是。乾之龍見乎是。而二乘初之一剛。以臨外之四柔。初之一剛。其同德之大。臣也。與之相比。而成其咸。臨其道漸至于泰。故吉。四至初有雷澤歸妹之象。歸妹亦泰之漸。歸妹天地之大義也。大義正則天地交。而泰。故泰之五曰帝乙歸妹。以祉元吉。臨之二剛中而應。亦天地之交也。天地之交。為泰山澤之交。為咸。山澤亦天地也。咸亦泰也。咸為人道之正。泰為天道之。

正臨以人事明天道其主為大君故曰咸臨初與二皆曰咸臨者喜二陽之相咸也三而又咸則成泰矣乃三為兌之口以來為兌以甘為臨二與初者陽德剛健不肯受其不正之媚故元佐利子曰位不當也惜之之深也

澤之水至秋而甘至冬而苦臨八月之水也故曰甘臨節十二月之水也故曰苦節甘蒙作日口舍一為甘臨三之象也甘者坤之味辛者兌之味不空甘而甘以說為害故曰元佐利蓋臨之道貴以心不以口以口甘人口至而心不至此可憂之大者三變則為泰而有元佐利之憂聖人慮夫兌之

卷十九

臨

五

以口而制人也語曰齋生于甘又曰苦言藥也甘言毒也憂其為毒母使其甘言曰既於上斯无咎矣

臨之繼復猶乾之繼乾坤也也開闢之君故繼乾坤臨嗣統之君故繼復五曰知臨大君之宜是也發言元亨利貞喜其與乾同德至于八月有凶又喜其陰消不能久也臨方為儲君未即天位故五言大君之宜大君者震之長子也二為臨之復出入无疾朋來无咎咸臨之吉也子曰未順命者以未順天之命而即天位也

澤上有地地包乎澤外其地大矣故為大君大君

之臨非以知不能勝其任乾尚仁坤尚知五坤中知之所出知者大君之用所以教仁者大君之體所以養教思无窮知之光大也容保无疆仁之含弘也民之說而順也不亦宜乎

上為坤之極坤博厚故曰敦山厚故曰敦艮地厚故曰敦臨仁含於內為天之一知發於外為地之二五以知而上以敦五以文德明為德志在外也上以含弘為德志在內也含弘所以生物文明所以成物互成而六生厚終所以厚始也臨為九月之卦是時龍已入潛雷已肅地之陰出于外天之陽反于內而地不以其陰之出于外為志而以天

卷十九

臨

六

之陽反于內為志敦者敦其仁以為生敦其知以為成也故吉

當九月時雷在澤而風在山雷在澤是長男之與求少女也風在山是長女之與求少男也故曰臨觀之義或與或求臨則雷與澤同其二之爻觀則風與山同其五之爻相交之象也又臨雷在澤上與也故有咸甘之臨觀風在山上求也故有童觀之觀九月時乾之用九已終坤之用六方始故臨觀之卦在九月陽窮而陰通之候也陽窮故雷不在山下而在澤上陰通故風不在澤下而在山上也

三三觀

風行天上為小畜其觀小風行地上為觀其觀大序卦曰物大然後可觀風亦物也是時八月風大行其氣民皆有非常之觀五中正居尊風之所行地皆順從命之所施民皆先被故有孚曰觀若者眾之上觀肅然以望穆然而化也上以中正照觀天下下之觀者亦默為中正所假而不自知所謂大觀也豈而不薦者方享祀時齊明庶服含嘉澍金祀之而非見而求其見德之而非聞而求其聞

分以易外

卷二十

觀

一

神明雖來而若未來馨香欲薦而猶不薦觀之洋洋如在其上如在其左右精誠所至是以有孚帝之居歆是以嘏若馨香者其之臭也曰柔為遵立為盤盂則其之木盥則其之兩手也其潔白故盥民止故不薦其信故有孚二剛在上為大首有昂其大首之象故嘏若古文嘏作鰭首昂而上觀之象詩云其大有嘏謂四壯嘏然而舉首也薦者何有牲曰祭无牲曰薦觀感者於盥不於薦貴其誠也

聖人以神道設教見之於祭祀惟聖人為能享帝惟孝子為能享親方其盥而不薦也視於无形聽

於无聲而求鬼神於幽如在其上如在其左右而求鬼神於明精爽與之相孚意氣與之為一天子穆穆示其大觀於上諸侯雍雍化其大觀於下乃詩不顯其德百辟其刑之謂

否之四不變則為天否者天氣不降地氣不升天地閉塞之象四變則為風天變而為風而天之神道行矣萬物動於雷而化於風風正則其化正風變則其化變人為保蟲之長皆風之族也風為一陽之變當否之後天下人觀風之正變以為化獨猶融也風主巽三歲以風化又東北曰融風故曰融融聲融融故曰嘏若嘏若者風化物之細縕者

張文十

觀

二

也天道莫神於風之所化无物不孚无物不融故曰有孚嘏若又觀八月之卦為風故觀字从飄風動露生露以八月而變以八月而化觀八月之卦故又言露自初至四凡八畫則八月也觀古文作觀从日者觀見之象也其作觀从虫者風化蟲之象也周禮飄師飄觀也故觀言風秋之時风行地上迎風從上而下詩所謂維風及栢也觀又作鰭即風字也故觀者風之卦也無司風化震司動化動以為生化以為成小畜為風之始風始行于天上未能化物也觀為風之終風大行于地上而物乃盡化故觀者風化之主也所以云下觀而化書

曰時乃風又曰樹之風聲又曰爾惟風下民惟草
傳曰君子之德風小人之德草上之風必偃觀
而化之謂也顏者何凡焚輪暴風從上來降謂之
顏顏者下也秋之風也觀風行地上之象也扶搖
暴風從下上升謂之焱焱者上也春之風也小畜
風行天下上之象也春之風以變萬物秋之風以
化萬物故曰下觀而化

卷二十

觀

三

其卦為小過而陽水消矣風歸于澤其卦為中孚
而陰水消矣陰水消而後雷在地中為復而陽水
復生陽水消而後天下有風為姤而陰水復生自
姤至觀凡歷四月而風從天之下行于地上以為
齊萬物之用而為觀觀者九月之卦也小畜之風
在天上所以通天之水也水通而始為雲雲終為
雨而觀之風在地上所以行地之風也風行而始
為顯若終為化方其時秋清氣肅天無纖雲而地
无浮埃上而明徹萬里下而觀化顯顯其亮四方
風動之象乎夫以一人之風而動四方為天下人
之所觀其觀大矣故曰大觀觀從目孟雷以聲為

道故用耳聽風以氣為道故用目觀
凡地陰極則變而為雷天陽極則變而為風雷為
變風為化萬物以雷而變以風而化乎者化之象
精誠所醞乃天之神道也聖人亦如之有行而為
雷无言而為風所以變化天下之民有莫知其然
而然者

天元言以雷風為言聖人亦如之中正其風以觀
天下以為无言之教不怒而威聖人之善用雷不
言而信聖人之善用風所謂神道也神道設无為
而成

凡神氣出于天地以載之故曰此載神氣神氣者

卷二十

觀

四

風靈也庶物生于風靈以風靈而流形形之流神
道之設教也

雷者震木之所變風者巽金之所化大壯時雷運
其木氣於天之外天為木氣所包於是盛天下所
見皆木矣觀時風運其金氣於地之外地為金氣
所包於是盛天下所見皆金矣金肅清其氣主殺
殺者鬼神之道生者人之道也觀之聖人以神道
設教所以應天之金氣以神其武而不殺也聖人
蓋以鬼神自處其居為北辰之所其臨為上帝之
尊以人治人於陽以應大壯以神治人於陰以應
觀使天下之人聞雷而莫不變觀風而莫不化聖

人之所以為神也

露者兌之金所化風者巽之金所化故皆在秋而主殺風反則為雨露者風之精也露反則為風風者露之神也風與露一也觀之風八月之風天之神道所行者也神道主殺殺之中有生焉故觀之君子必觀戒生與其生知戒生斯知其生矣觀者帝之齊乎巽也帝以巽而齊萬物故曰后以省方觀民設教又曰聖人以神道設教天之神道莫如風聖人之神道莫如教天以風為教聖人以教為風故語曰風教教莫如風風不言而四方信其道神也

卷二十

觀

五

卦為厚艮艮少男厚艮則童也然得坤之初則長女也而曰童何自初觀五五高而初卑故曰童非童而曰童以其位也非童而復為童以其觀也觀於外則童為老觀於內則老為童如高秋肅殺之候巽風化水稿木得之而重滋又如艮之始物物自衰而返之輝然此非大觀也亦小人之道而已君子觀性而不觀命命小而性大觀命則為童觀童觀者小人之觀也在小人則元咎矣君子之性與天同其神觀之以觀天下若為童觀則吝初外故曰童二內故曰女從門內而觀門外故曰闕闕窺也女貞則不相窺相窺故曰可醜詩消之

外女曰觀乎又曰且往觀乎未觀而要之既觀而復要之相窺而復相窺不貞之象如此

雷在天上為我生之進風行地上為我生之退雷地道之上行以陽闢其陰風天道之下行以陰闢其陽皆我生之進退也君子觀之斯乃觀之大者三近巽巽為進退故曰進退生者何風者天之命也命所以為生故曰觀我生需者地之性也性所以為成故曰成之者性風不正則天之命不祐不能保其家需不正則地之性不存不能保其身觀九月之卦是時鴻雁來賓故有賓于王之象漸次觀故亦言鴻漸之鴻羽可為儀蓋觀之四觀國

卷二十一

觀

六

之光者也漸十月之卦亦雁北鄉之時也士執雁以見天子天子未以為臣先以賓禮待之故虎鳴之詩曰我有嘉賓賓於初而臣於終四為巽之初故曰賓與又利故曰利用天子得是賓以為利用也尚又泰之尚于中行者也泰之君廟為賢者之婦賢者之得尚之而有帝乙歸妹之祉者也詩曰駕鸞于飛畢之羅之君子萬年福讓宜之尚之吉也

五以生道觀天下觀我之生絲於天之神道民之生絲於我之神道天以四時不忒之神道生我我以天四時不忒之神道生民得天之所以為生則

得我之所以為生得我之所以為生則知民之所
以為生矣故元咎子曰觀民也五在四陰之上陰
以生陽民以生君觀陰之生則知陽之生觀民之
生則知我之生故曰觀民

觀我生者觀我之所以生則知天地萬物之所以
生也觀其生者觀天地萬物之所以生則知我之
所以生也生本一也一者雷風之所以用也天地萬
物以雷而成以風而生二月雷在天上而天地萬
物之有性八月風行地上而天地萬物之有命性
以耳聞命以目見故曰觀觀之卦用目之道也
乾能生風而不能生水以風而生水坤能生雷而

卷二十

觀

七

不能生火以雷而生火所謂天一生水者生風而
已地二生火者生雷而已乾為金故金之風為利
坤為木故木之雷為亨金風利于秋木雷亨于春
有水雷而後有木雷有火風而後有金風解之雷
木雷也起於孟夏而主生君子象之以數過有澤
觀之風金風也起於季秋而主殺故君子象之以
觀我生觀其生得其殺中之生之神道而後為君
子之大觀

五為觀之主變則為剝能觀我生則元剝之咎矣
生在我而不在天地天地與我並生而我能有天
地之生天地不能有我之生萬物與我為一而我

能有萬物之一萬物不能有我之一是能自生其
生而不至于剝者故曰君子元咎

上雖无位而其生為人之所以觀其生者天下人之
所以為生者也一人之生雖孤而天下人之性命
將以之而復其為大男焉以乾道生天下之男其
為大女焉以坤道生天下之女固人之所觀者也
其亦何咎此君子之所以為生也其亦我也在五
故曰我在我上故曰其其義一也
天地以雷風為心一動一靜以為生成之本水火
色之而後山澤色之而後天地色之雷風之外為
水火水火之外為山澤山澤之外為天地故雷風

卷二十

觀

八

者天地之中也天地之中元常雷風之所在即為
天地之中天地之中性與命是也天始于雷雷生
於陰之極陰之極為復之幾先天之性所從出地
始於風生於陽之極陽之極為姤之幾先天之命
所從出故天下有雷而萬物皆得其性天下有風
而四方皆得其命觀之又三言觀生者命也命
生於風風與也故吳曰以申命始曰以施命易多
言命罕言性以陰陽五行皆天之命也萬物生於
命而成於性易以生生為道故多言命言命而曰
觀生能觀我生則知其之生是知命之君子也故
元咎

翁山易外卷二十一

番畧 居火均

三三噬嗑

噬嗑離體中虛而一剛間之有獄象說文獄作囹
確也从火从言獄以兩造之言而成故从言言既
成獄則為二犬所守矣獄不言折而言用蓋噬嗑
以刑為事有殺无赦小人之惡積而不可掩罪大
而不可解无所容其折也噬嗑震其內其重在動
故言用獄音則噬嗑之反見在外其重在止故言
无敢折獄无服者利之反一動而一明文明以止
故也離為斧斤故言利

翁山易外 卷二十一 噬嗑 一

電曲而雷直電之曲火中有水之象雷之直火中
有木之象噬嗑雷下而電上一上一下合而成章
皆以四爻之故四水也雷本无章以電合而章電
亦无章以水合而章
電屬水電之曲折水之形也水性喜火性怒故電
曰焚電電自天來為順喜順德也雷自地出為逆
怒逆德也雷電皆至水火並行一逆一順相為生
殺之時也雷電相連故詩曰燁燁震電不寧不令
言其聲駭駭過常今使天下不安止也昊天疾威
之象也

雷出于石電生於火火出於石電生於雷雷與電

一也相擊之聲為雷相擊之光為電也又雷之
元聲雷電之有聲者也噬嗑先雷而後電為陰陽
陽之象故貴明罰殺法救法者雷之事也明罰者
雷之事也明其罰殺其法而未用刑故曰先王用
刑則曰君子

罰在於一時法在於平日雷以明之雷以殺之明
而殺雷電之合章也雷者雷之光明者動之用動
而明斯成噬嗑之治也噬嗑與豐異噬嗑先動動
而明故得豐先明明以動故失

古之為刑者殛而民不犯三覆三反以致眾辟
校為殛而納於其足見校而不見跖有滅眾然其

卷二十一 噬嗑 二

獄未成也鞫問之元罪則去其械故元咎
肥美曰膚肅于陽而煬于火曰腊肉有骨肉曰胙胙
禮所謂般熟肉帶骨而煬者也肉者截也純肉為
陰帶骨為陽二三五皆陰故言膚言腊肉言乾肉
肉坎豕之肉也其膚厚故噬之滅鼻膚又豕腹之
下最柔古禮以膚別貴于一鼎曰膚鼎二以柔居
柔故曰膚膚易噬雖與鼻相直而滅其鼻无咎良
為鼻故曰滅鼻滅沒也二為膚三為鼻膚反鼻之
端見膚而不見鼻有沒象无傷於鼻而反鼻即噬
之矣以乘剛故也

三以柔居剛故曰腊肉肉本柔而乾之為腊則剛

以有日火之氣故有毒又難實以免之菟者為腊鼎田獵所獲野物或獸或禽其位不當其味不鮮或肉敗故有毒以上九之陽噬此六三不中不正之陰如帶肉然故遇毒然其毒不過臭味之惡無傷於人故雖小无咎无咎

四坎豕之骨也卦腹為坤坤田則豕田豕也為上離火所燬則乾肺也肺骨之連肉者以肉少而骨多故不曰骨而曰肺禮凡為俎以骨為主骨有貴賤賤人貴辭周人貴肩而居卦上則乾肺首之骨也首之骨尤剛難噬非辭肩之比蓋賤骨也噬之而得金矢斯乃君子之吉君子有其金矢而小人

卷二十一 噬嗑

三

元其乾肺矣卦本頤一乾肺為間未噬則金矢為乾肺已噬則乾肺為金矢又金矢者初也噬四之乾肺得初之金矢四應初故也肺以炙而黃有金炙者又鐵箭鏃在乾肺之中者也凡殺矢之金金矢者二金之雜錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居柔之象乾肺難噬以其剛而居柔故可噬而得金矢

四柔肉也九剛骨也九四以剛居柔骨在肉中也然骨為主而肉客則肺也乾為首則首上之肺也離為乾卦則乾肺也乾肺為頤中之間噬之非易

非九四果斷之才不能勝任而得其金矢金矢者四以金之剛克柔以矢之直理枉為得用獄之道故曰得金矢而四為乾初又為坎之二坎弓而離矢鏃則乾之金鏃則震之木與簪簪竹羽剛離之離劍也又乾肺其剛如金其直如矢噬而去其間有得金矢之象也利艱貞者坎險故曰艱又互艮艮止其難其慎惟恐有不盡之情欲刑輒止故曰貞持平而天人不寬故吉

九四坎實故曰肺六五離虛故曰肉互柔得中而上行其噬為乾肉豈亦易於嚼與肺矣坎豕之內而離之日乾之日為火火中有金而乾肉之色如

卷二十一 噬嗑

四

金又離黃故曰得黃金明而威之象也未噬為乾肉已噬為黃金得金矢難而得黃金易以五位得當也

又四言噬其辭危其心惻忍用獄者不可不慎夫民血氣之倫也弱之膚之腊肉之乾肉強之乾肺一惟上之所噬而已矣噬失其道則有滅鼻遇毒之傷噬得其道乃止得其鈞金求矢之物物雖得而人命失矣嗟夫民非物也而為上之所噬則民其上頤中之物也上以民為噬則上其噬民之物也微四之報貞五之貞厲民其得免於刀俎者幾希

噬嗑字从口蓋上之生民也以口具殺民也亦以口民生於上之口者惟頤死於上之口者惟噬嗑其不幸而為上口之閒而上必務蓄而合之者勢也然民不可以閒上之口上亦不可以閒民之心交相閒則交相噬矣噬嗑之卦乃聖人之刑書而醇諒艱貞負厲之戒其刑期元刑之旨也哉

何校滅耳聽不明皆指隸也滅罪者小懲滅耳者大誠校之豫猶得无咎何則凶矣乾卦之惡積以滅身之所致也

噬嗑青二卦聖人以食色為戒曰噬嗑食也青元色也青元色則噬嗑元食也四之為閒務以為膚

卷二十一 噬嗑 五

為腊肉為乾肺為乾肉而噬之必頤中虛而无物乃為噬嗑之亨故曰无食也食而至于无食色而至于无色无色者色之至也无食者食之至也故頤曰自求口實惟靈龜而後有口實舍之舍之非所以自養也已

噬嗑變則為頤頤以口資自養則頤中无物食而无食為養正之吉噬嗑從頤來頤以无果頤為青噬嗑以噬為青相反者也然噬而至于无噬刑期於无刑斯則祥刑否則用獄而為虎之耽耽遂逐則不仁之甚非艱貞之吉矣故君子觀噬嗑而欲其反於頤以自養而及萬民

翁山易外卷二十二

音馬 屈大均 撰

三三 賁

賁古斑字駁文也禮王制雜色曰斑卦剛柔相文其色班如象虎豹之文故曰賁子曰賁非正色也以其非白而白黑而黑也京房謂五色不成謂之賁文彩雜也王肅鄭玄以為賁黃白之色雜黃於下艮白於上雜黃於中艮白於外其色不純故曰非正色也非正色則失其實矣是飾之也故子曰夫賁也黑白空正焉吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也賁有餘者不受飾也夫飾則失其實矣故不

翁山易外 卷二十二 賁 一

如其无色之為正也子曰賁无色也欲元其非正之色以成天人之至文也天人之文皆本乎質之自然是以可尚飾則其文有窮故子曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝致飾者專事其外文雖盛而資衰柔之文多則剛之質少亨盡而剝來矣剝以受賁明乎剝者賁之所為故夫子筮之而愀然有不平之色也夫子不得志而文明以止賁之象也而賁自二至上有蒙象則夫子天之文也七十子之童蒙人之文也夫子為山下之火七十子為山下之泉也非山之火窮于賁則山之水不能通于蒙賁者夫子

之不幸也蒙者七十子之幸也賁所以為蒙卦之象先告之矣

賁者火之窮也窮而在山之下文明以止夫子之為師也蒙者水之通也通而在山之下以亨行願會諸賢之為弟子也夫子道不行而賁于丘園以終其在于乾之二者龜蒙鳧繹之田也在於蒙之二者洙泗之川也在於賁之五者尼之山杏之壇也蒙二之包蒙也十子之賢也蒙曰時中曰以養正曰聖功皆夫子之自道也蒙二為乾之剛中素王位於其間也上有坤素王萬世之上也山泰山也火者夫子文明之象也夫子之文明為

翁山易外 卷二十二 賁 二

天文人文之會七十二君皆當聘以束帛而終不得行其道文明以止之象也堯舜文明而行夫子文明而止止於一時而行於萬世賁之所以亨也夫子之文章人文也夫子之言性與天道天文也得夫子之人文七十子之徒是也得夫子之天文顏子是也故以復繼賁夫子乾也乾之天行以屯蒙始以剝終至復而又始繼乾者復也凡天行以雷山地行以風澤剝為雷山之終夫為風澤之終夫子離卦以夫終蓋欲夫其風澤之終以復其雷山之始而以顏子為記自有顏子而夫子之道不窮矣

賁之火為山所止火在山下所謂牝牛之畜也火畜而後水生故二五坎有濡如之象水生而後雷出故三三震有鞠如之象震出于山之下山止其雷而後止其火火出其水而後出其雷旅之火在山山上不能止故火不化而水不生以有焚巢之象故旅者火之窮而不反本者也賁者火之窮而反本者也旅文明而為客而曰射雉一矢亡賁文明而為主而曰于丘園皆君子之不得志者也火者日也日在山之下日之景也人之大羞也而其類如母淫須髮蟠如步趾于丘園之際雖有白馬之來束帛之將以求婚媾弗往也蓋以五之明王

卷二十一 賁 三

不作已元正應不能與上同與斯文明以止之象也嗟天火者山之所出在山下則火歸其宅所以為天下之文明者何物乎火在天上則君子大車以載火在山下則君子舍車而徒君子之窮火之窮也火通而君子得其與火窮而君子賁其趾趾之賁義之篤實輝光也君子乘義而不乘車義在車則車義在趾則徒元不可以為得志也嗟夫明出地上而康侯有馬火在山下而君子无車非无車也舍之而以徒為賁也食魚而何必河魴娶妻而何必齊魯為衣而何必文繡為食而何必膏粱出則素履而行處則白賁而止以无失其所以為

文者而已矣

須須也在頤曰頤曰鬚鬚之類以血氣之足也三變則為頤頤者養故須之美應之須之笑火之文也火藏于心心血盛則其須笑須者血之光而心之華也君子以德潤身膚革光盈自然之文見於顏色須之賁柔來文明之象也須蒙作衆鼻下有毛為須須為鼻二在鼻之下故云賁其須男女之笑多在須髮故詩曰鬢髮如雲又曰其人笑且鬢鬢髮好也賁言頤而不言髮言須而髮在其中矣

卷二十二 賁 四

某月合乎日故曰濡如日外月內是文明以行也月外日內是文明以止也止而在山之下以永其貞故言
濡如者遯之肥也又在坎有水之滋故濡如其下為離則詩之赫如渥赭頤如渥丹也賁之君子乃詩之碩人碩人之寬亦濡如之象其舍車則碩人之輶也輶輶而不行而賁于丘園之間在澗在阿之象也三離上丹者離之色也渥者厚清則以五坎也厚清故曰濡如赤而澤也
四之睇老人白也睇睇一士乘彼白馬而來求初之應也初无車而四有馬以乘震也四之白馬詩

之皎皎白駒也猶初之趾也翰如者震飛鳥之象詩之如飛如翰也行之蹇蹇為初當位者之疑不知其匪寇也婚媾也變為賁之離突如其來故曰寇不變為賁之坎納約自牖故曰婚媾又翰如者良馬四之五之六之之象賢者則彼姝之子故有婚媾之言也婚媾者為丘園之嘉客而有來帛之將故如玉之彼姝初以為寇而繼以為婚媾而有生身之媒子曰有喜也毋金玉爾音而有遐心之謂也四言婚媾故五言來帛詩傳云昏禮紼帛不過五兩正義云凡娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成

卷二十二 青

五

也士大夫乃以玄纁束帛韜記云納幣一束束五兩兩五尋注云十箇為束青成數也禮尚儉兩兩合其義是謂五兩五兩乃庶人之禮故云箋箋者各合兩絲以為緇卷五兩而成束乃匹耦之象故云有喜
賁之五柔后妃也束帛者后妃所治以聘丘園之賢者與坤之黃裳皆婦人之文也君以玉后妃以求帛以致其文賢者得之以為丘園之賁故曰有喜丘園者在艮艮丘之下又三陽藩象詩所謂樊圃也樊籬也三陰則所植果蔬之屬也周禮園圃毓草木是也果蔬之屬斑然雜色青象也青篆作

醬从三艸艸木暢茂而光華之象書曰青若艸木以山下有火暖氣蘊藏於內故山上之草木暢茂青然有光華也以艸木故言丘園丘古文作𡵓首上圩之象艮為小山故曰丘震為竹木故曰園帛白也而出于坤艮其束也箋箋者坤之吝畜也古者制帛其長丈有八其束十端十與八坤之數也箋箋者不足十端坤體不全故數不全也雜記納幣一束束五兩兩五尋注云十箇為束賁成數也禮尚儉兩兩合其義是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷四十尺今謂之匹猶匹耦之謂行過手儉難喜而以約失之者鮮矣故言五艮之主艮成

卷二十二 青

六

終故曰終吉

五為賁之家人三玄二纁女手之所治也其君子代輻而不以為車其家人織帛以代食家人又為離之女而有文章相與賁于丘園其有喜何如艮先天位西北為白而秋為白藏青之卦在秋本之交氣白而收藏之候也故曰白賁白之色為艮之正黃之色為坤之中故黃於離之二言之白於賁之上言之黃者地之章白者天之文也卦本泰上者二之所分分天之文而上為地之章故曰分剛上而文柔分剛上而文柔天之文也柔束而文剛人之文也天之文玄而曰白者何謂无色之色

也玄元也白善也天元有不元人无有不善以白
為貴復其天之元人之善斯文明之至也天至元
而止矣人至善而止矣故曰文明以止

三百八十四爻天之文也天之文不在日月星辰
在乎三百八十四爻察時變者必於是文王與孔
子之所以為文皆在茲矣茲者丘園也丘園之色
白夫子不得君位而為素王素白也

天文者望也天章者漢也赤與青之謂文赤與白
之謂章文陽而章陰星陽而漢陰觀天文者觀星
而已矣人之文見于星宿觀人之文亦觀天之文
而已矣人之文在地成形在天成象故天之文皆

卷二十二 賁

一七

人之文也天之文以時而變人之文以化而成
子曰賁元色也蓋雷以八月而元聲火以十月而
元色賁十月之卦其火也山止之於上水含之於
中故元色所以者火者雷之體雷者火之用火有
色則雷有聲雷元聲則火元色相為始終者也旅
火在山上火之不反其本者雖有色而不能久斯
火之窮也聖人以火元色為至文以白賁為元始
且曰得志者蓋屯蒙之初火足而後水生水生而
後雷起雷起而水之志乃得水生而火之志乃得
火暉於山中龍潛於地底而後龍自下而上以為
大人之人文斯則火之通故曰上得志也

剝

上經主陽其重在剝復下經主陰其重在夬始剝復所爭惟一陽一陰始所爭惟一陰三才之道一陰一陽之消長而已矣觀卦者宜先觀剝復夬始一陰一陽之終即一陰一陽之始終始知生如環元端故曰原始反終而知死生之說終則為死始則為生生者性之所出死者命之所歸蓋其道而生所以正性盡其道而死所以正命故君子有性命之樂而元死生之憂

翁山易外

卷二十三

剝

一

一

剝者坤之終終則坤之窮也復者乾之始始則乾之通也坤窮於上則復反於下坤窮以冰乾通以雷雷息而冰消雷盛而冰虛天之行益見於此陽至霜降而始剝至小雪而陽乃盡然復之陽即生於小雪而成於冬至陰至穀雨而始夬至小滿而陰乃盡然始之陰即生於小滿而成於夏至蓋陰陽消長元元間斷所謂天行之不息也成謂之變生謂之化方成即生方變即化故觀復者不於復而於剝觀始者不於始而於夬

剝者柔之變剛日之食也日之食月食之也不言月食之終不在月終於小人女子之過寵也故曰

日有食之有者謂皇父番家伯仲允栗蹇福與襄姒也人君以日食為醜故曰日有食之亦孔之醜下民哀日之食而人君不自以為醜十月為純陰之月辛卯為純陰之日此日而食非日之醜乃人君之醜也復者日之更也故曰七日來復復其剛之故道也剝為日之消之虛復為日之息之盛日之行天之行也天无行以日為行天以日為行人君亦然毋使正月而繁霜十月而日食為陰盛陽衰之象則下民其有幸矣

七月時泰交之運未終水火之濟未已其天尚通其地未塞雖有否之機而未成否必至十月乃成

卷二十三

剝

一

否成否而剝已極矣故剝為十月之卦寒氣總至其皆入室有地而无天有山而无雷雷未復之地而火方在旅之山火不歸而山為客客附于主故曰山附于地地者山之主也天者澤之主也不言山止于地而言附為一陽危也一陽之危如碩果當剝時僅能附于木末不與木同爛木之窮也山者地之所生也當剝時以附于所生而存山之窮也山窮于地上則通于地下一反而為雷雷在地中則山通于地上矣山之通以其厚下厚下所以生雷雷以山為宅山厚下則雷安宅矣

兌依於乾天以澤為度民附於坤地以山為宅上

剝而不厚其下元以為乘復之本也之來復以雷
雷反于山而后復于地山者雷之安宅也山以厚
下而安雷之宅上以厚下而安己之宅厚為高之
本終為始之基厚終則高始矣山終則雷始矣
剝以地之多剝山之少山之少皆以地之剝其僅
附於地上亦薄甚矣山以地為宅薄則不能安其
宅故君子必厚山之下而安其地上之宅厚下者
厚終之義也

山元所附附于地君元所附附于民山以地為宅
君以民為宅山厚地所以安山之宅君厚民所以
安君之宅也山剝而地厚君剝而民厚其剝也乃

卷二十三 剝

羊

所以自厚也故以剝為厚者山之善于為山君之
善于為君者也剝者坤藏之終故空厚復者乾君
之始故空高

山附于地君子附于民山不欲其剝地君子不欲
其剝民地與民在山與君子之下不剝而厚之所
以安下之宅而安其宅也民者君子之地也山者
君子之宅也山欲安其山之宅則毋如厚其地之
下矣剝民所以致亂亂生於剝小人喪其廬而君
子得其車末之有也

牀為宅足為下厚牀之下所以安身之宅也小人
之剝君子之牀欲君子不安於其宅也然君子必

厚其下下不可蔑下蓋有仁焉乾之元始於其下
坤之貞安於其下小人能蔑君子之貞而不能蔑
君子之元君子以元為牀以貞為足厚其貞以安
其元小人之剝之適所以自剝而已二為牀辨四
為牀膚剝之皆凶惟三與上應當剝時不與羣陰
俱剝之斯元咎耳三居五陰之中在復為四四中
行以從道故在剝而知應君子其位本陽故也一
陽者君子之牀也五陰者小人之廬也君子之厚
下恐廬剝而其牀不安也小人之蔑貞欲牀剝而
其廬安也然牀傾而廬亦且不保况牀者天地之
心所寓必不能使傾又以艮之木堅而多節者為

卷二十三 剝

山

之雖剝之而必不爛者乎君子居之其未得志也
為牀為一身之所安其既得志也為輿為萬民之
所載萬民者五陰也五陰能載乎輿斯一陽能覆
乎廬矣一陽在剝為貞在復為元小人何心而必
欲蔑之而後已乎

五陰象牀一陽橫其上君子也陰者陽之牀柔者
剛之牀初牀足也其變繇震故曰足元足而為有
足追言之也欲剝牀而先以足是將有蔑貞之勢
貞者何牀以足為貞上以初為貞也然貞者元之
本雖蔑貞而貞不可蔑祇成其為小人之凶而已
矣

兌面而艮背，央見其面，故曰于頤，剝見其膚，故曰以膚上之一陽，橫臥于牀之象也。牀，古文作𦉰，見𦉰而不見人，故初曰以足二曰以辨三為牀上之人，故但曰剝之四則艮之下矣，且不見其背而見其膚，故曰以膚膚者，臂之膚也，故央曰臂无膚剝以膚者，五陰剝一陽之膚也，央无膚者，五陽央一陰之膚也，央之象行，故曰于前趾，曰往，曰獨行，曰其行次，且曰中行，剝之象臥，故曰以足，曰剝之常制，時君子所有者牀而已矣。牀既盡而後有與為民之所載，然則小人徒能剝君子之牀而不能剝君子之與也，其亦自凶而已矣。

卷二十三 剝

五

三與上應，舍諸陰而獨應乎陽，故雖剝之无咎，子曰失上下也，失上下四下二之陰，而得上九之陽，此坤之東北喪明得乾為主之慶也。坤數六，龍九而魚六，不稱龍而稱魚者，言龍之將為魚所剝也，艮為後宮，五人畫不稱君而稱宮人，言君之將為宮人所剝也，稱魚者，恐其无龍也，稱宮人者，恐其无君也，无龍而恐其為龍无君而恐其為君，皆君子之所急也。坤為眾，諸爻連陰為眾，魚駢首又為羣，宮人艮上一畫為貫，宮人者謂六五后也，四夫人三九嬪二世婦，初御妻也，貫而以寵者，禮所謂元妃，帥九嬪御也，當夫月之廟也，君

以視朔不近內焉，后亦辟焉，月始魄左，勝六人迭御三夕，象微陰也，月成魄右，勝六人迭御三夕，象漸陰也，月成弦三夕而世婦迭御焉，月成采三夕而御妻迭御焉，月之幾望后當一夕陰將盈也，月之端望后當一夕陰極盈也，月之既望后當一夕陰不終盈也，自是三夕仍降而御妻三夕薦降而世婦三夕還降而左，勝三夕復降而右，勝及月之夕也，君以掩身不近內焉，后亦辟焉，象月以進象月以退，故无不利而后與宮人終无尤。虎生於乾之終乾之終九月也是時龍已潛而虎方變，故革之五曰大人虎變，革九月之卦也，龍生

卷二十三 剝

六

於坤之終坤之終十二月也是時冰雖堅而雷已動，雷龍也，故坤之上曰龍戰于野而剝者十一月之卦一陽未盡未得為純坤，斯時則有魚而无龍，夫魚何生生於始始之初為羸豕始之二為魚，君子而既已色之矣，色之於始之二而用之於剝之五，固君子之所以反復其陽之道也，乃魚也為君子所色，自始二以至剝五其魚遂多，五為魚之貴，將率之以承上之一陽焉，上之一陽則以宮人寵之焉，上龍也，龍之寵魚所以生乾之龍君之寵宮人所以生震之長子，龍生而天之水地之火以通，長子生而山之雷澤之風以出，將就坤以之再造。

日月以之一新其利莫大故子曰終元尤也魚之貫以承一龍五陰之无尤也宮人之寵以生一長子一陽之无尤也五為艮之二龍震也魚則艮也艮止故能貫一陽在上貫之之具也下有重坤順之至也順之至故貫艮為宮坤為女為眾故曰宮人自初至五皆耦凡得十畫十坤數也一之貫十猶龍之貫魚也龍以一而行魚以十而止魚止則龍行陰止則陽行其道一也故曰无不利

卷之六 剝

七

龍未戰于野魚方貫于宮貫魚所以生龍寵宮人所以生長子也羣陰魚也始之一魚壯故利用包制之五魚多故利用貫貫魚者以宮人寵也子生於復坤反為乾何不利之有

卷之六 剝

八

復之長于此天下之母儀也魚自始來包者乾之道貫者坤之道

艮之木堅而多節故生剝之碩果其為碩也色赤而體圓得乾之金精玉液出厚地之中而在高天之上乃乾之木果非艮之爪葉也其不得水火而不為入之所食乃乾之所留而艮以止之者也其俯而下則艮之象也中有花焉其開也將仰而上則震之象也艮在震外所以終之震在艮中所以始之益品物之所仰賴以為咸亨之本者也坤為眾碩果為萬民而留萬民得此碩果而復見天地之仁其有不歡然共載之者乎

乎兩大矣故自有碩果而天地位於其中自有碩果而萬物育於其內此剝之上所以元吉也

剝之碩果出乎天其性陽剛艮之石所成也而艮堅而多節故難食夾之竟陸出乎澤其性陰柔兌之齒所主也而兌為毀折故易決

人為天地之仁天地無人之仁則天地之所以為樹者無其種矣仁在果中故曰碩果果之仁天地之仁也不食者天地之所以留其仁也仁者人也人者復之君子也人人皆復之君子故曰人為天地之仁子曰以下仁也天地自下其碩果之仁故有休復之吉也

卷二 一 剝

七

一陽之生生於碩果碩果生於山以止而為萬物資生之本一陰之生生於竟陸竟陸生於澤以說而為天地相遇之原陽大故曰碩果未實之巨者也陰小故曰竟陸艸苗之微者也木木之果陽剛也艸木之苗陰柔也

義象字从日从木乾木也碩果在木上即在天上也天上有碩果其圓如天其光如日乾為木果此物也以乾剛故不為諸柔所食上主艮艮止故不食

日生於昆木成於震木碩果者日也在剝為乾木之終在復為震木之始震為雷雷生而後有日

生而後有天天以日為本日以雷為本日止于碩果之中雷起于碩果之內相為終始者也剝之貞復之元皆以碩果得君子之與覆小人之廬亦皆以碩果五陰雖欲貪諸安得而食諸

坤胎震一陽之復坤之始孕長男也長男之孕以剝五之以宮人寵也長男者剝之碩果也長男在剝為碩果在復為雷雷生于石碩石也石為大果所以含雷也石者雷之胎也艮為石雷在艮為石石在震為雷

碩果不食果之元也元于上必反于下以為生生之本義果作果○圖實也圖天象中，者仁也又

卷二 一 剝

八

○日也○在木上剝之象也剝之一日也註木之爛者也義剝作弱木有刃木為金所克故曰剝公者木爛之象也碩果其堅如石故不爛以坤土之厚而含宏之以艮山之高而安聚之故不爛

剝五陰皆堅冰之象上一陽為碩果冰水下而碩果上故冰不能傷又冰者嚴霜之凝霜嚴則果碩冰津則雷生霜為碩果之德冰為雷之德雷所以生碩果冰所以成碩果

花震而艮果艮艮小石故其果曰碩果碩果在重坤之上得土氣深厚故碩碩故不可得而食有安土敦仁之象果中之仁乾之元也而以坤之貞乾

之土非厚則果不安果不安則仁不能敦

果反則為華華者果之終果者華之始也果以碩

故不食太和保合之固人不得而食之天亦不得

而食之故為萬物之所資始資生人以為乾元不

可得而見也曷不觀之碩果乎

剝復二卦相連一正一反生中有殺殺中有生也

方生也愈殺以斂其生氣而生氣乃全方殺也愈

生以斂其殺氣而殺氣乃肅蓋天地之心惟恐其

盡其速故殺不即殺生不即生也生而高殺殺為

生之始殺而即生生為殺之終碩果其生之本

乎

木道生於碩果金道生於苞陸復為木道故曰以

卷二十三 剝 十一

以藏者艸之蔓生故言繫碩果則木之植生得良

土石之氣故言碩詩所謂實大且篤者也藏則兌

水澤之氣所成者也

說文虛寄也秋冬去春夏居蓋坤為田虛田中居

也詩曰中田有虛剝十月之卦故言剝虛與則坤

之與也剝為坤之先速復為乾之後得先速於剝

之上故曰剝虛後得於復之初故曰得與

凡木落歸本水流歸末剝之時枝葉縮聚隨風飄

雲其下幾落以薪以蒸所有者一碩果大而無朋

以為生生之本復之初乃碩果之所發育一碩果

隨屯之雲雷而出則眾碩果之明皆來一碩果元

卷三十三 剝 十二

疾則眾碩果无咎矣果核物也周禮丘陵宜核物

故於艮言果艮之果乾之木果也其殼保合於外

而其子千萬各正性命於中故乾者木果之殼萬

物者木果之子外有太和之保合斯內有變化之

利貞

凡窮卦必求其通通卦必求其窮蓋天地之道窮

中有通通中有生外窮而內已通外殺而內已生

內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故曰剝爛而

反困窮而通又曰剝窮上反下困于上者必反下

聖人于窮卦其辭多易於通卦其辭多險思患預

防之道也

復

復之卦自二至上凡十畫十者坤數之畫也坤數畫而後一陽復五陰往而一陽來故曰來復復者復於坤之下也龍方戰於坤之上而雷即復於坤之下龍之血玄黃而雷即從玄黃而出故震為玄貴玄黃者天地之雜也震之未生玄黃不分故為天地之雜乃雷在地中之時也雷復於地中故龍戰於地上也震之已生則柔始交而難生其時雷在水中則玄黃為水而不為血矣雷本自地出故

翁山易外 卷二十四 復

雷之卦有地雷而後有天雷雷復於地下而後无妄於天下復者雷之元也无妄者雷之亨也大壯則雷在天上而為利貞矣雷以復始以大壯終始則无妄終則有非禮故君子戒之震在坤下變坤初而成為震初然坤之初本震之初也震自復其初非有得於坤也故曰復蓋天地之道一氣而已坤本乾之變變六陽而為六陰乾之所不欲也然坤不能自變以震而變初變則為復二變則為臨三變則為泰而乾之道復矣然乾亦不能自復乾之初為下乾之始其復以震乾之四為上乾之始其復亦以震故四變則為大壯皆

震之為功震者資始資生之本坤變以震乾復亦以震震出而乾有始震入而坤有終使乾之不遠復坤之不盡變者皆震之為功故曰震亨

復為天根始為地根根者乾之初其道在乎潛龍抵者坤之初其道在乎履霜潛龍而勿用慎其一陽之始也履霜而知堅水之至慎其一陰之始也一陽一陰之始人皆不知己獨知之聖人慎獨之學也

復離火之本始坎水之源也坎之體位乎西而用趨于北北日密也離之體位乎東而用趨于南南天根也天根于地天從地而生故地為天根日密

卷二一四 復

于月日從月而生故月為日密坤出震而為復以為天根乾過巽而為始以為日密天根地雷也日密天風也復之一陽實故曰根始之一陰虛故曰窟坤以雷而寄其腹以變陽乾以風而虛其口以化物故風者天之化也雷者地之變也陽實於中故能變陰虛於中故能化復陽資之始始陰虛之始始天地之道一實一虛而已乾主吐坤主含含則口實為復之一吐則口虛為始之一口實者生物之始口虛者成物之始制得乾之一以為復一者天之始地之終也窮於天之上而為地之終反於地之下而為天之始地

往而天來地反而天復故亨

天之氣為雷從地中而上故為復地之氣為風從天中而下故為姤乾以復始始其資始之元坤以姤始始其資生之元乾以雷為元坤以風為元一雷而一風先天之所以以生也一風而一雷後天之所以成也

一陽為日日以冬至而復自冬至以往皆日之用一陰為月月以夏至而始自夏至以往皆月之用日不遇乎夏至一暑為一寒之基月不遇乎冬至一寒為一暑之本故夫日月不過而後暑寒不恆日之神在雷雷者日之神所化月之神在風風者

卷二十四 復

三

月之神所化雷之復日之神復也風之始月之神始也地復其雷雷復其日日復而乾之木道漸行矣天始其風風始其月月始而坤之金道漸行矣日不可失其木故有取乎先後之中月不可失其金故有取乎先後之庚日生於甲月生於庚故也日生於甲故以震之木為父月生於庚故以巽之金為母

河圖之數二化生火七變成之雷火也少陽也少陽居三而進七化而為雷以生日故曰七日未復火以二而生以七而成火成則雷復雷復於地中其數為七日所謂剛柔者晝夜之象也剛之復以

晝言柔之復以夜言

一始於復故冬至為陽數之始二始於姤故夏至為陰數之始錄數以見氣乃可以用陰陽錄氣以見理乃可以用太極

月之在天其數一在地則其數六日之在地其數二在天則其數七故夫風動而月生雷動而日生地則上于天故曰七日又橫圖艮七七為雷之本四為雷之末從七以至四不忘其本故不曰四而曰七艮日而兌月雷生於艮之日風生於兌之月日以起雷日以起風雷之復日之復七故曰日

卷二十四 復

四

反覆其道者震反為艮故曰反艮復為震故曰復震以艮為終反其終之道也艮以震為始復其始之道也反於九月復於七日九者老陽之終七者少陽之始陽復於子子為少陽少陽之數七故曰七陽為日故曰七日復為十一月之卦一歲之子在焉其時斗柄指子天行三百六十日已終終則轉轉以七日七日而一陽生於坤陰之下以復乾之故道故曰其道小畜風之始見者也故曰復自道復雷之始見者也故曰反復其道風以復陰之故道陰之故道在於天陰者天之所生故復自道於風行天上之卦言之雷以復陽之故道陽之故

道在於地陽者地之所生故反復其道於雷在地中之卦言之

凡陽有始而无終陰有終而无始坤六畫以一陽之剝復而不滅坤不成坤是以成乾復者乾之萌芽陽之有始也剝者乾之根本陽之无終也有始无終者陽之道也陽之道其復以七九不復而七復猶乾不復而震復也九以七為用天以日為用陽往而復來巽往而震來震為長子震之用即乾之用故曰七日來復日生于震月生於巽震甲也先中三日日之始也後甲三日日之終也七者終而復始之數也日生于七月生于九七八者木火

卷二十四 復

五

一

之數應乎東南乾為木木生火火六九者金水之數應乎西北坤為金金生水乾木之體也震木之用也木之生以乾其成以震火之成以午其生以子子為火本震為乾本水之終為火之始天之終為日之始天之復以日日之復以雷

復者雷之初動為帝出乎震之始帝出乎震震出乎中中之東為震西為巽雷起于東故曰亦起於東風起于西故月亦起於西雷以開日先甲三日後甲三日雷之用也風以開月先庚三日後庚三日風之用也故地有雷而日復天有風而月復卦多言日罕言月重陽也故復言日而始不言月復

言日則始言月可知

剝一剛自天而來復一剛自地而往剝者所以為復來者所以為往當復時陽日息而盈天日通而泰乾漸塞乎坤日漸塞乎月故利有攸往天之行利故人之行亦利也天之行皆以一剛非一剛不能止一剛者天地之心也天地之心見於復之初天地之情見於大壯之四大壯之四亦復之初也復為大壯之初心為情之初方復故言心已大壯故言情心无不善而情有不善故君子不憂復而憂大壯

卷二十四 復

六

之根本乃天之命也木生則火生火為地之根本乃地之性也命隱於下以為月性見於上以為日月為玄酒之滋味日為大音之希聲聲起於日味起於月

日生於復復之一陽日也月生於姤姤之一陰月也復之日在地之中則姤之月在天之極而為冬至始之月在天之極則復之日在地之中而為夏至日月始于二至日往則萬物以生月來則萬物以成

一之日日者月也不言月嫌于元陽也日至十一月而復復而亟言日以主乎月猶坤之上六稱龍

也日始于子子為一不言子者易以數言不以干支言也一之日為天一之數易重一一者乾之初初者萬物資始之元也又十月時坤之用事以嫌於無陽而曰陽月曰歲亦陽止曰日月陽止斯時也一陽猶未復乃純陰之用事而已稱之曰陽喜其陽之不遠也十者坤數之終一者乾數之始方終則言始方十則言一一之日惟恐其不即來十之月惟恐其不即去聖人之重乎陽也重陽故以十為一以月為日詩注云日陽月陰建子之月純陰已過陽氣初動物之華萼將生故以日稱之而曰一之日建己之月純陽用事陰氣已萌物有秀

卷二十四 復

一 七

實成者故以月稱之而曰四月稱日以物生稱月以物成自秀萼始故曰四月秀萼
乾始於復故周以子月為王正月本于日也禮曰正月日至可以有事於上帝子月也七月月至可以有事於祖子月也上帝陽故祀於子祖陰故祀於午帝出乎震震出子子故以子月祀上帝也幽風以子月為一之日不言正月者以日為重也日以子月而復故復曰七日來復喜日之復故稱一之日猶言子之日也日生於子子者地之支之一地為日之本天為月之本以子月為正不忘日之所本也月也而吉日以日為重月繞乎日者也言日

而月在其中矣禮又曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日言一之日者主日也所以報天也又以陽報陽之義也

復字有日在中雷在地中之象也日以生雷月以生風雷之復日之復也故復字从日始風之遇月之遇也故始字从女乾之元不可見見之於復復之一陽為萬物之君乾以君之則復其君之首出也坤之元不可見見之於始始之一陰為萬物之母坤以后之始其后之含弘也

禮曰人者天地之心天地之心人為之心天地有人而天地有心矣人有心而天地有人矣見天地

卷二十四 復

八

之心亦自見其心而已耳
天之心在子子者靜極而動之初也地之心在午午者動極而靜之初也記曰人生而靜人能元須臾而失其靜則天之心常存天之心元往來也往來者氣而已耳氣之復可以見心常人見氣而不見心聖人見心而不見氣子也午也在天地為氣在聖人為心

復之象非坤厚不能畜震五陰在上厚之至也一陽在下為五陰所畜畜極而動以為雷大畜之象也雷在地中天在山中也大畜者復之本也始之象非乾健不能畜五陽在上健之至也一陰在

下為五陽所畜畜極而散以為風小畜之象也天下有風風行天上也小畜者始之本也地畜雷為大天畜風為小也

一陽為堅水所伏坤迷之以為否之終乾得之以為泰之始否終于六泰始于一一與六為七故曰七一者日也故曰日日始于復以為天行月始于始以為地行天行以日之生于雷在地中地行以月之生于天下有風君子觀消息盈虛於日月又於雷風易以日月為經雷風為緯經天地之體緯天地之用

一剛以始而往以復而反反而動為雷雷以順而

卷二十四 復

九

行於地雖未出乎地也而已知其出元疾未入乎天也而已知其入元疾以有泰之幾也剛與剛為朋一剛來則羣剛來皆反復其剛之故道剛不假道於柔柔不假道於剛各有其道焉剛之道從地柔之道從天皆其道也其有道而其自及復之此天地之心也復之其道雷之道也其道在地小畜之自道風之道也其道在天雷之道以復而反於地風之道以小畜而及於天地與天皆雷風之所育也雷自能為地風自能為天故欲見天地之心者於雷風

復者復其自所行之道故曰反復其道道貴中

不欲其終窮天地元終窮之道故復為小始乾為大始艮復而為乾艮小始而為大始故曰反始
X為五以六為一貫中為七一者陽也六者地也一陽貫於地中雷在地中之象也七日來復者一在六中為七故曰七也日生于雷雷為日之始日為雷之終言日而不言雷者在地中為雷在地中為日也言日即言雷也復之時雷未有聲故不言雷但言日之一日深浚謂陽氣也二之日栗烈謂陰氣也已澤浚而猶栗烈以雷未出地也澤浚從水冰堅之時也一作震發言說風之發也栗烈者言冬日之烈烈也烈烈寒氣也發發寒風也

卷二十四 復

十

一之日待風乃寒二之日無風亦寒自一之日至五月其月凡七陽之復止得七月而陰已生為始始至復亦止得七月復言七日來復則始言七月往始也陽自下而上為來陰自上而下為往
古文八作九作六作七作六一貫中為一貫中為六也七七日之復復其以之一也
卦一在二下二在二上猶之乎一在一中
中也日少陽也其數七天太陽也其數九而以一貫以中以成升者天以一為用也日法天者也故亦以一為用而以一貫乎中以復其道也以地也一從地下而上其神為日其氣為雷日復則雷

復矣日之復以雷雷之復以日相因者也象言日

復故大象言雷復以明其不二也

易一變而為七七變而為九九復變而為一一者

形變之始七即一也制之數十年復之一日言其

易也六者坤之終一者乾之始制之坤終而後復

之乾始七以繼六乾七而坤六也七即一也七日

來復一日來復也雷之復日之復也日之復以雷

乾之復以日言日來復不言雷來復雷其用也日

其體也雷復其日用復其體也初之不遠一日之

謂也上之迷坤之迷也先迷於六而後得於一得

於一則乾有主乾有主而後可以美利利天下故

曰主利乾主則坤客主以為乾之元而坤順承之

乾有元之大而坤不敢不至至于乾之元所以為

坤之元也

卦之象一反一復盡之矣復始于乾之初反始于

坤之上反復其道坤反而乾復也坤終於六七者

乾之始六之月終則七之日始六之風往則七之

雷來雷者日之本故曰七日來復又坤六畫一陽

復其下為七故曰七日凡乾坤之轉以七日坎離

之轉以三日乾坤為大始大終故七日坎離為小

始小終故三日

七震艮之數故震艮之卦吉七日巽八巽兌之數

故巽兌之卦吉八月日至七而極月至八而極故

曰七日來復曰七日得曰八月有凶凡人死每遇

七日則祭奠其陽之來復也七日而不來復則

不復矣七七四十九日而祭終數至七而極七至

七七而極也初則復以其不遠也上則速復迷而

不能復以其遠也迷復者七七之期也禮人死升

屋而號告曰皋某復以其不遠也

冬至曰日南至孟謂日自龍尾而來至牽牛也遠

周書曰維十有一月既南至昏品畢日踐長故又

曰至日曰長至夏至曰至月曰短至日長而月短

重乎日也日至於地之極而月至於天之中是為

日至為復一陽初動之始月至於天之極而日至

於地之中是為月至為始一陰初動之始

雷以地為關雷在地中坤之靜翕也其出地坤之

動闢也當復之時龍方潛故雷亦未發聖人以至

日開闢法龍之潛與雷之伏也天之風無時而不

有故曰天下有風地之雷無時而不有故曰雷在

地中在地中則非上非下其關在中天中也地

无下地之下天也故不言地下而曰地中亦在天

之中而已矣然天无上也而言上无上也言上也

言上者亦曰中也云爾

復閉關所以養其陽始施命所以散其陰闢者何

卷二十四 復 十一

卷二十四 復 十二

卷二十四 復

七

民為門艮反為震則門已闢矣而猶閉闢者以一陽方始在危微之際初一剛有門壯象故曰闢闢者潛龍勿用之象潛所以起震震以下起出乎天行之自然故曰休復休復故吉休又潛乎地下之象下者初也初者本也本不遠人我欲復本斯復矣本在下末在上初九復其本也地為陽之本近於陽故不遠復而吉上六復其末也天為陽之末遠於陽故速復而凶

天地之道日經而月緯日行從二十八經星奉天之度也月行從日泰日之令也朔之會月之從日也朔之日為復望之日為始朔之日為復夕之月

卷二十四 復

七

所在即龍之所在水愈殺而龍愈生陰未終而陽已始不遠也惟不遠故能復復者乾之元也元為天之心貞為地之心於斯可以見之

雷一陽初動於地中故不遠若出地則震驚百里而遠矣遠則不能復惟風亦然顏子有不善方起即知即復其元故孔子取之以配復卦帝出乎震聖出乎乾大賢出乎復復少陽也乾老陽也仲尼為老陽乾之歸體也顏子為少陽復之出用也元祇悔者地雷復則地復其陽而為先天之生而地祇元悔也天風始則天始其陰而為後天之成而天神元悔也先天生於屯蒙以復為之始後天

成於革鼎以始為之終始之月升於天之極所以成復之日降于地之中所以生

○者太極之象也一陰一陽在○之中則為●黑者靜之體也白者動之用也靜為天之命動為人之性心從性生生而又生故曰易天地之心以生生為事復者生生之始也始不可見見於屯屯為乾之長子故建為侯以生天下之人仲尼以顏子配之故曰仲尼元氣也顏子春生一日復其生

之禮則天下歸其生生之仁

剝五柔不能變一剛而復一剛可以變五柔一剛

之為德大矣哉一剛之復已亨況於全剛之復乎

乾以五剛而生一柔以為風風生於剛之極坤以五柔而生一剛以為雷雷生於柔之極極則反反則復一陰一陽之謂道故曰反復其道不遠復者一剛可以復五柔五柔遠而一剛近也剛近道一

剛即復其道故曰不遠復

下仁者何下初也仁碩果之仁也初有碩果之仁故二可以休復也仁者天地之心天地之心無在在于碩果之仁仁兩其辯在剝時以艮而闔在復時以震而闢在元妄時以乾而茂對皆以此一陽也碩果闔而後見仁見仁則見天地之心矣仁闔而後見簡簡在仁之中以為發生是之謂茂仁在

卷二十四 復

十五

萌之旁以為保合是之謂對萌為茂之始茂為萌之終仁為對之始對為仁之終先王觀於此而以其時贊天地之化育蓋以天地之仁萬物之仁皆在于一碩果故聖人之仁亦在于一碩果也元妄為十二月之卦方是時萬物萌而未生正宜育其萌以為屯之本根升之枝幹鼎之嘉實以盡物之性而正物之命也

碩果在上則為剝在下則為復其復以仁然仁在上不能復在下乃能復故曰以下仁上有仁故不食下有仁故復復出於自然故曰休復復者復其仁也仁乾也復其仁復其乾也

仁初也初在下故曰下仁仁者雷也雷在地中則仁在地中也仁從碩果而有碩果之仁窮於上而反於下反於其道故為休復之吉也雷亦碩果也雷復於地中碩果復於地中也天地之仁在於雷一陽之復以仁仁之復以雷其道一也一在二中為三一人也二天與地也人在天地之中中者心也天地為身人為心故曰人者天地之心又天地果也人者果之仁故曰人者仁也初在下為仁乾之一也二為仁凡仁必二故二爻言仁仁在復之果中果以雷折折則見仁仁子在始之瓜中瓜以果隨順則見子仁者乾之元所以資始萬

卷二十四 復

十六

物子者坤之元所以資生萬物乾之元性也性在在果中坤之元命也命在瓜中

乾元復則乾息矣復者復乾之仁也故易惟乾與復言仁仁在下為木之根乾木也木根於仁仁之顯為木之精華仁之藏為木之根蒂

天闢于子而木生在亥亥者核也核者仁也故剝上曰果而復下曰仁仁者人心也仁即人字仁生也不仁而未有能生者也故性字从生物元不生之仁人元不善之性

復為仁剝為碩果仁為雷在地中碩果為山附于地萬物之資始資生皆以此君子體仁亦體此而

已此者乾之元善之長在剝而藏諸用在復而顯諸仁

卦如一木一畫之前為仁故曰以下仁仁不可見故曰畫前有易初一畫根也上則果也果之仁自下而上復自上而下而不可剝仁者天地之心也復之仁乃天地之心之始生故可見心之始生天之一也一在六上為七六地也一出於地上為日故曰七日河圖一六居下七日來復之象也日為仁月為知仁天地之心則日天地之心也一在六下為雷在地中之復一在六上為明出地上之晉雷亦日也日之將出玄黃未分故可見天地之心

卷二十四 復 十七

日之已出玄黃大分則可見天地之德故曰自昭明德

未發為性已發為情情而復其性故曰復復於方發之初與未發之中不遠故曰不遠復遠則有悔不遠故无悔悔未發之中元也乾之所以統天萬物之所以資始者此也此者初也復者復其初也初不可遠故復之初爻即言不遠一復則為初初一復則為元一復不可頻復頻復是頻失也一日之復至于三月不遠乃為仁若頻復則日一至月一至而有厲矣然亦无咎者蓋猶愈於不復也三為震終其力微故頻復又陽終於三復始於三

故曰頻復復則陽不復則陰三以陽居陰陽內而陰外內復而外未復在復與未復之交故曰頻復厲者危也初陽微而陰尚盛否運未終宜安靜以養之剛已反而尚憂其往剛方長而即憂其消心之乾惕有若厲焉斯則无咎矣卦辭曰出入无疾朋來无咎无疾而以有疾无咎而以有咎答於復者也乾之三曰若厲故復之三亦曰厲復者所以復其乾復之三本乾之三故皆曰厲也乾之三為頻乾而曰乾乾復之三為頻復而不曰復復者乾可頻而復不可頻乾可頻故曰乾乾復不可頻故不曰復復也又二居中故休三居極故頻頻

卷二十四 復 十八

又以震之終也震之終則入于坤又為陽消陰長之候苟不頻復則恐不能復故雖厲而義則无咎也

四居五陰之中故曰中從五陰之中而行故曰中行獨者初之一陽也四與初應初在初為下故曰以下仁初在四為中故曰中行曰獨復者以其有仁自能復於其道不困乎天不困乎人也子曰以從道也從其故道而復陰之道即陽之道陽息則陰消其道一也天之行只有一道陰與陽皆繇之陰與陽不故行陽行則陰不行矣陽中行陰亦中行陽獨復陰亦獨復皆從其道此乃天之行也復

之初利有攸往四與初應故中行獨復而吉中行則出入元疾獨復則朋來无咎

雷之復雷自知之故曰復以自知四之獨復自知

之道也復雖已而不繇人顏子之未嘗不知獨復

也未嘗復行中行也中者獨也中之行以獨之復

也一陽為獨二陽為朋獨復而朋來始无咎中行

而出入始无咎

日生于子子為夜之半岱之日觀夜半見日蓋見

夫一陽之初動也日為天之心於日之初動可以

見天之心天之心在動地之心在靜也人生而靜

靜者未發之中復其未發之中以為已發之和是

卷二十四 復 十九

謂獨復

陰至于六而窮故坤之六曰其道窮陰之道窮也

復之六即坤之六方是時龍戰于上而雷動于下

一陽之勢元往不利陽通于下則陰塞于上故復

之上為迷復而凶陽得其道而陰失其道其象為

迷陰迷于陽之復所謂其道窮也陰之血難于陽

之氣而玄黃不分然龍終戰而勝也師者陰道陰

窮故行師有大敗陰之終不能當陽之始也陰極

而時鼓迷坤本先迷後得迷於一陽之始為先迷

得於一陰之始為先得迷於六陰之終為後迷得

於六陽之終為後得復之得則坤之失矣故凶又

上柔爻居陰故迷處極故凶初復則上迷上迷於

初之復故曰迷復凶陽為災陰為青陽日長而陰

日消陰為陽所害故有災青妖祥也內妖之青外

妖之祥故作也坤為師師之行一陽在二則利在

初則不利初剛上柔柔必為剛所賊故不利剛居

陽為大柔居陰為小小敗於大故曰大敗初為始

上為終故曰終有大敗坤國也五君也君已陰又

在四陰之中陰極而衰弱被衆而昧被攻故師大

敗師敗而以其國君與敵矣十坤數之終數終則

不能征終柔不能勝初剛其道則爾故曰十年一

者乾數之始數始則能征故一陽在二為師在三

卷二十四 復 式上

為謙在四為豫在五為比皆能征征者以陽伐陰

以明攻暗之道初陽明故勝上陰暗故敗勝始於

一一者長子帥師之象敗終於十十者弟子與尸

之象坤至復而坤盡雖坤之十不足以敵乾之一

乾之一上行而坤之十下隕矣至于十年不克征

數之无可如何也初為七日之來復上為十年之

不克征乾之一始於七日坤之六終於十年也六

反為一故曰七自二至上凡十畫故曰十日陽而

年陰故曰日七年曰十震以始日坤以終年故於

震稱日於坤稱年反君道者得則為復迷則為反

反故凶

翁山易外卷二十五

番禺 屈大均 撰

三三 无妄

天地之心患不復復則无妄矣復為无妄之用无妄為復之體故二卦相因无妄者貞也貞者元也復則貞貞則无妄象曰无妄元亨利貞无妄者後天之說也艮者先天之无妄也又无妄即乾故曰无亨利貞乾之初勿用故无妄之初不利有攸往无妄與大畜皆十二月之卦是時雷在地中陽氣始復天之命尚為混沌所令乾坤未交玄黃未分雷若動乎險中則為匪正而天地有青龍若出於翁山易外 卷二十五 无妄 一

勢中則為匪正而萬物有青是為无妄之往雷无雲而之應龍有水霜之侵其又何之矣太和之保合不固則乾道之變化元成天命將不祐之蓋天之命在雷雷動於復復雖无妄而失時則耆元以為也蒙之根本水火之流行故不祐也復為六十四卦之主而无妄又為復之主大畜與頤皆所以貞其復者所以者雷風為天地利器天地藏之以待時不應其時則中和不致故先王以茂對時育夫天地且不能違時而況於人手先天之風在始後天之風在觀先天之雷在復後天之雷在大壯而无妄之雷在先後天之間未至

於大壯故元非禮之復所以无妄大壯者天之情必以正大而後壯故與无妄不同德无妄者天之命復者天之心也

動萬物者莫如雷妄與不貞皆生於動雷在天下而无妄斯在天上而大壯未有妄而能壯者也壯以正正者天之所命天命雷以正不命雷以邪邪則為无妄之往非天之所祐者也

雷无妄故物亦无妄雷以无妄感之物亦以无妄應之非雷之能與物以无妄也雷畫雷之性則能畫物之性物之性皆雷之性雷无妄物亦與之皆无妄也雷不期物之无妄而无妄物亦不期雷之

卷二十五 无妄

二

无妄而无妄順其自然而各正性命故大人體之萬物之生皆雷所與所謂萬物出乎震也物不生於天而生於雷天下有雷斯天下有物矣雷物與非天物與也雷以无妄故能物與雷不期物之生而物无不生物之生咸以為雷之所與也而雷實无所與也斯无妄之至也有妄則有與有不與元妄故无與而无妄

无妄者物之始萌也然見其萌即知其茂矣萌對如茂對焉對其萌即欲對其茂也故以時而育萬物有之使茂體乾道之變化致一己之中和以為萬物之發育聖人之仁也震為蕃鮮故曰茂萌一

而葉二二故曰對在艮時仁對於中在震時葉對於外卦五與其齊也其長其高也互厚離其相見也齊而長高故曰茂相見故曰對對之以離目也天之神從目而出以育萬物聖人之神從目而出以贊天之育萬物天施其元聖人養其亨惟時之乘龍潛動植皆得遂生復性此亦聖人之无妄震為乾之初故无妄无妄之時當以无妄而動萬物以无妄而生雷與物以无妄萬物亦與雷以无妄雷之所往无不亨故人之所往无不吉无妄之初乃復之初復則无妄故往吉人與天本皆无妄天之无妄見於雷行人之无妄見於物與

卷二十五 无妄 三

皆至誠之所為故往吉子曰得志也雷行而天之志得物與而人之志得

坤為田為牛禽者墾坤之黑墻墻蓄者焚震之蒼筤蒼也者互艮止也无妄之苗不耕而長无妄之倉不蓄而熟无妄之道无為而成震動也至誠而動故有攸往而利互與故曰利有計利之心皆妄不耕獲不蓄倉存其誠以人合乎天也凡田一歲曰蓄詩之蓄畝是也蓄者災也始災殺其艸木也二歲曰畬詩之新田是也蓄始反艸禽漸和柔坤為田不成坤故二為蓄三為倉也二二歲也三三歲也又說文蓄不耕田也田不耕則艸塞之

世其象也不成坤故不成田不成田故有艸塞而世之象震為著鮮世其田之策也不蓄倉不耕而獲也不耕而獲不家食之吉也不食于家所以食于國不富于己所以富于人故子曰不耕獲未富也與為富二在巽下故未富无妄之時震用事震起於田間方有攸往而資其之富有稼穡以代食為好非大人之事也

三為震極雷火極于天故與雷火起于邑中故曰邑人之災互艮止邑人止故災又互四為厚離離之火從坤中而出與照乾之牛去而邑之門闕或燔故曰災牛牝牛也離以畜牝牛而吉牛不害而

卷二十五 无妄 四

一 繫或繫之而邑人不知故行人得之坤變為震故曰得坤衆故曰邑人邑人之災乃莫之致而致者與匪正之有背不同是亦无妄之災而已耳然其災亦非大故也如或有一事焉二為坤之牛而三以與之繩繫之於四之艮木亦可謂固矣乃不震其牛之脫而初以震之行人得之二三坤之邑人則以失之為災此亦適然不幸耳非我之匪正所致也亦何患焉故子曰行人得牛邑人災也而不贊一辭

初下乾之初元也四上乾之初貞也初處陽為未發之性故无妄四處陰為已發之情故或有妄故

卷二十五 无妄 立

必可貞斯无咎子曰固有之也无妄之性哉之所固有可貞而无失其元其動以天斯合乎造化之用矣无妄所患匪正則有青匪正者匪天之命也天之命以元而與人人之性以貞而復天貞者正也无妄雖大亨而必以正乃為天之所祐也四乾之初乃潛而勿用之時故可貞則元咎蓋以復去剝不遠方復而即為无妄之往必為天命所祐也可貞者以无妄之後繼以大畜頤空大畜其无妄之天於山中頤其无妄之雷於山下也大畜其天於山中而後可以開也之天也之天有雷而大畜之天衛可大行矣頤其无妄之雷於山下而後可以發蒙之雷蒙之雷有衆而頤之天川可利涉矣故也蒙者无妄之所以為元也大畜頤者无妄之所以為貞也五為无妄之主五无妄之疾以四之可貞故勿藥猶豫之貞疾以恒故不死也元妄之疾在一時豫之疾在恒久復之雷在地中一陽初動未與物交其元全也故其象曰出入无疾豫之雷在地上動乎坎中而有陰險其疾也故其五曰貞疾无妄之雷在天下動乎艮下而止其疾也故其五曰无妄之疾貞者无妄之謂恒不死者勿藥有喜之謂蓋貞非疾也貞而疾故恒不死元妄非疾也无妄而疾故勿藥

卷二十五 无妄 六

而有喜夫天下之物莫貞於雷莫无妄於雷猶且有疾此君子之所以以所養為慎也又无妄自初至四為恆震巽之交也自上至三為始天風之遇也三言无妄之疾以天風之大所謂女壯者也女壯則恐其為盜而風疾乎雷三為震之終巽之始故以疾為言勿藥而有喜者以巽之剛在其上者也

風上雷下為益益損上益下故无疾无妄之象雷與風為山所隔雷隔於山而陽氣不得上雷之疾也風隔於山而陰氣不得下風之疾也互為巽之三風自天疾而輟旋於山之上不能下與雷交此

陰陽之不得其和者故曰有疾然此疾乃无妄之疾不可以藥而治之蓋風雷之疾皆天之疾而非人之疾也无妄十二月之卦雷在天之下未可以動也動則為匪正而有青者疾也五主无妄故以疾為言復之雷方在地中未動也故无疾无妄之雷在天下將動而未動故憂其匪正而有青不利有攸往者以其初復空可貞以保其固有若妄行則有青而為天命不祐而有疾故必正月成九而雷乃可動乎陰中以為大亨也

无妄本為天之命命在於天固有不育者存天之疾藥之以人人之疾藥之以天是非金石艸木之

所能治也。艮石震著鮮。故曰藥與順順其自。然震健良止。故勿震怒。與喜故有喜。

不可試者。與為風。凡狂疾及四肢偏枯。皆曰風。左傳風淫末疾。故風為百病之長。至其變化。乃為他病。元常方。故藥不可試。而始即藥。復即震。元妄即復。復出入元疾。故元妄之疾。不足慮。以本元疾也。勿藥者。以復動而順行。故也。雷在地之中。為天心在天之上。為天命。有命在天。其藥自初至四。有頓象。可貞者。頓之養正也。養正而疾是為元妄之疾。能自求口實。則可勿藥。

元妄之上。乃乾之上。元龍而有悔者也。子曰元龍。

卷二十五 元妄 七

有悔窮之災也。元妄亦曰元妄之行窮之災也。離卦則曰元妄災也。陽至極則有。天火之災。災以有悔為吉。易青悔始於乾之上。以有悔為龍之德。終於未濟之五。以元悔為君子之光。有悔為始。元悔為終。悔故能震。震能恐懼修省。則元咎。元咎亦始於乾之三。終於未濟之上。與悔相為終始。悔者元咎之本。故曰震元咎者存乎悔。震始於元妄。震而匪正。則有眚。故欲大畜之大畜。其雷之天。於山中至于大畜之終。乃能大行其道。天衢故曰有元妄。然後可畜。畜元妄者。猶元龍之悔復近於震。元妄時故曰大畜時也。

翁山易外卷二十六

番禺 屈大均

三三大畜

富家作富淮南子玄田為富魯郭禮富作蠶絲二玄也玄為天玄之田天田也陽之德大畜於玄之天田而見於黃之地田田者十在口口方也坤也坤數體方而其數十河圖之數十合五五為天數天在山中之象也又十者一也一也一亦一也艱之橫之皆一也積九一而為十分之則皆一合之則十者一也一者天也一而為十十而為一無所往而非天也又天圓也一之體圓圓在方翁山易外 卷二十六 大畜 一

中山方而天圓故曰天在山中也不家食者天以山為家天家于山則天食于山天在山中則不家食之象也有大畜者必有天施天以大畜而純陽之用无窮萬物食天之食而天即以萬物為食天无在在萬物之中以山為家亦以萬物為家故曰不家食天養萬物萬物以養天其道相濟故吉天內而山外為大畜天本內也何內非天何外非山乎天剛健而山篤實剛健之德以篤實畜之將光輝而日新焉序卦曰有不安然後可畜山止故无安天虛故可畜虛者无安之體天虛而山亦虛故為大畜前言往行猶山之有草木禽獸數實藏也

多識之以畜其德德者天也乾知大始故曰識識乾之吉與震之行乾前而震往故曰識前言往行象稱剛上而尚賢前與往剛上也識言行尚賢也畜其德能止健大正也

山離萬寶數輝光篤實者山之寶藏輝光者陽德之照耀也山大畜其陽德故發於外者與日月爭其輝光然日生於山日亦山之寶藏也月生於澤月亦澤之寶藏也山以日為寶藏以為地道之上行澤以月為寶藏以為天道之下濟民之象厚離日也言篤實禽山也言輝光禽日也言日新其德者以大畜也山大畜其天所以畜日

卷二十六 大畜 二

日之德以大畜而日新新以艮之中有陽水沐浴也陽水為月而上于山以與日相望其象為剛上而尚賢尚賢者泰之尚于中行也月以日為賢而尚之泰交之象也

一剛實也上於上為尚故曰尚賢乾尚之也剛健篤實賢之素所大畜者之尚之必有以養之尚賢則賢不家食養實則賢不家食賢賢相輔於天之衡而日新之德大行故曰亨自初至四有夫象大曰施祿及下乾以兌為口以澤為祿不家食者學賢出而事君若施以祿故曰不家食又見為王庭三陽楊子王庭故曰不家四為三陽之口口在外故曰

不來食

天在山中天寓於山也天為山之客山為天之主也天本為山之主山无天不成其為山山大未生天在於山之外山之已生天在於山之中天在於山之中則天又為客矣

天而在於山中天得所止矣山中而有天山所畜者大矣人皆有天而不知所止惟君子能止其天於山之中故其處也混沌之天在於山中其出也文明之天在於天下

大畜與節一也大畜者節其天節者大畜其水皆在十二月之候水節所以生天天大畜所以生水

卷二十六 大畜 三

天與水相生者也天大生不可見見於雷之動雷動乎水中而天生矣天生者天造也大人之造以龍飛天之造以雷動雷動而州昧而大畜之功成節之道乃不窮矣

大畜者畜雷之无妄節者節水之渙也大畜有大壯之象時惟十有二月雷未可大壯也大畜其天止於下而雷止於下矣故曰天在山中大畜山

大畜其天澤節其水而一歲之運以終乾无之復不潛則有厲大畜天在艮山之下潛也天火也大畜于己之固故雷壯于戌之大否則犯乎災天火曰災非其時為无妄之往則有災故曰

无妄災也大畜時也大畜之時无妄之災未已故初曰有厲而利已初應四初為龍之潛故四為重牛之牯三上互厚離離以畜牝牛為吉故大畜之四以牯童牛為吉革之初亦曰羣用黃牛之革其象一也己之數六坤數也利己者坤以藏之象也水藏于戌大藏于己不藏則為萬物之災革以己日而金成大畜以利己而大實大實故不犯災乾至上而憂其窮之災大畜之初而憂其犯災初與上一也又初為大畜之蓋蓋曰先甲後甲故大畜曰利已所謂天行也

大畜時乃天開地闢之會而初即言利已何也蓋

卷二十六 大畜 四

大畜之初屯之初也屯之初利居貞以難生也大畜之初以有厲也屯之難者水之難也大畜之厲者大之厲也卦厚離離大方發於上己而不進則不為難大所災故子曰不犯災也初與四應乃難大之始初與无妄之三同无妄大三亦言災蓋大畜者无妄之反也初已故二與說其輓三以良馬勿逐為艱貞皆止健之意也外愈止而內愈健內愈健而外愈通三能艱貞故上能行於天衢衢山之徑路也天行於其上則為天之衢與衡之闕於三者今行於上故子曰上合志也

乾為良馬而行健故曰良馬逐乾之性情利貞故

曰利艱貞日乾三之終日也三有闕象坤大與不成坤故與富闕又以二之與脫體故三言闕三又與之艱也二說之以為富三闕大以為往也二兌之初也兌之初以不出戶庭為飾之吉故其與利於說艱三震之初也震之初則利有攸往故利闕與術與自利而喪自復而得萬民之欲裁之也久矣大畜之闕之而猶戒良馬之逐所謂能止健之能止健故能行健民之所以成乾終成乾始也大畜之天得行而猶止屯之雷已動而尚若恒篤實之至故釋光之大也易多言勿逐小畜之喪馬震之喪貝未濟之喪菲皆外物也外物可喪不可逐

卷二十六

大畜

五

然勿逐而皆自得喪而自得乃盈虛消息之常大畜之良馬逐則宜逐而以利艱貞為言亦猶之乎勿逐也

山畜其天山之為功於大也大矣山惟萬寶故能畜大之剛健畜者何日新其德是也德日新則輝光矣雷家於山雷復而山畜之畜雷所以畜天也四重牛大略五續豕之牙畜其天之象也四五二陰而能畜三陽上一變則為泰所以有喜有慶惟大畜故能泰泰者天之泰也否者地之否也四在乾首為角在坤初則為未角陽雖純而微乃萬果也萬果者其天全特之者所謂天在山中也牛之

天亦人之天也牯牛之天乃牯人之天也天為元故曰元吉人之天在於童蒙牯者養正之道所以全其天也禁於未發之謂豫是也凡馬之蹄中也能闕乾之健牛之角乾也而能闕坤之順三良馬逐而利艱貞責富乾之健也四童牛之牯責富坤之順也又四如角五如牙四在乾上故如角五在艮下故如牙牛蒙作半坤為牛而數十故半字从十者牛之兩角也四坤之初坤之子牛也而上變為良良少男故曰童牛續續子也亦少男之象也良馬惡其逐童牛續豕惡其逐牯之牙之止之也不利艱貞之象也自二至上有損象不大畜

卷二十六

大畜

六

其天則為无妄之往而有損初言有厲利己以損在前也自三至上有頭家良馬使勿逐童牛使牯續豕使牙頭之象也頭者頭其雷大畜者大畜其天大非雷不能闕開雷非天无以為大行之衢牙壯齒也續豕壯豕也其陽健在牙牙蒙作目又作早齟齬相入其根盤錯之象四與五之象也童牛者續也續祭天地之牛角萬家宗廟之牛角挂又郊用續用續者以其誠慤未知牝牡之情以小為貴故天子牝孕弗食也天子適諸侯諸侯膳用牯是也牯者全其續之天續而全其天可以祀天享天子吉莫大焉又童牛之牯詩所謂憂而福衛是

也。楊衛施于牛角以止觸也。賾說文所謂牛馬牢也。周禮云：今惟牯牛馬童牛而使在牯大畜之象也。又賾作告謂牛觸人角者，稷木所以告也。天在山中，凡山之中皆天之衢也。天行於山之中，晝乘日夜乘月健而不已，山之外无天，黃赤二道為日月通行之路，皆在山之中，天以行為道，日月之不通四時之不忒，皆天之行於山中者也。天衢起於東北，艮也。一陽為天，二陰為衢，三陽其大行之人也。三震之初言勿逐者，恐其為无妄之往也。上艮之終言大行，喜其大畜極而變為泰也。泰大來，故言大行大畜則大行道之當然也。

卷二十六 大畜 七

艮徑路也。震大塗也。大塗在天之上，則天衢也。天在山中，山為天之徑路，天在山上山為天之衢。何之云者？畜極而通，其道大行為之驚喜也。然上之道大行，錄三之剛與衛闢者，艱貞之謂也。德為與衛日新為闢闢者，所以為行，一旦貫通无所往而非天之衢，天行而山不能止何亨如之。行則徑路反為大塗，止則大塗反為徑路。大塗者，大道也。天地以此而行，萬物以此而行，故曰道哉。道无在於行，行即有過，行即為道。夫子摩曰：天行天以行為道，人能如之，是人之行即天之行也。天无行也。

大畜
終

三三頤

頤虛故畜有以實之實之者實其口也口不能實須求有以實之求必於自不於人自求故能自養自養故貞而吉實之者何反地以萬物為口實聖人以賢及萬民為口實而皆有以自養如天地之口虛則萬物無以為養聖人之口虛則賢及萬民無以為養矣卦下震上艮中有重坤山實於上雷實於下雷以實坤之下口山以實坤之上口故能含弘光大而為品物咸亨之本

翁山易外 卷二十七 頤

一

天之中惟水天以水為口實地之中惟火地以火為口實大過厚坎天之水實之於中也頤厚離地之火實之於中也澤反其風風反而水實矣山反其雷雷反而火實矣澤天之口也山地之口也水為天之口所需故天必求水大為地之口所需故地必求大天以水頤地以大頤天不求水於地地不求大於天其水也大也皆自求也自求口實者自求其中之實以自養其中之虛也中之虛口之虛也其象為頤中之實口之實也其象為大過頤以山雷之反本而虛虛則必有以養其陽大過以風澤之還源而實實則必有以養其

陰然陰陽皆我之所自有有而自求自求則得其自養矣能自求者莫如龜龜之止不為口求實者也而其口則實矣虎之動為口求實者也而其口則虛矣口實故無欲而其頤不朶口虛故多欲而其視眈眈山雷之頤天氣之先或壯也澤風之大過地氣之先或壯也雷以山為壯風以澤為壯頤之雷養之以山大過之風養之以澤小過為頤之漸中孚為大過之漸坎之中有頤而含山雷離之中有大過而含澤風山雷之本在坎澤風之本在離故四卦相造而頤

卷二十七

頤

二

厚離不厚不能以養雷大過厚坎不厚不能以畜風雷起而水生為坎風起而火生為離是頤大過又水之本也四卦相生所以相連中孚小過亦然然中孚者風之未歸于澤小過者雷之未返于山者也而中孚亦厚離小過亦厚坎以為雷風水火之本所本而與既濟未濟相生蓋上下經皆以雷風為始水大為終所謂生生之謂易也上經天地定之於外而後山澤通之於中以生雷風下經山澤通之於外而後雷風薄之於中以出水火皆與卦圖相合蓋造化之道始雷風而終水火以屯蒙始則以坎離終以遯大壯始則以既未濟終固

其空也所以者天下之生中者惟雷風水火者已乎雷風者也山澤者色乎水大者也天地者包乎山澤者也大以包雷水以包風水火者雷風之胎也山以包大澤以包水山澤者水火之胎也天以包澤地以包山天地者山澤之胎也造化之道尚包天地為包之大山澤為色之小大為表小為裏皆所以保合大和而為貞下起元之用者也雷起于山之下而為雷之本也風起于澤之下大過者風之源也非頤不能以起雷故震之中有頤非大過不能以起風故巽之中有大過頤大過二卦相連以震四而巽五也四之上有三五之下亦有三而四五居中以雷風者天地之中也地之中无所有也雷而已矣天之中无所有也風而已矣雷者坤之所以為元風者乾之所以為元者也地生於頤小過天生於中孚大過地非生也有雷而地生矣天非生也有風而天生矣生於殺通生於窮天地至頤大過中孚小過而窮莫甚焉然而通即在其中矣窮所以通殺所以生內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故頤大過中孚小過雷風之窮也而復始之通即因之頤大過中孚小過者雷風之本其未發者也復始者雷風之末其已發者也

卷十

頤

三

頤與之過反頤本強故能動末揆故能止者止其天也雷在山下天在山中一也天以雷開地以風闢地頤其雷所以開大天大畜於山中雷頤於山下而屯蒙之元亨不惠无本矣此十二月之時也頤之養在初初有靈龜而舍之而觀四之朵頤是自失其良貴矣良貴以復而无妄无妄以大畜而頤大畜者畜其元亨頤者頤其復四卦一卦也復之時雷在地中人未知有雷也雷自知之而已至无妄則天下雷行萬物皆知之矣而雷復頤之山下貞之至也故曰頤貞吉貞之至故元之大貞之至以為乾元元之大復以為坤貞終始一也乾之動必以坤之靜頤之非靜不能以為動非止不能以為行也

卷二十七

頤

四

地也。地以養天山以養雷。雷自復至順凡歷四卦而其養始固剛長之難也。雷大也。大在離欲其為艮中之畜故雷在山欲其為靈龜之不舍也。山止也。雷動也。君子以山而養其雷。雷養于山則有所止。言語者君子之雷聲也。慎之慎之以山而止其聲飲食者君子之雷動也。節之節之以山而止其動。言語不過則雷聲无失于出飲食不愆則雷動无失于入。斯吾心之山安止而得所養矣。離為言語卦厚離故言語多悞而不妄動則所養正。又為大腹又坤為腹卦厚坤故飲食過節之使不過則所養中。斯能保其自有之靈龜而精完氣固。

卷二十 頤

五

矣。龜者氣之固龍者精之完。此天下之至貴者也。不以言語之精損其龍不以飲食之氣傷其龜。龜之止為山龍之行為雷。精以養天氣以養地其為用於天下如何如也。山雷歸乎地為頤。然頤之中含剝復澤歸乎天為大過。然大過之中含夫始夫始從天以生坎剝復從地以生離是頤大過為大終即為大始。山雷澤風終於頤大過亦始於頤大過也。頤厚離為離之母大過厚坎為坎之父厚離即坤厚坎即乾乾坤為體頤大過為用。頤大過為體坎離為用坎離為體而剝復夫始又為用也。故欲觀剝復之用必於

頤求夫始之用必於大過中乎。小過亦如之。雷之飲食以養天之水頤之飲食以養地之火水以風為食山以雷為食。山虛而雷實雷者山之口實也。水不欲失其風山不欲失其雷。風歸於水而水之精有養雷歸於山而山之神有養大過。厚坎水實也。養之以頤之大過厚離大虛也。養之以大過之水水乾之健氣也。靈龜之所食也。火神之順血也。神龍之所食也。龍之潛所養惟血龜之伏所養惟氣。大過龍潛之象也。頤龜伏之象也。靈龜者十朋之龜也。益之以十朋之龜益之以乾之氣也。乾之氣剛健中正純粹以精。頤之貴自養以此。

卷二十一 頤

六

天地之道山食而澤飲山雷為頤山以雷為食以雷自養也。澤風為大過澤以風為故以風自養也。頤之虎食所以養山之陰也大過之龍飲所以養澤之陽也。然頤言虎大過不言龍者大過時龍已潛于澤中而滅其頂人但見澤不見龍也。與頤時虎運運於山下為人所見者不同也。頤下三爻皆震震動也。初之觀二與三之征皆動之過也。動而過以求頤養非正也。故下三爻皆凶。四之頤頤頤反也。反震而為艮以止為養止則貞故五亦以居貞為吉。天德地以太和之德為靈龜以養萬物聖人以中

和之道為靈龜以養賢及萬民故靈龜者天下人皆自有求諸已而無之不足者也。頤之初以剛而應四柔乃動於欲觀人之柔頤而自失其良膏是不知求夫口實者也。離為龜卦似厚離離夫於震震者離之水故震亦為龜頤開故曰梁艮止故曰舍離為目故觀爾初也。我四也四謂初曰爾也惜之之詞也舍故山也四之虎視眈眈所食雖大而我之靈龜以不食而氣全氣全而吾天不損豈不為貴乃奈何我口自實而反虛之虛已之實而欲實人之虛也。頤之初乾之初也在龍為潛在龜為伏龍以无欲故能潛潛而飛天龜以无欲故能伏

卷二十一 頤 上

伏而行地皆剛健而文明之德也。古舍字在字為舍在卦為頤一偃一仰而四齒不相合舍之象也上下唇與四齒皆平頤之象也口含物則其頤丘丘大也不含物而觀人食則其頤梁梁之梁以口之虛也欲頤无梁須自求有以實其口而无羨乎人之膏粱也。大過坎水之厚中有龍焉而文不言以其遜而无欲也頤離火之厚中有虎焉文於四言之以其視眈眈而多欲也艮為虎四為艮怡則虎之在山下也四陰之虛則虎之柔頤也虎得肉必置於地作威而食之眈眈其怒視之象也離為日故視也龍

坎之靈蟲故用耳虎離之靈故用目虎之目有光離之大也眈眈者注目不舍而其光直射也龍善聽虎善視其目色綠罔罔若燈火亦金之大也頤大過相為表裏大過之天在頤之地中天以大畜之山而畜以頤之地而養皆所以致其復也頤之象初變則為剝故有柔頤之山上變則為復故有由頤之吉由復而无妄由无妄而大畜由大畜而頤故吉反頤則為大過以剝復之水為文始之源天行之窮也。天上也地初也四陰萬物也聖人震也賢艮也四陰萬民也四陰虛二陽實實以養虛頤之貞也天

卷二十一 頤 八

地以元氣為實聖人以正道為實而皆以其時遠其時是為拂頤之貞蓋以口容資止而頤惡夫動三動極處於上下之際不中不正上不師乎天下不師乎聖頤之貞拂失以小害大以賤害貴其悖皆繇之故其凶也至于十年勿用貞則其道日長拂則其道日消可不畏哉頤與大過反頤中虛故言飲食大過中實故言男女頤與大過正反皆一體故有頤拂之辭頤不可顛拂則大過亦不可顛拂也故卦辭曰頤貞吉傳曰養正則吉人之養莫大乎飲食男女之欲一拂其貞則凶隨之一日而喪其生平豈惟十年勿用亦終其身无攸利矣三

陰失位動而不止所養與自養皆失故山孟子養

大體一章頤之外傳也其為三而言數

大過為水之本龍之興以大過之厚水頤為火之

本虎之食以頤之厚大頤之四乃厚離之中虎之

藏辨在焉以大威故多食而甘餌化飲之過遂大

之所為也大之所為故虎食多不出于正君子者

貴養其正養始於飲食觀其飲食之正不正可以

知吉凶矣

先天純用其精不恒久則不化後天純用其神不

咸速則不變化則精藏於澤為大過變則神藏於

山為頤頤以神自養故有不合靈龜之象大過以

卷二十七 頤

九

精自養故有枯楊生稊之象

離始頤坎始大過頤離之厚大過坎之厚天地之

道非厚不可以生水火故頤大過水火之母也頤

以養雷大過以養風頤之上變則為復而日至于

地之中矣大過之上變則為姤而月至于天之極

矣日生于復實生于頤月生于姤實生于大過頤

大過為日月之體復姤為日月之用日復而天間

月姤而地闢故君子不觀復姤而觀頤大過子嘗

曰可以无大過而難卦以失為終蓋大過乃失始

之本一陰不可與長无大過者无失始也聖人欲

復其純乾也

終頤外

翁山易外卷二十八

番禺 屈大均 撰

三三 大過

孔子五十以學易五十而知天命惟學易故知天命知天命故无大過從心所欲故圓之至也合乎大之則矣不踰矩方之至也合乎地之則矣所謂與天地合其德也

聖人以天地為學大地之數在五與五十居圖書之中中之象也中在天地為日月在圖書為五十古之帝王執中蓋執夫日月與五十也日月者天之文五十者人之文執五不則不過乎天之數翁山易外 卷二十八 大過 一

執十則不過乎地之數而日月以之不過四時以之不忒此其所以无大過也聖人學易蓋欲使日月不過天地之則四時不忒日月之節以為休育之本而已矣天地大過則聖人有所憾聖人大過則天地有所憾一而已耳
天在身於澤澤之外无天地之身在山山之外无地故夫求天於澤求地於山而可以得天地之身矣大過之象天在身於澤之中見澤而不見天是澤之大過乎天也然而澤即天也天虛其口而澤生耳天之口在東南故天不足於東南頤之象地之身在于山之中見山而不見地是山之大過

乎地也然而山即地也地實其首而山成耳地之首在于西北故地不足於西北天不足於東南故天之高明以澤地不足於西北故地之博厚以山澤无風而大之月明矣山无雷而地之日麗矣聖人在上而風得其中雷得其和萬物以之而育斯可以无大過之卦

雷造端于剝復通於屯蒙交濟於損益窮於隨蠱而減於大過大過而雷山之體用已盡矣郭氏謂大小過之為卦也乃六十四象之終始不惟風虎過於雷龍實有天過乎日日過乎月為乾坤再造之象故君子當之以避為道蓋大過者天過其日

卷二十八 大過 二

也日之過也陽進也小過者日過其月也月之過也陰過也陽進而君子猶避潛龍之道也
夫子欲无大過以大過有夫婦之象也无夫過則有頤以頤有剝復之象也山常頤其雷常大畜其天而所以為乾者至矣大過澤滅末乾末也決上之一陰而乾之末不弱矣繫初之一陰而乾之本不弱矣易者本道也无大過而求道乃行也澤風之過過之大者也雷山之過過之小者也无大過者无夫婦也夫婦者乾之不幸也夫以素蒙五剛而君子有獨志不懼之勇始以柔遇五剛而君子有遜世无悶之智獨志則不為其所蒙遜世則不

為其所遇所以處乎大通也君子之不幸也

露土氣之所化降則為露結則為霜霜者天地之刑殺也凡夏霜傷木之葉秋霜傷實冬霜傷根大過之霜滅木木之枝葉與根皆傷故曰本末弱而木之損益強壯故能獨立不懼

聖人作宮室取諸大壯大壯四陽其棟二陰其四垂之宇也大壯之棟在下其本強故壯大過之棟在中其本末弱故棟大過之棟又在風之上其本弱搖在澤之中其本易陷故棟而乾為木巽與兌皆金巽滅其木兌滅其末故棟二為下棟五為上棟而皆曰枯楊者已滅之木也枯楊為棟故

卷二十八 大過 三

也又大過三四為一卦之棟三巽之木柔以其承而以剛居柔故撓四震之木剛以其柔而以剛居剛故隆彖言棟合中四剛而言也故曰本末之弱

隆

木發生于震黃落于兌故地澤八月有凶澤者土之氣出于地已有滅木之幾故曰山上于木則木為其所滅矣詩云英英白雲露彼菅蒨木滅時惟見菅茅而已獨在不懼底幾松栢之傲歲寒乎蓋兌正秋其澤上于天為露露凝戾為霜其下有風其氣肅殺故木之英華盡滅然木中有松栢為未

嘗改柯易葉焉也君子如之澤中有龍焉以斯時而遇如堅冰之得至也君子如之故夫木滅于澤澤之大過耳非木之大過也時為之也龍亦木也以巽順之則能特立而其剛不摧則木之勇者也兌說之則能无悶而其柔不抑則木之仁者也君子如之所以大過乎人也

大過厚坎水之至足也其候為玄冬水雖足而大木生故龍尚過又澤下有風坎木之所生者也龍在澤下風為其血雷為其氣潛則血含其氣飛則氣消其血氣之使故獨在不懼血之和故避世无悶

卷二十八 大過 四

風與澤皆生于天其枝桐得風說于澤則為鳴鶴之和止于山則為木之蠹然木以在山故蠹在澤則不蠹而為枯楊之至穉生華矣楊者巽之木其性宜風其枯而復榮以兌之澤滋潤也滅于澤復生于澤以其中有相孚者存也生穉者老夫之震木重榮也生華者老婦之巽木重榮也者大老婦為大其枯也大者過也老夫之大者過故弱于木老婦之大者過故弱于末故皆以棟撓為凶以棟隆為吉三四棟也棟撓者澤之滅末老夫之所懼也木弱則有棟撓之凶故以獨在不懼為耄耋弱則有過涉之凶故以過世无悶為耄耋自二至上有

夫象而初變亦為夫自五至初有始象而上變亦為姤夫之女以柔乘五剛姤之女以柔遇五剛皆能滅大過之本者也四剛為乾乾乾乾乾之君子貴乎自強本自強則能以柔道牽而无羸豕之患求自強則能以剛決柔而无覓陸之憂

大過一陰在四陽之下柔為剛所藉之象也初巽之初也巽白故曰白茅者巽之木而巽為伏茅得風而偃有伏之象者也剛之過以柔為藉藉之用白茅此枯楊之所以生稊也女妻者白茅也其在詩曰白茅純束有女如玉初本始以柔過剛為天地相遇品物咸章之利大過陽之過而得始亦猶

卷二十八 大過 五

棟之得白茅也姤之初曰繫于金柅繫亦藉也金白也柅茅之類也陰為陽所藉曰茅為陽所繫曰柅二曰包有魚包亦藉也包之用亦白茅也其在詩曰野有死麕白茅包之夫死麕且猶包以白茅况於生魚乎魚始之壯也龍陽而魚陰龍不可使見首故貴潛魚不可使見尾故貴包也

詩言有女如荼茶茅之秀也白者茅之笑也又言白茅包之白茅純束皆以白茅喻美女也白茅之包死麕言美女為其已死之夫守義也純束者包之義也女子之貞潔如白茅又寧為吉士之所誘乎藉用白茅言用貞潔之女乃无咎也崔武子

將取棠妻並得困之大過有枯楊生稊之象其後致絃君之禍此藉而不用白茅之咎也婦人失節而再嫁非白茅也又白茅女之如荼者也二所得之女妻也枯楊之稊以白茅之藉而生包死鹿以白茅養老夫以女妻所以救其大者之過也茶者茅之華輕白可愛古女子以此相贈衛女之歸姜與鄭女之贈芍藥陳女之貽椒皆此意也如白茅者如玉之女也白茅不可以包死麕猶鴻不可以離於網而燕婉不可以得夫遽落也萋者茅之始生手如萋之柔皆大過之所藉老歸妹以柔乘剛亦白茅之為棟所藉者也

卷二十八 大過 六

妻與妾猶白華白茅之相須為用也有白華之管必有白茅之束而之子奈何使我至於獨乎白華喻褒姒白茅則申后自喻也大過曰藉用白茅老夫而不忍棄其老婦以老婦為白茅焉猶至藉之夫為露妻為管茅夫晝為白雲夜為露以无負此管茅藉用之說也露者兌之液也茅者巽之州也露以潤州雷以生本又漚池之浸稻田白雲之露管茅皆夫能思其妻之義也

詩人每以白華白茅譬夫婦白華則欲其管之猶夫婦之以仁相和赤也白茅則欲其束之猶夫婦之以義相纏固也白茅之可藉以管之也已漚為

管不則脆薄而不可藉故詩曰白華管兮白茅束
兮言管之而後可束束之而後可藉也茅華白故
曰白華爾雅曰白華野管未需人功濕之故曰野
管野管則不可藉矣

始為蕤而終為茅可以供祭祀者也始為貞靜終
為婦而有法則可以配人君者也茅潔白之物洵
美而異於衆州故藉用之猶美人在窮窶之處而
貽我彤管之輝煒然故悅懌之而以為賢妃耦也
藉之者凡祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆用之以
肅承剛謹敬以將之過於至慎故无咎以措諸地
不足以見其誠必以白茅為用此自收歸蕤所以

卷二十八 太運 七

賦也於茅而不忌其蕤故曰蕤取其有始有終也
手如柔荑者蕤新生則柔若父則不柔矣茅之華
為荼輕白可愛皆女妻之象生華者白茅之華也
荼茅秀其穗色白物之輕者飛行无常所謂野管
之白華已漚則為管未漚則但名為茅者也管似
茅而滑澤無毛

楊其木也其華得異之白其枝葉得異之長而從
風搖曳者也枯則楊之過梯則陽之復也凡植物
不再榮而楊者陽氣之所易感其發生每早上又
有兌澤之滋故復生梯梯有矣而細詩所謂柔荑
也鄭氏曰得者木之更生也夏小正曰柳梯梯從

孚也大曰楊夫也小曰柳妻也枯楊則老夫也梯
女妻也枯楊得梯則生者夫得女妻則利是枯楊
生於梯老夫生於女妻也所謂乾生於兌坤生於
艮也巽本長女也而曰老夫上互重乾重乾陽之
過故曰老夫也得兌之女妻以柔而濟其剛下順
而上悅其道相得故利也又大過之咸取女吉收
大過有得女妻之利女妻者室女也
隨之象者夫得其女妻也蓋之象老婦得其士夫
也天下惟老夫善隨老婦善蓋老夫之隨猶雷之
在澤中雷內而澤外澤包乎雷而雷不能自主也
老婦之蠱猶風之在山下風內而山外風蠱乎山

卷之十八 太運 八

而山不能自主也凡卉本初生皆曰蕤木更生亦
曰蕤詩自收歸蕤女子以其美而相貽女妻之手
如柔荑故初爻即有藉用白茅之言茅已白而蕤
復枯楊得之而生其梯梯之生蕤之力也
大過貴用柔小過貴用剛剛柔相濟乃得中故大
過象曰剛過而中小過象曰柔得中剛得中則大
事吉柔得中則小事吉四之棟隆下有二剛承之
本不輕矣上有一陽乘之末不重矣四在三剛之
中重其下而輕其上有強幹弱枝之勢故曰棟隆
棟隆者剛得中之象也可以任天下之重天下之
重大事也故曰吉

五在巽之上過於長女乃老婦也互乾乾為金又互乾則純為乾金凡女壯則純為乾金而好殺故姤之象戒以勿用取然其殺也以華蓋枯楊生梯梯生于下則有根枯楊生華華生于上則无木而老婦以此華悅人而金水已寒无以滋養如火將滅而復明其勢必不可久蓋陽之過已極也互乾為士夫乾在下故士夫為其所得為其所得則士夫不能以自主是有澤滅木之象蓋金愈窮則愈克木稊而火燥不能勝金猶士夫而不能勝老婦也在老婦則无咎而得矣而士夫亦何所譽乎曰亦可醜也以為木至於華斯極矣有木之華尚不

卷二十八 大過 九

能久况於枯楊之華以華而得士夫華之醜也欲以士夫而養其華華愈可醜也其變為恒其德貞婦人吉得其士夫可謂不恒其德醜何如也大過之木為澤所滅則枯楊也枯楊老婦之象也在二則枯楊為老夫在五則枯楊為老婦皆以兌之毀折枯者毀折之漸也女過則為老婦木滅則為枯楊也其生華也猶以兌悅也故得其士夫也生稊則有益於老夫之枯楊生華則无益於老婦之枯楊蓋生華不可以久其得士夫祇益之醜也

坎之水生於大過離之火生於頤大過水之本也

澤下有風風通而水生矣頤火之本也山下有雷雷通而大生矣水生故為坎火生故為離坎離大過離繼頤水之初生而過涉故滅頂上為見口四陽乃澤水汪洋之象過涉兌之口而滅乾之頂也上虛不成頂故曰滅頂又兌上缺兌口而不見頂故曰滅頂又兌金而乾木卦象澤滅木滅木則乾之育不見故曰滅頂剛過而中不可以濟而濟乾坤未闢木道未行亦惟有殺身以明其義而已故雖凶而不可為咎此獨立不懼之象也上變為大過之姤姤曰姤其角黃氏謂鹿感陽慶感陰時至而角解角解而不交君子過窮而顛顛

卷二十八 大過 十

而不復過者則吝矣夫亦其時也何咎之有故大過之滅頂與始之姤角義不相遠信然養而後動而後可以大過於人故頤次大過大過之四剛頤之反也反柔而為剛養之至也初與上不能反故本末弱不得為純乾而有棟橈之凶惟純乾而後其剛不過夫子學易欲无大過欲其本末不弱以為純乾而已本弱則變乾之初而為姤末弱則變乾之上而為夫聖人之所憂也乾之君子以自強為道不自強於始无以養其本不自強於終无以養其末象象所以言貴有大過人之才又貴有大過人之行也

外大過

翁山易外卷二十九

番禺 屈火均 撰

三三坎

坎上下虛而中實坎為水水以實而行實則誠誠故生金金為乾之精水之實所成者也艮上實而下虛艮為山山以虛而止虛則明明故生火火為坤之神山之虛所成者也人之精生於水神生於山山外實而中虛虛所以通天水外虛而中實實所以塞地地之塞則天通天之通則地塞智者樂水樂其塞止仁者樂山樂其通也水周流六虛智者之樂如之山寂然不動仁者之壽如之

翁山易外 卷二十九 坎 一

明為陰之虛誠為陽之實習坎則其陽實而又實實積于中光輝發于外而有孚心亨矣水之心亨以實人之心亨以誠實則能重習眾險而成火川誠則能歷試諸艱而成大聖身雖不亨而心亨心亨斯无險不出故曰行有尚誠之極而无往不利者也火之用自水而出明之用自誠而生水之有源故能源誠之有本故能明卦先坎而後離誠而後明也河圖之數天一生水為誠而後地二生火為明誠者天之命也明者人之性也有天之命而後有人之性繼天之命以善善者誠也誠而後明而人之性乃成也

上虛者兌之口也中實者坎之心也坎之心實故其水不窮天一之生水也兌之口故其水可竭地六之成水也生水者屯蒙之水也屯蒙之水自地出而上于高天行大有尚往天有功也成水者先始之水也先始之水自天來而萃于大澤行地有尚往地有功也屯蒙之水先天之水也故行地往地行天往天夫始之水後天之水也故行地往地也先天水有餘而火不足故坎中有離所以節其水也後天火有餘而水不足故離中有坎所以節其火也火節而後水不焚水節而後金不殺乾之實所以施坤之虛所以受然乾內實而外虛

卷二十九 坎 二

內實者以坎為體外虛者以離為用也坤內虛而外實內虛者以離為體外實者以坎為用也水者天之心心為一陽而在二陰之中故其象為三三坎為水水之周流天之心之亨也一潮一汐莫信焉故曰有孚水以行為道行而不止故曰有尚其在天而為雲漢水之象也在地而為四瀆水之形也象與形皆天之心天之心不可見見於象見於形坎勞而離逸坎勞故水海至離逸故明兩作明兩作日新之謂盛德也水海至富有之謂大業也水生於乾之剛大生於坤之柔剛金也金為水之

母柔未也未為火之父子曰以剛中也剛中純金之體水生於金乃生於剛也天下之至剛者莫如水柔其用耳天下之至柔莫如火剛其用耳

上一陰天險也下三陰地險也天險無形故不可升地險有山川丘陵之形故宜設險以守川坎也卦有艮故曰山丘陵設險者二剛為城二柔為內闕上下二柔為外闕也

三之中一天一生水之象也三之中二與左右之曲也六成水之形也三生于天故直川成于地故

凡水之流淺中必有深深者為淵為潭窮黑不測

卷二十九 坎

三

以為潏蓄之所否則一瀉無餘矣坎當者水之淵潭也初為坎底乃當也水之感澤而出不習坎乃入于當是失其道也水以風生初其也其入也故曰入于坎當水以雷行二為震水在地中之道也習坎水流而不盈也入于坎當行險而失其信也故凶又天險不可升而水為雲則能升之乃今不升乎雲之天險而陷于當之地險是失其道也水以出為得通出而果行以歸于海其道乃吉下坎盡而上坎來故曰坎坎二之險且枕焉險自二來二為震主險方動而上欲枕之為安不能也二未出乎中而三為下坎之盡下坎之盡則當也

亦祇見其入而不出耳而安所用哉勿用者互艮止也又二地險也五天險也地險方枕而天險未升故勿用也君子處此亦靜以觀其變而已

水之行於天地間貴因人力利導火不然則入于坎窞而凶故曰習坎之孚惟心亨水之心得焉而亨為行所无事而與水相孚故其行有尚而告成

坎之二言險以在下坎之中也五言不盈以在上坎之中也未欲其上于天五天位而水位之需之所以有孚光亨也自蒙之象出而需之天即需之以為雲雲正中而位乎天位而蒙之象乃有功坎

卷二十九 坎

四

之水在蒙為泉在需為雲在坎則為月五之不盈月之不盈也不盈者幾望之月也易之道曰欲其

中月欲其既望水欲其不盈離之日昃則山道虧盈之象也坎火月不盈則无咎地道變盈之象也水之不盈水之流謀也月之幾望月之盈謙也其不盈祇以遠于平而已行險而失其信則不平山不自以為高故尊而光水不自以為盈故祇既平坎者陷也東南為坎水之消方也水陷其中化為氣一湖一沙皆氣之所為氣以母水氣凝而水消於東南氣散而未長於西北消則水復化為氣

而大澤不盈不盈者水歸於海也坎之五曰坎不盈一陽為氣氣歸于坎之中故水不盈中坎之五也五為南方水始于北而終于南始欲其氣化為水而盈以生萬物終欲其復化為氣而不盈以成萬物而後地祇乃平所謂地變盈而流謙也變水之盈而流氣之謙地祇之所以為道也五南方所謂天池而視融之墟也火盛而水衰故不盈水者天之形天者水之氣求天於水而得其形求水於天而得其氣水坐於天之一氣也成於地之六六形也水以北長自氣而之形水以南消自形而之氣

卷二十九 坎

五

坎之中一陽故樽一承以一陰則蓋壺也承以二陰則蓋貳也卦有震艮蓋者震之竹所成樽者艮之土所成也缶者樽也三四中虛而厚離離為大腹缶之象坎則缶之聲也詩曰坎坎鼓我我又曰君子有酒小人鼓缶古者土鼓如缶詩注缶蓋也爾雅蓋謂之缶瓦器也陳風云坎其擊缶則缶者樂器也此州昧君臣相樂无違豆之踐摘秦風並坐鼓簧所謂嘯秦則大享之溫鬴土鼓乃雲門之擊石也剛柔陰者酒剛而食柔君之所以除臣也離吐而坎納離博而坎約牖者離之虛在艮門闕之間加以坎則牖也約者坎之誠牖者離之明也

州昧之初君臣相擇君不明則不可以為誠約其誠而自於其明明以為始誠以為終始者震之事也終者艮之事也故无咎四為牖之主以柔居柔五臨之以剛居剛各得其際臣納其約而自於牖君亦納其約而自於牖今日之牖明日之四門也今日之牖明日之四目也斯有孚之所以亨也坎互艮為門闕五為門四在門之下為牖遇之于巷納之于牖一樽之酒副以蓋而擊缶鳴約之甚也以皆在坎險之中君臣相求其禮始諸飲食簡易相親不違及於儀文也又禮鼎俎奇而遵豆耦陰陽之象也樽酒而不朋奇數也蓋貳耦數也樽

卷二十九 坎

六

陽君象蓋陰臣象君一而臣二樽中之飲以養陽氣蓋中之食以養陰氣用缶者所以節飲歌以發揚主賓之德也又樽一君也蓋貳臣也君在艮中臣在旁樽蓋之象也二剛為樽二柔為蓋上下二柔為牖納約者君臣皆在坎中以約相納也終者互艮成終也約始而秦終故无咎剛柔陰者言樽蓋之相須也樽上而蓋下三為蓋之一四為蓋之貳也缶者盛酒于尊而用缶以飲也禮五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒君尊則壺缶但飲諸臣也尊之大者曰壺小者曰缶皆刻為雲雷之形取雲雷博施如人君下及諸臣之象君以國尊酌臣臣

以疊酢君六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國等於蓋副設玄酒而用缶蓋酒器也玄酒者坎之酒明水之尚也牖者穿壁以木為交窻也在墻曰牖在屋曰自坎之象如墻四除其牖也約者一勾之絲相約結微之象也坎為信故納約也蓋亦瓦器者工記說人為蓋其實一轂按方曰蓋圓言蓋卦互艮艮土而合以坎水雖火熅之則瓦器也

卷二十九 坎

七

而月祇日中而神和月盈而祇平月之不盈祇既平矣況於盈乎
坎之象水在地之內外水盈則地之內外皆割而黃祇不得而平惟水能習則流而不盈行險而不失其信信謂潮汐也如是則山不懷陵不累而地祇以平矣五主坎故以此象歸之天險謂上與四地險謂初與三也水行於天險而有雲行雨施之功行於地險而有變盈沍謙之德故曰有尚
坎為水水平故主法法律者所以鈐量輕重故曰以常德行習故事常者平之謂也律與鈐皆平平故常故五曰坎既平白虎通云水之為言準也律

歷志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又準平物也故曰祇既平祇又安也詩曰壹者之來俾我祇也準義作諫天下莫平於水以水為準无有不平者矣故从水子者數之成數至於十而參差者皆齊故从十住者鼻端居中可為則者人以天為則天亦以人為則

卷二十九 坎

八

坎者土之穴也人在下有陷象故曰坎險卦中實天之險也上下虛地之險也習坎者習中之實則不陷於天之險習上下之虛則不陷於地之險也又土不穴以水流其中故穴土不穴則水不流土穴故險險故陷水陷於其中故土險於其上下也
也坎者險也義坎作俗土虛而或谷也谷亦險象也
坎與震皆生於艮艮中有坎所以終萬物艮中有震所以始萬物艮者乾之上也乾之上在艮為終在震為始在坎為中而艮兼有之故能時止則止時行則行止則兼坎之勞行則兼震之出是皆乾之德也六子言象艮言卦以其德也艮在東北而卦先互坎後互震則艮以坎為體以震為用也以坎為體坎在北故曰艮其背則終萬物其正也始萬物其反也故艮六爻多言終之事所謂勞乎坎成言乎艮也

終坎卦

翁山易外卷三十

畜易 屈火均 誤

三三離

火雨於物乃有形火陰也物陽也陰以陽而雨也四剛雨乎正二柔雨乎中故重明然四剛不能雨以二柔而雨蓋天體陰而用陽日亦如之日者火之宗也地體陽而用陰月亦如之月者水之宗也日不可失其水月不可失其火日之畜其水也猶之乎畜牝牛也牝牛坤之物二柔自坤來故牝牛自坤來也離畜坤故畜牝牛也又離二陰為牝牛四陽爻之為畜二陰在坤為牝馬在離為牝牛一翁山易外 卷三十 離 上

也坤利永貞亦畜也離以坤之德為德也又牝牛者坎從火故為牝馬離從地故為牝牛牝馬欲其行以行天之水牝牛欲其畜以畜地之火火之畜不至為蠱旅之窮於外火之所以為貞也水之行不至為渙節之窮於內水之所以為元也牝馬健也牝牛順也水貴健以合天之行火貴順以合地之勢水健則吉火順則吉

坎一剛為牡易離一柔為牝牛牡馬牝牛皆心也畜牝牛者畜其心也雨乎中正畜之道也日月雨乎天之正心雨乎身之中雨亦畜也離為日而互坎則有月也故曰日月日以水而雨

月以大而雨之者土之氣也百穀艸木相見乎離而互巽則齊乎巽也百穀艸木以火而相見以風而齊又互兌以澤而悅則其雨也土者火之形也坎中而離正坎為重光專言乎月也重光則以雨乎中也離為重明專言乎日也重明則以雨乎正也重光以變而生天下之物重明以化而成天下之物

日月雨乎天心雨乎身身實而心虛虛故能雨心心雨乎身心為人之日月日月雨乎天日月為天之雨耦數也日月相耦為雨故曰日月雨乎天周禮

卷三十 離 二

雨馬一團註兩馬也又象帛雨皮註兩皮也雨兩也日與月雨為兩猶夫之與婦也故太昊始制嫁娶以雨皮為禮後世祠以為高標離雨也離為日而含月於中故彖傳並言日月離下為成成夫婦之交有雨皮之象故初曰履錯然敬之之咎夫婦室謹於初初為履履則易於錯然必敬之乃无咎也

明兩作者二與五兩作二明而五又明所謂重明以兩乎正也大人者乾利見之大人也大人以日之重明而繼明其德日不息大人亦不息日之照大人之照也大人者日也夫人在二為日之出地

在五為日之登天故象稱大人惟離大人在乾為終日乾乾之君子在離為繼明之大人今日之明繼昨日之明猶乾乾也離以明為主天資作其明人資繼其明天作於上以兩人繼於下以一兩者

麗也明兩作故麗也

凡物之文精內而神外物之成神內而精外精水也月也神大也日也日明而月誠夫明而水誠故離曰兩坎曰孚然天地之間水多而火少故屯蒙需訟師比六卦其水相連隔一小畜而履復為澤又隔泰否而後同人大有之火出焉火生于水水足而後火明日之光藏水其中明之繼以誠為本

卷三十

離

三

故堯曰故明敬而後明也欽誠也中庸曰誠則明是也

天有五帝星心宿居其一其次舍曰大火古者秋至未熟天子祀大烝烝即心也心火星也心星為大火火為日故心字篆作心管子曰道之在之者日也其在人者心也心以誠為體以敬為用故離初即以敬之為言

履者禮也錯然者曲禮之三百威儀之三千也禮主乎敬故必敬之乃无咎離以禮為麗故初爻即言履禮文敬故曰故之天道以離為文明人道以禮為文明離之下為咸禮歸于夫婦夫婦有禮而

後三綱以茲五倫以明故曰禮義有所錯錯者錯然之謂也又夫婦者儷也儷離也離麗也日月麗乎天夫婦麗乎地男下女敬之於始止而悅敬之於終二少相與以敬為本咸之四乃兌柔上剛下之始惟貞則吉貞者敬也故象曰咸亨利貞二少之未交易于不貞其已文易于不敬時得而情專情專而禮不踰斯為人道之離故咸之離離蓋以大婦之禮為先務也坎離者男女之定修咸恆者夫婦之通氣有坎離而後有咸恆有男女而後有大婦初為履履易於錯然故以敬一之又錯然曲禮之

卷三十

離

四

三百也禮之用曲禮之用曲樂之用曲直者當之用也曲者風之道也易以坎為樂而離為禮樂言於坎之四出險而後可以居臣相樂也禮言於離之初初以禮故終以禮也樂可後而禮不可後也樂終於相孚禮始於相敬也

錯然者離之文章也離有文章之麗无敬以直其內則其外也歸焉而已耳有敬則其文章乃麗如日月之東西錯然而麗之百穀州禾之花實錯然而麗土而莫如黃在坤為黃裳而文在中離為黃離而敬在內人五性本於五行未行則仁金行則義之行則禮

水行則智土行則信離之初乃大行之故言禮也
詩曰人亦有言靡哲不愚言有哲人之德者當有
哲人之威儀而今之所謂哲者未嘗有其威儀則
是無哲而不愚矣故曰抑抑威儀離德之隅德以
威儀為陽有陽斯矩不踰故離之初即以敬履之
錯然為无咎離者哲人之德也故又曰敬慎威儀
離民之則

黃為離之主黃者中也中坤之中也離之二得坤
之中故曰黃離元坤元也以坤之元為離之元故
吉也坤者離之母坤又為子母牛離子於坤故離
亦為牛也坎壯而離牝離雨於坤中於牝牛畜於

卷三十

離

五

其母也玄者龍之正黃者牛之中龍體陽而用陰
故貴潛牛體陰而用陽故貴畜龍與牛戰則其血
玄牛與龍戰則其血黃用玄則能潛用黃則能畜
而得夫正與中故亨吉又坎以剛居中故玄離以
赤居中故黃玄者坎之體也黃者離之體也坎在
中則玄離在中則黃玄水之正色黃火之正色也
火以黃光為吉黃為地光赤為天光未達於地則
黃黃火之本也漸近於天則赤赤火之末也本火
為真故吉也離三互巽與為木火兩子木則亦未
雨未故黃也四互兌為金火兩子金則亦未雨
金故黃也又為土之火故黃也初為火之神神无

體二為火之體故有氣也二生火火初生而未成
其氣方赤赤而居地之中故黃也居地之中有剛
而不用其剛乃火之純一未嘗見物而遠故曰得
中道也

故之心玄在上離之心黃在中中者河圖之五也
五為黃在坤為黃裳在離為黃心子曰得中道也
中道者五之道也

黃離之元吉黃裳之元吉也玄為坎而黃為離衣
為坎而裳為離上玄下黃上衣下裳天地之定位
也玄者乾之元黃者坤之元不失其元故吉
日初出黃以離地氣未遠也日將入亦黃以復與

卷三十

離

六

地氣近也日出於東黃為之始入於西黃為之終
故曰黃離古文黃作黃者日之氣也日為地
之氣氣之黃者為元氣聲之黃者為元聲色之黃
者為元色坤之黃雲色之元吉也豫之樂聲之元
吉也離之黃氣之元吉也日秉黃之氣以高下月
秉玄之氣以盈虛玄之氣天氣也天之氣為月地
之氣為日故黃故凡黃氣潤於日上宮中有喜外
居入而輒有黃人守日而太黃人者日從地出地
氣黃而日中為王日主人故其氣黃而為人黃人
者日之神也遠望可見以其陽也玄為陰而守月
故不可見故夫月玄而日黃黃以田以芟芟古文

光字光以田而起地二生火之象故曰黃離也
黃者地之正氣成華蓋而主文章以覆蓋大帝故
黃氣豪華蓋則天子有喜亦黃離之元吉也凡喜
氣多黃黃離又地之喜氣而見于天者也故凡星
皆以黃大明潤為吉黃為有色之正玄為无色之
元

凡曉日東出其色赤南至午則赤變為白暮日西
入其色黃北至子則黃變為黑赤者火之色也午
則火入金鄉故曰黃者土之色也暮則日入於地
故黃地之中惟水日在水中故黑日以水足而其
火乃足色之赤火之至盛也其黑水之至盛也離

卷三十

離

上

之二曰黃離二為坤之中土氣方盛故曰黃二在
下卦則在地中之日也故曰黃離五則在天之日
也故曰白賁白賁天之文也黃離地之文也
坎之月於五言之離之日於三言之五在艮山之
下月未中於天故不曰不盈三在兌澤之下日已
下于地故曰晷日中有二而吳于三三在兌澤之
下日入于虞淵之象也乾之君子於夕而惕離之
大人於晷而歌歌者樂夫天命也
坎以穴為岳有孚盈缶坎之缶也離以大腹為缶
不鼓缶而歌離之缶也缶天器所以盛酒漿離文
之所成者宗周之俗好擊缶以節歌故周公於文

辭履見之卦互兌說故歌鼓缶而歌歌曰今日不
樂逝者其盡言日之一逝而不可追也傳六十曰
耆言日之老而在下也七十曰昧言日之將失也
八十曰大耋耋鐵也皮膚之變黧如鐵猶日入而
色陰晦也互巽為寡髮為多白眼人老則髮少而
瞳子无光又離為目二則日明三則昏瞽故曰大
耋也日之晷亦日之大耋也坎如憂故嗟坎之耳
聽之故知其嗟其歌也知命故吉嗟也怨大故凶
三下互巽上互兌乃大過之卦大過澤滅木也澤
而滅木猶日之大耋而催人以死也身未也心火
也木雖滅而火常存如日雖入而光明不寤死於

卷三十

離

人

夜則生於晝故曰晝者夜之明夜者晝之幽人心
亦然故君子以離之中為心常虛而无欲行止離
時天道之盈虛消息是階而何其感嗟若之為乎
日吳之離歌與嗟皆為死生所動故皆凶日中自
吳人生自死乃理之常日不可以久中而不吳人
不可以久生而不死故曰何可以久蓋憂生與達生
皆非正道聖人惟順其自然以人之生死猶日之
晝夜人不憂日之夜而憂己之死豈以日為非我
之日乎知夫日為我之日則晝而非晝夜而非晝
我之生如晝死如夜是謂通乎晝夜之道而知知
其自然故也離三文聖人教人朝聞夕死之道也

日在五為中三為異異義作廟日在西方時側也
刀側于尸之下日側于西之方皆將亡之象三與
上應三側故上曰死如

畫古文作上从水水日也日上下四有火
者日色昏而不明之象也又畫義作年八十曰
畫蓋从毛言須髮變白也三為離之上離日至上
故言異人七十曰老八十則老之至故言畫
離南方之卦南方其神祝融祝大也融明也詩曰
昭明有融融者炁氣上出於焉焉然焚如之象
而離之五象如突突者燬也焚如死如棄如皆火
之盛象詩所謂如焚如焚者當燎火方奮揚時炎

卷三十

離

九

熾燥怒寧有能滅息之者詩曰熿之方揚寧或滅
之
乾之三曰日日東出之時也離之三言日日西入
之時也三上離之終日之異人之大耋也大耋則
坎水潤无以養離之木而木焚四重離之始在炎
上之上大勢突如其來赫赫炎炎故无所容而焚
火不容木木之窮也木之窮始於太過之枯楊為
澤所滅終于離之科上槁為大所焚君子當之形
雖盡而精神長存與物俱化而不與物俱化所以
有歌缶之歌以自樂也
重水則无一不納重大則一无所容坎之四重水

之始故言納離之四重大之始故言无所容納者
自一无而之萬有乾道之變也无所容者自萬有
而之一无坤道之化也天地以坎變以離化變而
不化則水通而火窮化而不變則火通而水窮上
經以乾坤始言其變化之體也以坎離終言其變
化之用也

周禮司巫邦有大災歌哭以請注哭有歌者莫悲
哀以動鬼神也五為離火之盛故有大災其泣涕
者哭也咸嗟若者哭中有歌也目目曰涕五為離
中中虛有目象故曰出涕沱沱沱中有有兌口故
嗟詩所謂王曰於乎何辜今之人又我心惻惻憂

卷三十

離

二

心如重者按五行火為熈曰哲時熈若離五之中
虛虛而生明哲之德也故能出涕而咸憂天下之
憂能憂天下之憂則危者使平有以麗乎王宮之
休而得安所以吉也
離有甲冑于兵之象周官司馬之職列于夏官取
此象焉離依南故上爻及此上居卦之終剛在上
則剛及于遠故咸震明在上則明及于遠故刑不
濫有嘉折有威之象也獲匪其醜刑不濫也不姑
息以養亂又不嗜殺以傷和故曰王用出征以正
邦也大人之明德遠及于四方等天率土熙臨无
外所謂大明終始天下之所以相見乎離也

離卦

翁山易外卷三十一

番易 屈大均 撰

三三咸

序卦上篇言天地不言乾坤下篇言夫婦之道不言咸言天地知為乾坤矣言夫婦之道知為咸矣咸者人之道所以繼天地而使乾坤不息者也故以咸始下經咸繼離離蒙作而夫婦相並為離相感為咸故離咸二卦相連而離之象又恆象也故曰本不易方

咸之象天下乎地而以山通其情地上乎山而以澤通其氣乃天地之欲也欲故相感相感故相應

翁山易外 卷三十一 咸 一

天地而无欲則萬物无以為性命矣天地之欲以和平而感斯萬物之性命以和平而應而為天地之咸天地以咸而育萬物聖人以咸而依天地咸之時義故為夫

咸之道者止止于內則虛而可以受山澤虛其中以受天天在山澤之中山止以天澤說以天无心之感故能化生萬物初拇二腓三股皆志在外者也四心也在內者也艾不言心欲无其心也无其心惡夫思之往來也腓居則吉股隨則吝心貞則悔亡憧憧則不虛往來則不止是非我受人者也乃朋從爾者也我受人則蓋是山之為主也朋從

爾則損是澤之為主也山為主則天在內而虛澤為主則地在內而實實則山无所受无所受則不能感是非止而悅之道也故山在內者山下乎澤山之虛也猶男下乎女男之虛也山下則止男下則止而咸之道乃成然要以貞為吉

始則剛下以求於柔為山澤之相與則山空止以柔澤之說而為咸咸之情速連以始之所以連萬物之生終則柔下以配於剛為雷風之相與則澤空巽以從山之動而為恆恆之情久又以終之以遂天地之成天地萬物之情以咸而生以恆而成故易之道貴情

卷三十一 咸 二

所咸所恆所以咸恆者情也情貴乎觀故曰觀其所咸恆而天地萬物之情可見性之可見以情聖人觀情而不觀性性因情而有情亦因性而有性原而情委求委於原不如求原於委各其可見者也錄可見者以得其不可見者知德者也

雷風者天地之心也和平者聖人之氣也天地之通於山澤也不用心而用氣以氣為心也聖人之通於天下也不用氣而用心以心為氣也故曰聖人感人心而天下和平

山為地形澤為地器人亦天地之山澤也雷為天神風為地精人亦天地之雷風也其相感以心相

通以氣故曰咸

天在咸恆之中以通水為萬物之生地，在損益之中以通火為萬物之成，咸恆不交，故地包乎天天，在地中，故无往而非水，損益交，故天包乎地，地天在天中，故无往而非火。

山下於澤為咸，天下於地為泰，雷下於風為益，天下於水為既濟，皆男下女之義，不曰合，不曰交，易道貴交，上篇之卦，天地泰而坎離交，坎離交而水火濟，水火濟而咸恆交，從體以起用，從內以通外也。下篇之卦，咸恆交而水火濟，水火濟而坎離交，坎離交而天地泰，從用以歸體，從外以至內也。

卷三十一

咸

三

皆正交也。隨蠱漸歸妹則少長參差而不正是謂窮交，然不交不濟之終，即為復交，復濟之始，窮交之終，即為正交之始，故乾坤不毀。澤邑山，山氣蒸于內，澤氣潤於外，山動而澤靜，澤悅山之動，山止澤之靜，其道相得，故曰咸。山入澤中而止，澤在山而上而悅山，以氣通，貴澤之悅澤，以氣通，貴山之止，通故咸，應以成天地之相與。下所以交，不下則不能交，交故咸，感故曰咸。天地之二氣，咸則泰，雷風之二氣，咸則益，水火之二氣，咸則濟，是皆夫婦之道，不止山澤為然，然咸以氣不以心，以氣則所感正，以心則所感不正，故有愷

體往來之失，咸之象，蓋澤悅山之氣，非悅山之心，山以剛而能下澤，以柔而為山所下，以能相與而亨，皆氣也。然山不惠其不下而惠其苟止，澤不惠其不為山所下而惠其苟悅，故必以貞為利，文中，有乾山在澤中，猶天在地中也。天以下故為地所容，而萬物化生，山以下故為澤所包，而萬物化醇，故咸者下也。

咸者，乾坤之交，乾變而為山，以下其剛，坤化而為澤，以上其柔，故為咸。恆者，乾坤之不變，乾變而為風，以下其陰，坤化而為雷，以上其陽，故為恆。然其交與不交也，坤皆分而乾不分也，坤皆包乾何也。

卷三十一

咸

四

乾一而坤二也，一故不分也，一為性，二為情，觀其不分可以見性，觀其分可以見情，咸恆皆天地萬物之情也。人之氣得於雷風而形得於山澤，性則無所得也，情得之於性，天地萬物以情而相與，相與而感，所以為生，相與而恆，所以為成也。易多言情，乾之文言曰：「旁通情也。」二氣相與一感一應，皆旁通情也。天地萬物之情以咸而旁通，恆者所以久，其苟通也不旁通，何以為化醇化生之道。咸以二氣，恆以一心，二氣之有感應，所以化生，一心之有始終，所以化成，咸主生，故言氣之相與，恆主成，故言心之相與，蓋天地之生以氣，不以心，人

道之成以心不以氣故咸言二氣感應以相與恒止言雷風相與雷風天地之心所出也山澤者天地之氣所歸也咸之乾其中在四為日月同歸之塗恒之乾其中在三為雷風一致之所恒之三即咸之四皆屬女而不屬男故以不恒以恒為言凡女德柔皆言利貞皆以戒乎女也始而山澤相求形於寤寐終而雷風相與安於尋常故曰恒萬物之生皆以神而化一感一應氣為之實神為之神不可窮窮之以氣化不可知知之以氣聖人於咸始言氣於象傳終言神於文言而以如日月寒暑之相推明之生歲之成皆順乎自然為神之

卷三十一

咸

五

至妙而曰順不害也順之為言其知神之所為咸之卦二氣感應以相與山與澤以精澤與山以神精出而為風而水之氣盈於地矣神出而為雷而火之氣盈於天矣萬物之化以風而生以雷故凡水皆風凡火皆雷雷不可見見於火風不可見見於水故求風於水求雷於火求天於澤求地於山而可得其相生相化之道矣山澤之氣足而後啓為風雷以為水火之本水無風不生火無雷不發咸恒之象地閉而天入其腹地閉則雷出天入則風出雷出而為復以生子風出而為姤以生長女故咸恒者復姤之本也損益

之象天開而地入其腹天開則水通地入則火通而為夬以生少女火通而為剝以生少男故損益者夬剝之本也剝之少男五之宮人所生者也一陽為碩果而生少男少男生於剝少女生於夬而咸之象始矣

凡卦之腹有主卦自其腹而觀可知之咸恒損益雖艮兌震巽之交而有乾坤在腹實乾坤之交也乾在腹其卦為男坤在腹其卦為女又乾在咸恒之腹其係至正六十四卦惟此乾之生主於咸恒坤在損益之腹其係至正六十四卦惟此坤之生主於損益咸恒損益四卦為夫婦之交損益即咸

卷三十一

咸

六

恒也咸恒即乾坤也

咸之象上得三之陰三得三之陽三之陰貴乎其升上之陽貴乎其降不然則否之不交而天地之氣不流行矣泰益既濟皆氣之流行者也皆咸也否損未濟皆恒也易尚咸非咸則乾坤為无用之物矣

二氣之感應一心之相與也天地之心在於氣人之氣在於心萬物化生於氣天下和平於心故言一氣而可以盡天地矣言一心而可以盡聖人矣和平其氣而天地之道盡矣和平其心而聖人之道盡矣然天地之氣在聖人之心心和平則氣和

平天地固以聖人為主也聖人不出則天地无主災異變怪之生日增月盛是非天地之過也天地之過皆以人夫子欲求无大過為己所以為天地也

天地之氣本順而人以心逆之人逆天地之氣以心天地順人之心以氣聖人言心而不言氣以氣歸天地以心歸聖人聖人者心之所出求心於聖人猶取水於月而取大於日也聖人以心感天下之心天地以氣感萬物之氣其象皆為咸故曰天地以氣為心聖人以心為氣氣感故萬物化生心感故天下和平

卷三十一 咸

七

山澤之通氣以口故咸字中有一口一口相與歎吸通氣之象也氣欬其通故山澤合為一卦兌上缺有澤口之象咸者澤之口也山之氣下故艮下虛澤之氣上故兌上虛口以虛受舌以實授咸自下而上一身无不咸咸至于舌則盡矣咸始于口終以舌通氣之象也咸自下而上自外而內自无至有用也

卦之象牛在首而子在腹夫起於腹以為雷水出於首以為風雷自腹而上風自首而下而後天地之氣通則雷復下風復上而後山澤之交成山澤者天地之用也天用山之剛地用澤之柔相摩而

過其氣流行則資始資生之道不窮矣

男女者天地之嗣无男女則天地無主咸之交天地之泰也故昏姻不可以不通故曰咸過速謂及時詩所謂賦標梅桃夭也男者標梅之庶士女者桃夭之子也仲春為媒月山氣通而日始旦澤氣通而冰欲泮道中之露大多故為取女之吉男下者禮男子親迎男先於女故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷先之說也先者倡道也俟咸於著俟我於堂則詩人以為刺矣故關雎者咸之詩也寤寐求之展轉反側男之下女也雌鳩之和鳴二氣之感應也情欲

卷三十一 咸

八

之感无介乎容儀宴私之意不形乎動靜雌鳩之摯而有別也摯而有別止而悅也其詩以被管絃樂不淫而哀不傷聖人感人心而天下和平也車牽之詩思季女之摯然而乘車以迎又男之下女也其未至也望季女之德音有如饑渴已至則式燕且喜式燕且喜好爾无射而歌之舞之止而悅也德音來括令德來教則與膝口說異矣又昏禮同牢後與夫相遇止而悅之始也故草蟲之詩曰亦既覯止我心則悅註謂既覯謂已婚者已經一宿得君子過接之禮也過者男女精氣相觀合也昔人言一部國風盡一咸卦誠然

咸兌女在上巽女在中恆兌女在中巽女在下皆一男二女此陽一陰二之象亦一妻二妾之象也咸自否變而三變則鼎之出否也出否則為咸故得妻以其子鼎之兌在上與咸同兌在鼎為妻在咸為處女故咸曰取女吉鼎二五正應二陽五陰亦男下女象故初即曰得妻

艮以止而兌乃悅止者艮之禮也悅者兌之情也艮有禮而后兌有情有情斯貞而為在之吉故夫男之下女天道之下濟也天道不下濟則地道不上行下濟者天之謙謙為禮之本亨生於禮男有禮而后可求女之貞故利予之化在乎身

卷三十一 咸

九

上經乾以氣而流品物之形下經咸以形而為二氣之相與形非氣不流氣非形不能相與山澤者天地之形雷風者山澤之氣水大者雷風之精氣以形而通故形為氣之主精以氣而出故氣為精之帥天地之化醇男女之化生皆氣之所為也互巽為股足動而股隨股之不能為主者也股隨而手執手之不能為主者也隨且不可況於執執則隨之不已斯有隨蠱之窮而往則否矣四股也三手也三居四下山隨乎澤乎隨乎股也故處而不能處以人為隨隨人之股故曰下也咸之遺貴懷所執巽順故隨山止故執咸者隨之反長男隨

則窮少男隨則吝隨則感之不神斯應之不神矣男可以下而不可以隨止而悅乃咸之亨隨則往注則吝矣股隨乎足者也風隨乎雷者也咸其股是雷隨乎風也隨則非咸也隨有心而咸无心非惟隨之又執之其何以能感

三主艮舍上之正應而係戀於隨已者其情不止則无以得上之悅故以往則吝隨者歸妹之梯之須也妹上也梯之須隨乎上者也隨乎上則下也三所執下則上不可得而成咸親於庶而疎於嫡則執之過也蓋拇隨腓腓隨股猶須之隨梯之隨歸妹也少男之情速達故濫於其隨而執之三

卷三十一 咸

十

所執下而以往則上膝其口說而吝東賁利貞言少男之道宜爾也不然則夫婦以口舌相向而无復感人心之貞一矣蓋言情而歸本於禮也女惟貞吉則悔亡舒遲而脫脫今无動我之佩巾貞吉之象也子曰未感害也謂以懷妾之女而不為吉士所誘未受其感之害者也夫膚麗之死者且有白茅之色束而况如玉之身潔有以自守者乎

兌羊也柔毛而樂順從可隨而不可牽艮童牧也隨其後而執之而羊性乃悅故曰執其隨童牧之志在乎隨年羊股之後有童牧羊不虞則童牧不

虞故曰亦不處不處故其所執者下无以為威之貞故曰各反反則為巽巽股也三在股後為隨股欲其處人行則股不處非欲其居人聽則非不居威之時非不居而股不處故曰亦不處非者何詩小人所非隨之而動也牛羊非字之訖以足股也又百得其非非病也

天道下濟以山地道上行以澤咸言天地之感以山澤也山上有澤地道之所以上行于天也澤上有山天道之所以下濟于地也咸之三天道下濟之象咸之上地道上行之象咸之交以三與上三咸其股交之象三動則上動上悅故滕口說隨人

卷三十一 咸

土

者隨上之口也咸者感也隨者應也以水火之淫熱而成天地之綱緼故萬物以之化生生化者何蓋六子各有所司兌司燥化艮司澤化咸者燥澤相交水流火就而成綱緼之氣故萬物化人為萬物之一咸者人之化也在物曰化醇在人曰化生易以道化而已矣幽詩云春日道運女心傷悲凡春則女悲秋則士悲女陰也故感陽氣而思男士陽也故感陰氣而思女咸乃日長春煇公子同歸之候也

四之休巽以此為上兌以此為下其下則為艮之上艮之上反則為震之初四者往來之大道也

上與下憧憧然往來各率其明以從則思之為害至於不貞而悔也故聖人憂之蓋咸之道以止而悅為貞今巽兌來而下震艮往而上其明交錯於四之休非所謂无心之感者夫坤以喪朋而有慶泰以朋亡而先天咸者夫婦之泰也今往來則不貞不貞則不能感而泰道不成以求吉而悔亡難矣憧憧往來又少女之不貞故感上下二陽之朋而從其思少女之不貞在於思四乃兌之初故專言女不及男恆之三巽之上也故專言婦不及夫少女為女長女為婦為少女而不貞故為婦而不恆其德恆之三即咸之四也

卷三十一 咸

土

下三爻艮艮為身故言拇非股上三爻兌故言悔言輔頰舌四艮兌之交憧憧者二少之童心也童心易動而難貞故咸六爻无全吉四當心休故以憧憧為之憧憧則不貞而有悔故為恆之不恆巽德咸與恆過咸之四即恆之三也咸之四為兌之初不恆男之下而以其思致明類之從不貞莫大焉所隸者男不止故女不悅不悅故憧憧其思女之咎亦男之咎也不貞始于男而終於女也四居山澤之間山往於澤澤來於山雷思則雷之朋從風思則風之朋從二少之心憧憧不已此不貞之過故有悔四與三五皆陽故曰朋下互巽善

入故曰從在山澤之交二體密通不交則思或止而不得悅或悅而不得止故思之懷懷懷者二童之心也一心起則一心從心心為朋思思為友而无所止此感之不貞者故惟日月善感而明生寒暑善感而藏感

咸以身故六爻皆取諸身咸謂上其謂三也五卦主而不言貞者以四在上下之交乃艮兌之合合必資乎貞乃吉而悔亡也三在四下有男下女象而四以陽居陰則陰也雖二陽相比四實為陰陰故易於不貞三往而四來有懂懂象三陽而思陰陽相比有朋從象二少之心故皆重故易於不貞

卷三十一 咸

一 主

不貞則其思以朋而從艮无以止則兌无以悅悅於其所不當悅不當悅則雖感而未感无悅之貞斯有感之害矣故惟貞則感以氣而不以心以氣故无思而光大以心則否蓋氣之往來天地之所以正其性命也思之往來人之所以陷于情欲也四當心位不言心惡夫思也

四居艮兌之間艮之上兌之下乃二少往來之塗也艮日而兌月亦天地之二少也日自左而往月自右而來而同歸于四寒從月而往暑從日而來而一致於四其相推也何思其相感也何慮皆其神之所為而天地无心焉天地以无心而日月相

與為咸以咸寒暑之用斯咸之老夫也无心則心絕其朋而心一心一則貞感言一致損言致一皆惡夫朋之為害也故夫思則朋從思者朋之招也苟吾心之往來如日月焉以无思而明主如寒暑焉以无慮而藏成則其相推以神相感以化為天地之德之感而何不光大之與有日始明日懂懂故曰未也夫少男少女猶初日也心之懂懂猶初日之懂懂也日月相推而明生惟相推故能光大男女相交以正而化生猶日月相推以中而明生斯乃光大之道也

卷三十一 咸

二 主

之往來其相推也以乾之中相感也以乾之中日月之同歸寒暑之一致莫不以四為歸此天地相感之情也人之心亦乾之中也少男之日少女之月往來相摩而化生之利以出日月相與為朋朋之從也以思思則為相感之害而非二氣相與之貞故動而有悔觀之日月寒暑其一屈也何思其一信也何慮而明之生藏之成莫不本乎自然以為神化日月寒暑之相推皆咸也山變而為日澤化而為月雷變而為暑風化而為寒皆咸也二氣之相感也一氣屈則一氣信屈者為損信者為益以為萬物之利人見其相推也以為是懂懂之往

來不知皆自然之妙也自然之妙故貞吉悔亡
艮之腹隨非拇而動于下兌之悔隨輔頰舌而動
于上皆不貞之象貞在心故於四言之二少為咸
之始始而不貞則其情欲之害有不可言者咸本
情卦不貞則其情偽情之偽者往來之害而无屈
信之利二貞則何思何慮能為日月寒暑而成光
大之吉子曰屈信相感而利生又曰本咸害蓋无
思則利有欲則害感之道如是故小象言之不足
又於文言言之

欲字从谷以欠所錄者乾坤之精不能久居於先
天恆因交感而相與一交之後乾中來而為離坤

卷三十一 咸 主

中實而為坎離无而次有矣乾中虛而為離其象
為谷三之中畫谷之象也中本乾之一奇也今虛
而為坤之二則耦也欠之象也此欲之所致也乾
交坤而失其二之實乾之欲也乾失而坤得而萬
物賴以生矣故夫天地无欲則萬物无以為生水
火之濟水火之欲也雷風之益雷風之欲也山澤
之咸山澤之欲也
卦之五猶身之膺背所繫者也四為心則五為膺
心失於思膺失於无思皆不知本者也故身可艮
於背也心不可或於膺也心本也膺本也志於本
者天地之所以化生萬物聖人之所以和平之下

也志於末則得膺而失心絕其所以為咸已雖无
悔而萬物與天下亦何所賴蓋人之身心前而膺
後膺失脊肉也前與心對心不主咸而膺主咸欲
无其心也咸其膺猶艮其背也膺繫身亦繫心咸
其膺者不用心而用膺心有思而膺无思也膺者
心之體心者膺之用也咸于體則廓然大公而无
私繫有感斯應常自寂然故无悔

咸六爻皆應而四居二卦之交乃二少之心故惟
貞乃吉貞貴乎居懂懂往來不居之過也四與初
三與上各有正應二少自然相合固不必懂懂往
來以矣其所守也二居則吉三往則各居止也咸

卷五十一 咸

六

之患在速故舍其正應而為初之志在外二之不
能順而害三之不虞而志在隨人四之懂懂往來
皆咸拇咸腓咸股之咎執其隨係戀之也猶學如
也詩執我仇仇是也隨者隨從之人謂二也上謂
兌口輔頰舌皆口之相須者上不得於三故怨以
三有他心也上本與三相交者三失上之心故上
嫌其口詩說士也罔極二三其德離騷初既與予
成言兮後悔悔適而有它怨之詞也止而悅三止則
上悅以成二氣之相與其復何怨之有
咸艮二卦相似皆以身為言咸尚膺艮尚背背即
膺也咸膺則无其心艮背則无其身咸而无心艮

而無身而其適皆得矣。咸之志在四之體，體民之志在三之限，四與三皆心也。休也，咸三與艮二爻辭相類，咸其脢，即艮其背也。脢曰背，蒙作蹇，脊肉也。五咸主故以无心為咸之道，心不能無咸之於脢，則精神不動而无所悔矣。

一拇咸則一身咸，一指動則一身動。身始于拇，艮之精從拇而上，以至于舌，兌之報自舌而下，以至于拇。語曰：十指連心，初與四應。拇從則心從，拇者心之朋也。拇往于心，心來于拇。拇者艮之心，心者兌之拇也。初應四，四外也。初之咸，拇已志在乎四矣。心一往來則拇也，非也。股也，脢也，輔也，頰也。

卷三十一 咸 止

皆羽從其思矣。五者皆心之朋，其塗殊而同歸於心。兌上虛以吐山之氣，艮中下虛以納澤之氣，一吐一納二氣所以相與也。山澤之相與以虛，雷風之相與以實，實故久於其道，咸相與而感應恒相與而不咸，感應者用也不感應者體也。人雖形生實亦氣化，二氣所通，山澤互為感應，山細而澤細，故有化醇化生之妙。造物者无所容心，此咸之至也。故咸字去心，拇也，腓也，股也，脢也，輔頰舌也。咸之於身，非咸之於心，咸之於心，非咸之於无心，故有凶與悔。各聖人欲天下无其心，以合天地精其

何思何慮之神，以入手相推相感之化，而忘乎德之盛，故其言如此。

艮貴乎止，拇隨乎股，股隨乎腓，不止之過也。兌貴乎悅，心隨乎脢，脢隨乎輔頰舌，不悅之過也。子曰：志未也，心為未口為未，凡多言莫如少男少女。故艮之五曰：艮其輔，或之五曰：咸其脢，蓋口欲言而輔頰與脢先動，先動而心即憧憧於中，三不止故上不悅而有言，輔內而頰外，古動則輔應輔應而頰從之，艮其輔舌之未動也。咸其輔頰舌，古動而輔應輔應而頰從也。笑之貌美在于口，輔故曰倩好口，輔少女以巧笑相咸，而少女多言兌又為口。

卷三十一 咸 未

上之虛兌口之剛也，輔與頰舌動之本已動而上，故曰：滕口說脢又喉結也。象如梅从肉者，肉之梅也。脢不能言故无悔。天地之咸以二氣人之咸以一心，拇與腓故脢與輔頰舌咸之皆非其所四之心咸之所也。然惡夫不貞而憧憧其思，心无其心則能相與，光大故艮之相與兌也，以止而見其无心兌之相與艮也，以悅而見其无心止者，專則悅者，高而男女皆貞而吉矣。咸本亨以不貞則不吉而有悔，少女不以少男之下而得者，非貞也。此蒙三之女見金先不有躬者也。男女之咸，天地之咸也，氣之與形其所以

化一也人為天地之形天地為人之氣感與應必
責於其所拇與脾股脂與輔類舌皆非感應之所
非其所而感情之達故也故有悔吝之咎是其所
而感乃為二氣之相與艮成二卦相同艮其所感
亦其所也蓋感達也感其拇與脾股而達於下則
感其輔類舌而達於上皆思之便慢所致四居上
下之間達之皆皆四為之二少之情其相感也少
男自拇而上少女自舌而下少男之雷自拇而上
少女之風自口而下大從雷水從風充于四肢之
間合為一氣之網縕一心之感應此乃止而悅之
亨也初與四應拇與心通艮動其拇則兌動其心

卷三十一 咸 尤

拇往而心來不能負水火交達之機其象如此
也
二五正應二腓肉五胛骨也肉倡而骨隨肉感而
骨應然多動之病腓當之男以有腓為貴故腓病
則凶多言之病腓當之然女子无悔故无悔
志在外外謂兌也志既動則拇動拇與心應拇往
於心則心來於拇心與拇為朋思與志為朋而相
從不止斯二少之童心憧憧然其不能貞也欲求
悔以得乎舌以心而動舌者心之苗也悔以舌而
動悔者舌之本也咸至于舌而極矣內而輔外而
類包舌於中而與舌皆咸津液相滋而口之澤以

生拇之情以上而下動則腹隨其脾上動則脾從
其舌嚥吸相貫氣脉相連此常人情欲之交也聖
人不然為天地之感應日月之屈信思而无思慮
而无慮一以神化行之以成先天大有相感之利无
相感之害斯乃德之盛而為山澤連氣之樂雷風
相與之樂也

上乃兌口津液所滋為澤澤出入以舌故言舌舌
動而輔類隨之咸至于舌心之不動者罕矣咸從
口故以舌終古篆作苦物入口必于於舌言出亦
于於舌故兼言舌膝口說者思夫言之自口也詩
曰好言自口莠言自口又曰蛇蛇頤言出自口矣

卷三十一 咸 并

驪姬之譖所謂咸而兌膝其口說者在獻公則為
隨矣膝从水兌水之起涌也水起涌於兌口通於
說而聲音不能中節不貞之咎也

咸皆變為損少男少女之情速故損恆皆變為益
長男長女之情久故益少男少女為山澤之相通
長男長女為雷風之相與山澤以精相交故多損
雷風以神相與故多益

人時時有一陽來復之機而不知休守故違乎天
則所謂難乎有恆也故咸易而恆難違易而久難
天地久於其道故神聖人久於其道故化故曰至
誠無息不息則久

終卦

三三恒

咸恒下經之始下經人道也人道莫高於恒咸則
宜恒咸而不恒連而不久无以為萬物化生之本
矣天之恒以雷風不易方人之恒以夫婦不易休
天地之道造端乎雷風聖人造端乎夫婦
咸恒者泰否之變咸自否變以三為主三下於上
為山澤之交而為人道之泰恒自卷變上下於初
為雷風之下交而為人道之否交為變不交為常
否者天地之恒恒者人之否咸交故利居貞恒不
翁山易外 卷三十二 恒 仁

交故利有攸往利有攸往者尚其夫也
易者夫婦之道也上經隨蠱漸歸妹長少不相當
不相當不可言相應夫婦之竊也其相應則夫婦
之通也恒為六十四卦之中卦中於恒固中於震
巽其序相合蓋風雷者天地之性夫婦者人倫之
命性在命中故夫地以風雷為夫婦命在性中故
人以夫婦為風雷無風雷則天地不能開闢夫地
始於風雷也無夫婦則君臣父子兄弟朋友之類
絕人倫始於夫婦也夫婦在五倫中猶土在五
行中也夫婦於五行為土於八象為風雷風雷費而
夫婦隱故欲知風雷之費者必於夫婦之隱

天以山咸乎雷而雷薄乎風地以澤應乎夫而風
薄乎雷雷風相薄則雷風連而為咸而獨雷風相
與則雷風久而為恒而並相薄者雷風之既濟也
相與者雷風之未濟也雷風既濟則造於其道而
通山澤之氣以為大化之生雷風未濟則久於其
道而復山澤之氣以為大化之成生利乎連成利
乎久天地之情以連而為生萬物之始萬物之情
以久而為成天地之終故夫日月之得夫雷風之
連之所為也四時之變化雷風之久之所為也雷
以生日日生而得天之明風以生月月生而得天
之幽雷以變春夏變春夏變而成天之元亨風以

卷三十二 恒

仁

化秋化冬秋冬化而成天之利貞雷以始之風以
終之一剛一柔相應不已相薄以為變相與以為
常而後其道不息故聖人法之
山澤者雷風之體雷風者山澤之用然雷山從水
則為通從火則為竊風澤從火則為通從水則為
竊而從天地則為反本故風啓則為水生之源雷
動則為火生之本風連之所即水之源也雷通之
所即火之本也風不通則巽之氣不行而為蓋雷
不通則震之神不行而為隨是故山澤者水火之
所從生也雷風者水火之所從出也雷風連則水
火濟而坎離交坎離交而天地泰矣造化之道在

於雷風之相與而已

天地之道以反而為變化風不反則恒陰慘而无
以為生雷不反則恒陽舒而无以為殺反者天地
之所以為神以妙萬物者也故曰反復其道風反
其風之道而風不恒為雷矣雷反其雷之道而雷
不恒為風矣風不恒為雷故相與於雷雷不恒為
風故相與於風
天地之道以日月而貞觀貞恒也觀示也日月常
懸其象著其明以示人示人以天也日月得其天
覆以冥天示人人能見日月之天斯自見其天
天以日見以月闇其不見不闇者天之體也見闇

卷三十二 恒

主

者天之用也天用日月以為見闇人見日月而不
見天見耳目而不見聞見聞者非見聞也日月
也非日月也天也非天也性也故知見聞則知日
月矣知日月則知天矣知天則知性矣日月得天
而能久照耳目得性而能久生天為日月之本性
為耳目之本故欲知性者於耳目欲知天者於日
月
日月得天於雷風四時變化于山澤澤變而風生
風以開月之天山化而雷生雷以開日之地澤者
風之索山者雷之胎也雷風不交則相與風雷交
則相薄日月之得天在乎雷風之交耳

日月之氣為雷風雷風之精為日月雷通萬物之
性風通萬物之情皆為天之所命故曰得天得天
得天之所命也天在恒為三在咸為四日月寒暑
往來於其中故恒之象言之咸之文言皆以日月
四時為言聖人欲天下人知其天也竊神於咸斯
知化於恒也恒三為乾中日月之天也四時之變
化以此天聖人之久於其道以此天雷以此天而
相與於風風以此天而相與於雷皆所以為恒之
道二五正應二能久於其中故悔亡五能終一而
終故吉
知性則知天知天故可以事天知之所至事亦至

卷三十二 恒

四

為不知不可以事也天者何性也日月得天而能
久照四時得天而能久成君子
者何知之謂也日月四時以无知而知人以有知
而知知之斯能事之矣故夫日月之事天也盡以
不失乎明夜以不失於幽明以盡其神之用幽以
盡其精之用四時之事天也春以生其元夏以長
其亨秋以收其利冬以藏其貞往者化之象者變
之君子之事天也存之於不觀不聞之中養之於
无聲无臭之外中以行其聰明和以節其哀樂是
為中庸之道

天地萬物之情有所以為恒者不觀則不見見者

何得其天也日月之天日月自得其四時之天四
自變化之聖人之天聖人自久於其道

易以正名定分爲先始於乾終於未濟不失其陰
陽之序其相交之卦泰則曰天地交泰噬嗑則曰
雷電噬嗑成則曰山上有澤咸是皆先陽後陰青
恆之象也日月之得天四時之變化皆以恆恆居
三十二卦之末六十四卦之中中者聖人之所執
觀恆卦之序可以知堯舜相傳之旨矣未濟亦居
三十二卦之末離上坎下亦恆象恆即未濟未濟
即恆故恆曰太不易方未濟曰辨物居方其義同
其辭亦同故易之遺一言可蔽曰恆

卷三十二 恆

五

天地用雷風之中故雷風之依居八卦之中雷四
而風五地之中在四天之中在五四即二也二爲
黃之中五即一也一爲玄之中三在四右六居五
右乃日月夾雷風而行之象也黃中通而雷出而
日光於東玄中通而風出而月明于西日月之得
天得乎玄黃之中也日以雷變月以風化四時之
久成又以雷風而變化也圖書之中雷風也上下
天地左右日月也雷風无形故居中也
天地之盡性也見於山澤之通雷風天地之至命
也見於雷風之復山澤惟人亦然一心之通可以
盡性一心之復可以至命心者雷風之末心之通

復即雷風之通復所謂見天地之心者亦自見其
心而已矣蓋天地以山澤爲身以雷風爲心心在
中故震巽二卦在方圖之中觀乎方圖可以知雷
風之所存觀乎雷風可以知心之所存天地之外
運以雷風聖人之內運以心

秋終則兌變而巽生爲金之生水冬終則艮化而
震生爲木之生火雷之功成於小過以其反於山
也風之功成于中孚以其歸於澤也雷不反山則
陽信而不屈无以爲衆歲木生火之本風不歸澤
則陰屈而下信无以爲衆歲金生水之源火始於
雷有雷而後有日復曰七日來復喜日之以雷而

卷三十二 恆

亦

復也有風而後有月始曰天地相遇喜月之以風
而遇也雷爲日始風爲月始寒爲雷終暑爲風終
恆曰終則有始始本无始以雷而有始終本无終
以風而有終恆之象雷上風下風下爲終雷上爲
始一終一始久而不已故曰恆恆古文作𠄎人
心爲恆心日也日之數一天之一惟日人之一惟
心又恆一晝一夜之心也一晝一夜爲一日日者
三才之心也

雷爲日之本風爲月之本雷風相合爲恆日月相
對爲望恆者望之象也彖傳言日月不有雷風大
象言雷風不言日月言雷風即言日月言日月即

言雷風也易者日月之象也晉旦也明夷夜也恒望也或朝也

夫之恒从日婦之恒从月而恒與恒皆从心蓋一心之日月也夫失其日无以夫之心婦失其月无以婦之心矣日月得天故能久照夫婦得日月故能久成禮稱大明至於東月生於西北陰陽之分夫婦之依故君臣於天以象日夫人在西房以象月明天道至教聖人故之以為德也亦恒之說也

恒之象日月相對於天中其平如衡故曰恒衡恒也古文恒从月詩如月之恒蓋日不期月而月必

卷三十二

恒

上

期日以至乎日月不至乎日則失其月之道故望者月之期乎日而至焉者也當其朔而始生明无日而不望乎日矣行至十五日而始成其望月之所以事日也至矣望者臣朝君妻从夫之象也日月相望為恒得天者各得乎天之中相對而明也惟日月得乎天之中四時乃從之而變化四時之所以變化非日月不能為功天之中道也故月以近于日而晦遠于日而始散布其光奪日之陽也臣與妻之道也在朝望遠近之中則月魄之生死適及其半故謂之一恒恒文从月其象也月必從日故日月皆出于東詩曰日居月諸東方

自出此日月之恒也日而不恒則月无以從日故恒文从日从日者一日之心也一日之心百年之心也百年之心觀之一日得一日之心期得百年之心矣日長在夫心長在人故曰恒莊筭之呼日月知此義者也蓋夫日也婦月也日月相與為照臨而後人之大倫乃大非然者日而不定而不惟月之傾則月變為蟾蜍之陰日變為魑魅之雷而有振恒之凶矣莊公之雷暴則莊筭之風亦因以震風震則月无光雷暴則日无色而日月失其恒矣失其恒而日墮墮其陰月而迷其微則日月之羞也故曰日有黃之亦孔之醜夫婦亦然夫之无

卷三十二

恒

下

良不為雷之不終日而為風之終日雷莫往而風莫來使夫室之人悠悠其思斯振恒之凶也夫夫婦日月之道也恒所以言日月得天而能久照也夫婦之不恒日月之夫其大也舍相升之堅泰黃裳之正日之不恒也日不恒而月恒月恒故曰俾也可忘言不能忘也日忘而月不忘從一之義也春秋所責在於從一故伯姬叔姬夫書之惜共姜見於詩不見於魯史日入地中月出天上此構精之象日月之成也日月一夜一交以為成日隨天而轉月隨日而行周流而不息日月之恒也故夫日出東方而彼姝則

在我室月出東方而後姝則在我閨不日不月則興君子于役之懷日居月諸則生寧不我顧之怨杲杲出日則思伯也而疾首月出皎皎今則思佳人而勞心日月之有闕于夫婦也久矣

卦以婦人從一而終為恆恆篆作恆蓋婦以夫婦為心猶月以日為心故从女从日上下皆从一者又從一之義下為始上為終終始皆一也故恆古文曰一心為恆也又作互如月之恆也恆从月者以月有圓有闕不能常恆故欲其恆也故文从月不從日恆其德為婦人言之从一者猶月之必从日也夫子則以制義為恆日不可以從月也咸為男

卷三十二 恆 九

子之卦以正為恆恆為婦人之卦以久為咸一道也恆之互从月為正詩如月之恆恆之卦為婦人而言婦人月象其恆當从月月之恆者互恆也少女為月之方恆恆之婦人也少男為日之方升咸之夫子也雷反則為山風反則為澤雷出於山以通山之情反于山則復雷之性風出于澤以通澤之情反于澤則復風之性故夫雷風交已而守山澤之恆者性之正也水火交已而守坎離之恆者性之正也天地交已而守乾坤之恆者性之正也

男為性女為情情曰風性曰氣風之情不節則女之道窮氣之性不和則男之道窮故女之風貴飲男之雷貴止風歸于澤則為太過雷歸于山則為頤豐之雷火不歸山斯有尚火之凶以致於旅旅之風水不歸澤斯有渙汗之凶以致於節一男之窮一女之窮皆以不歸於體故窮於通易之道通極是窮故聖人貴人時守其恆以歸于體凡卦下三畫以六體為乾坤坎離艮震巽兌上三畫以出用為天地水火山澤雷風根天者謂之內運根地者謂之外運此六十四卦之象也八卦相承則為用不相承則為體雷風恆相承也雷承其

卷三十二 恆 十

風也風雷益相承也風承其雷也相承則相交不相承則反其體所謂六不易方也相交而知歸體是謂有則成恆恆損益是也卦之正者也相交而不知歸體是謂無則道盡漸歸妹是也卦之變者也知歸體則陰陽和平長少相等而損益得其宜不知歸體則風氣不均長少不得其宜而為漸之不可復不育歸妹之无實无血士女俱敗方圖之中八體八交之卦各從父而行又五也體用不離乎五也古文五作又單又為卦重又為文方圖者其卦文之全象乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八從西北而行乎東南此八體卦

之路也。泰一損二既濟三益四恆五未濟六咸七否八從東北而行于西南北八交卦之路也。其路皆在又中交者從左不交者從右皆巽行艮者用又之道也。又與十一也。又為乾之數十為坤之數十者又之直故坤曰直方八卦之消息盈虛天行也。故從又而不從十。十則從十行則從又。從又者天之行從十者地之止。故曰又不易方。恆者雷風之合。益者風雷之行。君子行於圓而合於方。方坤也。君子之身象之圓。乾也。君子之心象之方。非雷不益。故雷益風為益。其卦曰恆。天地非風不行。故風兼雷為行。其卦曰益。益所以為恆。深所以為

卷三十二

恆

十一

為益風之始。貴淺。恆則凶。雷之終。貴深。振恆則凶。恆之道在於終始。始能恆則終能益矣。方方圖也。雷風合于方圖之中。而不易其方。火在雷前。故雷起而先之以電。水在風後。故而施而先之以雲。電者雷之神。雲者風之氣。雷不易其方而雷長。在火之後。風之前。風不易其方而風長。在水之前。雷之後。故夫雷而後風。天道之常。風而後雷。天道之變。天道有道。有火而後有雷。有雷而後有風。有風而後有水。先天之火生于澤。澤通乎山。而火從山而出。先天之水生于山。山通于澤。而水從澤而出。方之

不易如此

恆當六十四卦之中。六十四卦之中。天地之中也。天地之中。惟恆人受天地之中。以生。故以恆為德。人而有恆。是能合不易方矣。天行以圓。地止以方。方者坤之德也。雷起於方。故直而無所不出。圓者乾之德也。風起於圓。故曲而先所不入。合不易方其坤之德乎。

風之始不飲其淺。雷之終不飲其振。淺振而恆。皆為風雷之凶。子曰。振恆在上。大无功。剛復恆在下。亦大无功矣。淺恆言貞。振恆言貞。貞者以巽婦人也。初婦人四夫子。五言恆其德貞。謂初也。始而求

卷三十三

恆

十二

深乃不恆。其德之漸。三言之五。復言之凡。以巽之善入也。巽之始而即求深。所以為善入也。其能貞蓋亦鮮矣。貞且凶。而無攸利。况於不貞乎。蓋夫婦之道。以恆為奇。始而淺終而振。皆不可以為恆。淺則非恆之正。振則非情之正。惟正而後能久於其道。

易以動靜有常為貴。動靜視乎風雷。風不可不淺也。然淺而恆。雷不可不振也。然振而恆。是常動也。故皆凶。二之悔。以能久中也。淺振之凶。皆不久於中者。風之中在天。雷之中在地。風久於天之中。風則之靜。有常。雷久於地之中。則雷之動。有常。初

風之最下故田浚六雷之最上故曰振始求深終求高故皆无功而出

初浚恒故三不恒三不恒故上振恒五為二之一二之所從以為終者也故悔亡而有能久中之譽二巽之中也久於其中故有終四震之初也初而田而即无禽以巽之初之浚也初者四之田也无禽以其浚也浚者入土之深初虛有田中无土之象田浚而无土膏腴俱絕故稼穡不育而禽不下也

卦巽內而震外有男正位乎外女正位乎內之象恒者家人之本也家人以離為主貴中女之正也

卷三十二

恒

圭

恒以巽為主貴長女之正也恒之二五皆為婦人之吉蓋為巽而言也二為巽中而與五剛柔相應以為恒久之道故悔亡蓋咸交而恒不交不交為雷風相與之體交為雷風相與之用用之過則有悔不遇則悔亡子曰九二悔亡能久中者雷久於其中則雷能容風而不為非時之風所薄風不燥則雷靜矣風久於其道則風能容雷而不為非時之雷所薄雷不燥則風靜矣風靜則月光雷靜則日明而萬物得以化成此雷風之恒其德所致恒之二與五正應居柔而剛以濟五之不及故悔亡咸之四亦居柔而剛以應初惟剛故能貞貞故

吉而悔亡咸之四為兌之初恒之二為巽之中兌之貞在初以咸速也故青初巽之貞在中以恒久也故青中故凡婦女之貞皆以剛剛故能久中久中婦人之美德不欠則不能立不中則易方咸四之悔亡以女子能貞也恒之悔亡以婦人能貞也二卦蓋一卦也

咸交恒不交然二剛下而五柔上未嘗不交二之悔亡以交之久于中也恒以久為道中者道之所存也恒初與四易則為泰泰亦夫婦之交恒之二即泰之二得尚于中行者故悔亡又恒二剛五柔有泰象泰剛柔之交以三四恒剛柔之交以二五

卷三十二

恒

齒

故二曰悔亡而五曰恒其德恒損之中皆在二恒之二巽也損之二兌也巽久中則其悔亡兌中以為志則弗損益之恒損一卦也巽兌一人也兌少未知中故曰中以為志巽長知中以為志矣而貴能久其中恒與損之中皆在五故以為言風散而雷動易於不恒故不貴雷風之相與而貴雷風之守恒卦雷上風下乃恒象雷恒則歸山風恒則歸澤山恒則歸地澤恒則歸天其體不離其用乃久所以為恒之德也三巽極其為進退故不恒為不果故或其究為躁雷之燥亦風之躁也風

乘其雷雷之羞亦風之羞也雷躁則有疊拔之終風躁則有渙節之終雷羞則有隨蠱之窮風羞則有漸歸妹之窮皆各道也子曰无所容也惟不恆故雷无所容而為風所薄風无所容而為雷所薄是皆雷風不能久於其道所致也

於文巽女為妻女為妻恆者妻齊乎夫之象也恆之道在乎不易方齊與不易其方則妻恆為妻妻恆為妻而家以治矣卦有兌兌在巽上有升妻為妻之象三巽也六兌也巽則兌則妻處乎妻妻之間可上可下其象不恆故羞詩谷風之婦以德音莫違及爾同死為相恆之說

卷三十二

恆

五

也茶以齋而苦涇以渭而濁彼此相形得新棄而舊旨舊得新昏而棄舊人所謂彼其之子不遂其嫌也遂久也嫌厚也則不恆之說也彼夫舊生而蒙于楚故生而薨于野一州之微猶有所託而于美之已此惟獨處以終其身百歲之後與錦衾角枕歸于其室婦人之恆也已為平林而碩女為鵲已為高岡而碩女為非薪相依以終始夫子之恆也夫不棄其茹蘆婦不棄其菜菔夫不棄其葑菲之下體婦不棄其栢舟之浮沉夫不棄其淒風之綿綿婦不棄其野中之死腐夫為夏之日如日之恆婦為冬之夜如月之恆夫之於一齊之初要之

於百年之後雖寡謀而不復嫁甘為天民之窮則貞之至而可以為女宗者也嗟夫婦人從一者也如彼雄焉不可以求杜如彼鴻焉不可以隨魚古之制也使求燕婉而得夫蓮蓀女之不幸亦惟有致其命而已矣吉士誘而不從舟子招而弗涉以必須其友為志與柏舟之夫人儀特雖止而之死不二以嫁為慝是則恆五之吉而能從一者也夫婦人不能從一是謂无信故詩曰大矣信也不知命也如蠅煉之朝西暮東使人莫之敢指斯淫慝之氣所成不恆之象與凱風之不能安室舍也子而之他矣德之失如此羞莫甚焉羞之大者莫如

卷三十二

恆

六

牛牛屬丑故羞字之中有羞與之臭惟牛氣最重羞與之臭也三與之上牛氣上達之特故以羞歸之承者承乎四也三之羞以羞于四三反承之羞故四雖貞而亦吝三承四三不恆則羞在四羞者與之臭所致蓋震不恆則與亦不恆德之二三貽震之羞然與長承其羞而震亦无所容矣无所容而因以不容與必致之衝也三不恆則四无禽與雖久而其信非妻震雖欲回以取禽其可得乎子禽也禽在與而不震其信非妻則其禽非其子矣震以與為田而與之禽非震之禽也則雖有禽亦无禽矣三為乾

之二乃田也見龍其上獲禽其中龍之與禽无貴賤皆其子也四田於三而无禽三之不恒所致也五主恒貴夫子之能制義而不從其婦鮒鯨不在子苟則禽不在子田禽為鵠而奔奔于鵠禽為鵠而獲獲于鵠則鵠與鵠皆非震之所有三之不恒為巽之變風上之振恒為震之變雷上與三應上以三之不恒而振以為恒以變雷而治變風未見有水火相待之功也故聖人成之又巽之德在二父於其德之中則悔亡震之德在五父而非其德之中則无禽禽者巽之難震之飛鳥也二之所以悔亡者以父中二與五陰陽相應也三四不相應

卷三十二

恒

志

雷上風下雖久而非其德故无禽嗟夫衣巾相配夫鵠妻慕夫子狩而妻為之艱弓夫子釣而妻為之綸繩夫婦居平之禮也釣而得鰲反鱖戈而得鵠與雁空言飲酒琴瑟靜好夫婦警戒之辭也田而无禽耽于遠豫震之不能得鵠將期可見矣恒有夫過之象四之田无禽其大過之五枯楊生華者士夫之得不恒莫甚焉枯楊有其華而田无其禽矣故夫子以為配

易之卦始於屯之貞不字終於節之不出戶庭皆為女子而言屯難女子之通猶至十年而乃字節則女子之窮不終於苦節不可貞而已矣夫貞也

易為女子言之於始節也易為女子言之於終是皆以恒其德為貴士君子之身亦如女子故詩人每以彼美彼姝為喻當屯之節則之死以終其身為柏舟之靡他靡慮當節之也則待時以歸正應為視天之室室宜家而後合乎禮義

咸二少結昏之卦也恒二長居室之卦也男下女而婚乃畢婦承夫而家乃宜男下女為須臾故曰咸速大子制義為中庸故曰恒久五主恒故以制義為言南山之篇云取妻如之何必告父母既曰告止昌又勸止蓋納之不正則容有不敢制者今桓公既以正禮納文姜則夫子制義何為自屈我

卷三十二

恒

大

哉鞠者曲而不伸不得行其大道也故曰夫子出夫從婦自然是凶咸之就其隨隨之於咸則從之於恒矣咸之隨其流為隨卦隨之係其源自於咸咸即是恒恒即是咸二卦本相通也恒之不恒其德由於慢慢往來咸恒皆曰利貞聖人為三女之卦而言三男之卦則否可以觀用意之深矣

振不可恒蓋雷振而在上則風振而在下風因雷而振雷亦因風而振雷與風失其相與之中而居於相薄之極不惟无德亦大无功是雷風之凶也雷風之功在恒振則不恒振以為恒天地萬物之情亦何賴有此雷風也夫山澤者以通雷風為萬

物之生雷風者以復山澤為天地之成通而不復
乃復恆焉將天地之和皆失萬物之性命无成
其為凶何如故聖人憂之而以贊化育為亟
天地之道日月相為變日以變月月以變日而其
所以光明者不變夫惟有不變者以為光明之體
而後有其變者以為光明之用變以隨時不隨時
則其用有窮是故晝者日之時也夜者月之時也
易變易也其精神在乎日月觀日月之隨時而可
以知易之為道矣恆者易之道之不變者也變者
易之常易以變為常文王言其變伏羲言其常常
以本變以趨時變先天之剛柔而通之文王所

卷三十二 恆

光

以盡其神之用也

上經除乾坤下經除咸恆其餘皆水火相對蓋日
月相望之象也上經用月為月之望日下經用日
為日之望月易一天也天无行以日月為行月自
屯蒙而始日自咸恆而始日自利復而始月自交
姤而始日月者天之歷也易者日月之歷也故曰
易與天地準準者何易者日月之道也日月以乾
坤為體乾坤以日月為用易尚用故與日月準與
日月準故與天地準準以十者數之其也一為
西一為南北則四方中央備矣莫準於十故準从
十

終恆卦外

翁山易外卷三十三

番禺 屈大均 撰

三三遊

遊與大過同。大過龍潛於天上之澤澤之下有風龍之所以為白茅之藉也。遊龍潛於天下之山山之下有雷龍之所以為黃牛之羣也。遊反則為大壯故遊與大壯相連。惟龍遊之配而後雷出之大壯雷發聲則為大壯收聲則為遊。方遊也有聲是大壯也。方大壯也無聲是遊也。故夫龍遊而後亨雷遊而後大壯龍之遊為開天之本雷之遊為開地之基。天地以龍雷而開闢即以龍雷而成。泰乾翁山易外 卷三十三 遊 一

在山之下一也。則遊又與頤同也。頤自養遊亦自養養之極而有肥遊之利亨何如也。至大壯而大畜之事終矣。然猶利乎正大猶之乎无妄憂其匪正有肯也。大畜者大畜其无妄大壯者大壯其无妄以亨其復而已矣。聖人於雷之卦懼以終始以其震而代乾也。乾之父朝乾夕惕震之子恐懼修省斯謂之善繼其志也。

遊交卦為大畜大畜之山在天之上天畜乎山而天不見也。遊之山在天之下山遊乎天而山不見也。又山在天下為遊在地下為謙遊亦謙也。君子之年如山遊於天而謙於地遊於天人不知之己

卷三十三 遊

二

亦不自知之是君子之所以為天也。天且无其天而况於山乎。

天大畜於三陽既長以上變則為泰也。山遊於二陰方生以三變則為否也。泰從天者也故天大畜則為泰否從地者也故山遊則為否。大畜至泰而天之道終矣。遊至否而地之道終矣。天不大畜不能成泰山不遊則不能成否。泰難而否易其象如此。

天以高而為嚴君子以嚴而為高嚴者剛健之用高者高明之體也。天在山之中而山不能有其天君子在小人之中而小人不能有其君子是非天

之過山也山過夫天也非君子之過小人也小人
過夫君子也則不惡而嚴之所致也

初尾也過尾故厲首則不厲也龍不見首善於潛
也勿用首攸往潛之義也潛之於重乾之下而肥
則能奮之於重乾之上而走壯矣重乾者乾乾之
象過能乾乾故大壯能乾乾也艮止故勿用互巽
進退不果故勿用有攸往當過之初則以過尾為
厲大壯之初則以壯子趾為凶宜先宜後貴與時
行也尾者何禽獸大者為首小者為尾又人之重
在首禽獸之重在尾過仲春之卦當鳥獸相尾之
時故言過尾過宜為首勿為尾為首則有龍潛其

卷三十三 過

三

首之吉為尾則有張覺其尾之屬過之初為艮之
初艮為狗初其尾也故言尾二變則為始魚方在
包為賓之不利故過之宜首記曰彼婦之口可以
出走

亢而復潛潛而不見其首龍在乾而已過矣然乾
之龍過而在澤過之龍過而在山山屬陰故潛不
見其尾澤屬陽則潛不見其首不見其首歸於天
之極也不見其尾歸於地之中也天之極在澤地
之中在山歸乎歸乎其孰知龍之所存也

龍者難之精難以畜牝牛為吉故龍之執亦用黃
牛之革剛而能柔之道也難為黃牛而下缺則其

革之說也執以艮之手過以離之尾以固其乾之
志斯過所以亨也過者龍之德龍不見其龍而過
於黃牛之革其志之固可知也臣妾二陰也畜二
陰以為臣妾猶其畜牝牛也初坤初因霜而知冰
故過之早龍以霜而過其尾以雷而見其首所謂
與時行也自山而反于湖故曰勿用有攸往也九
月為乾之尾龍以乾之尾而過惟恐失其用久之
則故若厲也二坤二黃牛坤之物也肉陰而革陽
肉柔而革剛艮之一奇是也初與二為黃牛三其
革也與繩直故三曰係疾厲者山風之益又與臭
也艮之臣為狐為虎與之妻為多白眼為躁故貴

卷三十三 過

四

畜之一陽止於上故曰畜惟龍如是故吉故四為
好五嘉而六肥也執猶繫之以革繫之詩所謂繫
之雖之以永今朝也故曰勉爾邁思大畜之初曰
利已過二曰執皆同象革者革肉之厚皮膚者革
外之薄皮禮曰四體既正膚革克盈人之肥也
一陰生於乾之五二陰生於乾之六乾之六時為
六月龍亢而復返於潛之候故君子當之而過豕
所謂與時行也與時行故過而吉也過者否之漸
過於未否之初為過首過於既否之後為過尾而
有厲矣勿用有攸往復返於潛其亦何災之有二
執用黃牛之革龍在天為龍在地為黃牛黃牛坤

也藏之於坤以土德之厚養其木也二陰為黃牛一陽為羊未成坤故不曰黃牛而曰黃牛之革以黃牛之革包其龍亦外柔順而內文明之象也避之月為大小暑大蓋天下之時陽亦亢甚矣陽極則陰生非避則陽有災乾方終而坤方始以避而善其終故亨蓋避幾幾於否三當其會以其係于二陰也否之二曰大人否避之四曰小人否四乾之初七有潛龍之德故為君子之吉五曰好避君子知幾之早其避故好五二正應故其避曰嘉嘉耦之合也三主艮秉二陰之上有畜象畜初陰以為臣畜二陰以為妾以慈以恩使之默為我用

卷三十三 避

五

若絳侯之於呂梁公之於武是也三又上承高天有大臣奉天威以畜臣妾之象臣妾皆在乾之內為乾所包有公畜而无私係故吉

節之甘避之嘉皆剝之碩果也剝之碩果果之肥避者也肥避於剝之極地留其甘以為離火之所出天留其嘉以為坎水之所生嘉極而肥在避時含萬物之精華在大壯時吐天地之膏澤碩果所以可貴也碩而不食乾之金純玉粹含宏其中在客為嘉客在人為碩人碩人之寬避之肥者也避字以豚豚尚肥故禮畷曰豚肥春秋傳傳碩肥膺上居避之極其陽充實陽極而肥精潛於下血

潤於上不亢於陽不累於陰拔肥此乃龍德而隱无悶而確乎不拔之所故也无不所謂避而亨也避正月之卦是時草木物始生羔豚食而肥周禮春行羔豚膳膏香膏香牛膏也春木王火相土死羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其氣避言肥正謂豚也說文牛半曰肥豕曰豚膺避也避之上亢龍之吝也不言龍以龍方避世而不見知也

龍肥避故雷大壯龍以避而精盈氣盛故肥雷為龍之使龍肥於下則雷大壯於上夫壯者火之盛也肥者水之盈也在物為龍在人為逸民周未翦

卷三十三 避

六

商恭伯虞仲以避而諫周已翦商伯矣叔齊以餓而諫其食薇三載顏色不衰仁以為膏腴肥之至也

凡虎隨月龍隨日夏至時日至天之極位乎天德而龍應之而飛亦位乎天德冬至時日至地之中位乎地德而龍應之而潛亦位乎地德故日者龍之則也日自子而升龍應之而將出日自午而降龍應之而將入其入也形骸不存精神獨固百日之中精其伏藏之義以入其變化之神神入而身安身安而用利故君子之道一龍一蛇象之避之肥子之終將見而在田故无不利

終避外

翁山易外卷三十四

番禺 屈大均 撰

三三火壯

龍得艮氣之止而遜故曰肥遜雷得乾氣之健而出故曰火壯火壯于火者何天无用以雷為用雷无體以天為體雷以天而大天以雷而壯也雷有初而无終欲止則止剛之至也風无初而有終欲止尚行柔之至也遜言龍火壯言雷皆正月之卦是時屯蒙之水始通乾坤之交方合三陽雖泰而二陰未消雷在險中其難來已雖壯而未可以出必待二月雷需訟之水與晉明夷之火皆足而雷翁山易外 卷三十四 火壯 一

龍以雷為用雷以龍為體龍在淵下則肥雷在天則火壯皆以陽氣之足也遜之上曰肥言龍將出而為天壯也二陰在下為龍之臣妾畜之以禮二陰在上為龍之雲雨履之亦以禮禮者天之則也

火壯直春分之候辰為蒼龍之次雷動則龍變故龍以春分升為雷在天上之象以秋分降為澤中有雷之象春大壯而秋隨大壯生于无妄隨生于豫

雷之遜反則為火壯猶龍之潛反則為飛也飛者雷之大壯也雷之火壯以二月龍在田之時也雷

卷三十四 火壯

二

為龍火壯之始也雷之收聲以八月龍在淵之時也雷為龍火壯之終也

火者壯陽火故壯也陽至于四天有餘而陽大分其一以為雷雷乘天而上以大為壯火莫如天故曰火者壯也天剛而雷動其動以剛其靜以柔動則天在其下靜則地在其上動則以天為用靜則以地為用大而且正此雷之情亦天地之情也天之情見之於風之正地之情見之於雷之正當一陽時天地始交而屯故雷在坎中而小壯四陽時天地已交而泰故雷在乾上而大壯大壯者泰之過也雷為龍之先導四陽而雷在天上五陽

而龍在天上雷以之而大壯龍又以雷而火壯也雷本乎天故雷之大壯以天而大龍本乎雷故龍之壯又以雷而大

陰一靜必下極于地陽一動必上極于天雷之大壯上極于天之故也屯蒙之天非雷不足以開之天開而後水降水降而後火升木上之水雷之所降也木上之火雷之所升也故正月而雷出乎坎中而木始有水二月而雷出于乾上而木始有火天亦木也水天之需亦木上有水之象也火天之大有亦木上有火之象也

先天之雷在復復之時有地而無天故言雷在地

卷三十四

大壯

三

中後天之雷在大壯大壯之時有天而無地故言雷在天上凡陽之出以雷陰之出以風雷者陽之用也復時見體而不見用大壯時見用而不見體體者天地之心用者天地之情也一陽為心四陽為情雷在地中陽在內故言心言乎其未動也雷在天上陽在外故言情言乎其已動也復之動動而以順行故為心之正大壯之動剛以動故為情之偏故復亨而大壯利貞

雷得天之一陽而為地之二陰所壓故以出為道

風得地之一陰而為天之二陽所壓故以入為道

雷非剛不能出故剛以動者雷之大也風非柔不

能入故柔以靜者風之正也雷在天上履乎天又剛之所奮恐其非禮行止以時母違天則斯乃雷之禮也雷在地上先王象之以作樂雷在天上君子象之以制禮雷者禮樂之本也禮本乎天以雷為禮樂本乎地也以雷為樂雷者天之禮樂大地之氣在卦畫一陽二陰正則為雷變則為風然風可以變而為雷雷不可以變而為風故雷以正而大風以變而小大壯曰利貞恐其變也陰陽之氣正難而變易變于上乾之虛風從下乾之虛而出其象為股兌變于上乾之虛澤從上乾之虛而出其象為口風生于大之腹天之腹陰而二

卷三十四

大壯

四

陽乘其上故巽伏澤開于乾之口地之口陰而二陽乘其下故兌見二陽為風之背故風負陽而向陰一陰為澤之面故澤浮陰而沉陽

雷在復為元在無妄為亨故在大壯為利貞大壯

利貞者大壯乾多而坤少乾多故大而壯然其剛

以動動或未正故利乎貞貞所以成其大也所以

者雷无妄時恐其有匪正之害故之壯時亦恐其

有非禮之復蓋震之性決躁其究為健故也復則

无妄矣而猶大畜以畜之頤以頤之遯以遯之凡

四卦而始成大壯合乎震四之數貞之至也雷在

天上為男壯風在天上為女壯男壯則有乘乾之

勢故貴正大而其動也剛大壯之象不言言凶獨以利貞為言憂之之深也蔡墨以雷乘乾為季氏出其君而民服之象雷強大夫也執諸侯之柄秉乾也執羊觸藩其象也不貞之咎也

春秋隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雷三月者周之三月夏之正月也雷未可以出電未可以見而大震電者陽之失節也雷已出電未見則雪不當復降而大雨雪斯陰氣之凝也陽失節而陰氣凝以故電雷雨雪不以其時是為非禮大壯正月之卦其象為雷上于天未可以雷也雨雪其時雷電非其時也君人者占此宜修陽德母為

卷三十四

大壯

五

非禮之大壯可也

大壯與屯皆正月之卦屯之初尚磐桓居貞大壯之初即壯于趾故其征凶子曰志行正也又曰大者正也正大而天地之情可見戒之至也上經始也蒙下經始遯大壯皆言正月之雷雷以行天之水雷動而衆出故以蒙次屯山反而為雷雷反而為衆相生者也遯所以為大壯之貞大壯所以為遯之元遯而亨以其將為大壯也雷反而為山以遯于天之下山反而為雷以大壯于天之上遯之時義所以為大故君子尚遯遯之貞故能大壯之正大

雷在地中可以見天地之心雷在天上可以見天地之情雷者天地之情風者天地之欲情貴乎正大故曰正大而天地之情可見情出於山欲出於澤天地而无情欲則萬物無以為性命故二氣貴乎感應大壯之象厚兌以有欲而羸遯之象厚與以无欲而肥有欲為羊大壯言羊以羊觸可見也无欲為龍遯不言龍以龍遯不可見也

九三變兌為羊三本龍變則為羊以其為乾之氣甚健故曰羸羊三變而一有角象三觸四之藩而四羸三之角乃君子相爭以剛祇剛歸於兩敗之象三上相應三曰觸藩故上亦曰觸藩艱即艱夫

卷三十四

大壯

六

三之貞屬於終故曰艱則吉利貞于剛非貞于柔剛之不正君子之用固也柔之不正小人之用壯也

羊在兌柔為羊在乾剛為羸震之本編以蒼筤則為藩也四藩也下以藩陽上以藩陰故曰藩兌上加震震決躁故觸兌上一陰歧出為角而兌毀析又藩堅不可入故羸乃陽剛不可勝之象小人用壯之效也君子反之其壯也以罔用為罔罔以消小人之壯不與之爭而小人終莫能爭君子為龍得之于艱則小人為羊長之于易矣罔无也懷然若无也羸壯羊之三歲所謂殺也絕有力而奮角

壯好祗突故祗字从角从氏三乾之終為壯吾先
之始故非龍而羊在乾兌之交故曰羝羊羝羊喻
君子也逃三之畜臣妾則吉大壯三之固小人則
厲者蓋小人當用壯之時君子宜以精誠相感也
四為震之初以一陽乘三陽而上得乾之剛健故
曰貞吉悔亡一陽上破二陰如藩之決三之觸藩
以四為藩四之藩決則以五六為藩也四陽實故
羸角五六陰虛故不羸陽至于四下有二陽之通
上无二陰之塞故壯坤為大與一陽為羝地有雷
而後其陽可以行大之需地猶大與之需羝之地
之大與所以載物而非需為之輓則大與不能行

卷三十四 大壯 七

輓以壯而後不推雷有四陽之剛壯可知矣輓一
作覆雷出于坤之腹而上于乾之背其剛以動有
天不能覆地不能載之象故子曰尚往也四為震
之初以往為尚故其藩宜決與初之壯于趾其位
不同坤之腹亦其藩也物得乾之三陽者為龍得
乾之二陽者為羝龍以戰而坤之藩乃開羝以觸
而艮之藩乃決龍之戰血之玄黃勿恤也羝之觸
角之羸勿恤也
四為大壯之主大者正其往以正故曰貞吉悔亡
三陽為大與四為輓三陽之剛健本可以行而四
一陽復助之若大與之有輓焉以此而行何藩不

決何決而羸乎子曰尚往也震為大與大而輓
壯四陽並驅而進將為夫之決乾之純矣四主動
大壯至四而後可以動四者動之位也三陽內而
一陽外外一陽所以運內三陽三陽為乾一陽為
震乾非震不能運震在乾上以天地之交而成有
坤一索而得男之象長男代父而行故四為震主
實為乾主也有四而坤陰之藩无不決決得其正
而不羸何吉如之

卦肖兌三兌之始而乾之終兌之始為羊乾之終
則羝也乾壯故曰羝其觸四之藩而激激之角羸
以藩剛也觸五上之藩而決不羸以藩柔也乃五

卷三十四 大壯 八

之喪于易何也陽為龍至五而極至六則喪而有
悔陽為羝羊至四而極至五則喪而无悔龍為乾
之三陽三少陽之數龍之始也至六而喪六太陰
之數龍之終也羝羊得乾之二陽二少陰之數羝
羊之始也至五而喪五太陽之數羝羊之終也五
兌主兌之羊喪而後乾之龍不喪能不喪則雷永
其大壯矣角之羸為喪之始羝羊過剛必有毀折
之凶羝羊喪其剛而其角始全龍喪其剛而其首
始全于易者逝于壯故喪于易也上之不能退不
能逆則不喪之咎故艱則吉知其易而守其艱則
吉也兌性附決附乾之剛而決決之易故喪之易

又五為兌之終羊終于五故曰喪喪之為言知道
退存亡而不失其正乃能之

雷正而風邪故天雷為无妄天風則為姤无妄剛
為主則正正者天之命也匪正則逆天之命而有
青雷動於子而大壯於卯正也正所以為萬物之
生命繫于天實繫于雷故大壯之象戒其非禮雷
壯不以其時非禮也雷之復也可喜而大壯可懼
復无有不正大壯則或有不正其正也為龍之見
其不正也為羝羊之觸喪其羊而後得其龍龍隨
雷者也大壯之五曰喪羊不以雷為龍而以為羊
羊淫而龍貞抑之所以亨之也

卷三十四 大壯 九

五主兌兌為羊變則為乾之五非羊而龍矣故曰
喪羊雷動則龍起喪羊而得龍雷之慶也雷在天
上龍之在天上也易疆場也喪之于疆場則得之
天矣五大壯之主宜為龍不宜為羊蓋雷在天上
則為龍雷在澤上則為羊五喪兌之羊則得震之
龍而為君子之用壯羊性淫與大壯之正大相反
兌在震下有歸妹之象歸妹曰利羊无血觸藩於
大壯故无血於歸妹言其不能貞吉也二與四皆
言貞吉二乾之中四乾之初也大壯易怙即无妄
无妄失牛故大壯喪羊舉正云大壯之義莫先於
牛象四牛字並誤羊非也

卦大
經壯

三晉

晉康侯者離主於震震為侯侯建于屯而康于晉故曰康侯所以者何屯之時雷雨方動日尚未出又陽生于子子為坎陰生于午午為離卦有坎陽之所從生者也雷動乎坎中其侯不寧日出乎坎上其侯方康也又坎中男也屯之侯以長男長男以雷開天而為其勞故不寧晉之侯以中男中男以日開地而為其逸故康也又長男在坎下故勞翁山易外 卷三十五 晉 一

乎坎中男在離下故逸乎離故曰康侯錫馬蕃庶者坤為馬又為蕃庶錫之者五之明兩作離大人也晝日者大人之光接者相見乎離也晝古文作𠄎日在四方之中為中天之日五之象也龍在乾五為飛龍日在晉五為晝日所謂兩王公也日為少陽其數三又橫圖離三故曰三接又坤臣道也三陰有人有土故為侯而侯能柔順而順乎大明其德安貞所謂寧侯也故為康五以其有功德於民故禮遇之而常與之接見如日之自下漸升進進而不已也晉古文作𠄎从二子者陽生于子子而又子生生不已之象侯四也五之子也五以

侯為子親之也子以生日侯以生王王有子而後有日有侯而後有王日三接之一體之證不可疎之也日從地出而不忘乎地月從天出而不忘乎天王從侯出而不忘乎侯地為日之本天為月之本侯為王之未故也

屯豫之侯震也有土而未寧居晉之侯坤也有土而寧居故曰康又坤為衆侯有民功曰康書曰康功是也錫納錫其馬也朝覲之禮也屯豫之侯行師晉之侯朝覲康侯即師之開國承家者功未成而以震行為造艸昧之侯功已成而以坤順為雨乎大明之侯雷以開日震以生離故晉卦在屯豫

卷三十五 晉

二

之復屯豫之時見雷而不見日艸昧之象也晉之時見日而不見雷大明之象也火在天上其臣為公在天子之朝者也故曰用享明出地上其臣為侯在諸侯之國者也故曰用錫

古文日出一上為旦日入一下為百一地也日出地上旦之時也旦之時侯方建而不寧至晝而侯始康而天子乃得三接之也晉旦之象明夷百之象晝則火在天上大有之象大有者侯以其所有享于天子而天子以其所有錫于侯君臣皆大有其所有也馬之蕃庶大有中之一物也

晉之日從地以至山從山以至水至水而日始見

一陽在四為坎之中陽谷是也又為艮之上登泰山日觀見日出海中長十餘丈所是也日以大明從山海而晉于天天受日之明德而三接之天下之文明莫大乎是故曰兩日得水而愈兩四水也兩乎地而兩乎水其象也物莫兩於火而火之兩以水火在火中弗兩也在水中則兩日者火之精故宣水

晉之象坤上有坎坎大川也日出於地而先見於大川大川者陽谷也故曰日出於陽谷東海日暘谷西海曰昧谷謂海曰谷谷坎也古文坎作鎔土之陷者為谷也坎為大赤故日之初出色大赤火

卷三十五 晉

三

之生日中而白金之成日入而黃復于土也大明者日也乾與晉皆言之乾之大明其潛為大明之始其亢為大明之終亢而復潛終而復始故曰大明終始晉之大明出於地地之日也為大明之始其于天天之日也為大明之終故晉而後大有大有而復晉大有之日大明乎天晉之日兩乎地日在晝而大明月在夜而先亨地有其日天有其月而萬物不患无以發育矣日之中赤月之中剛晝之日中赤之象其三接也以赤之道親諸侯也

風與月同出于天雷與日同出于地雷為日之本

風為月之本明出地上以為陽道之行雲上于天以為陰道之行一晉一需而陰陽之道盡矣晉之日初出地上其明未融故晉自昭明德大有之日方中而在天上則光明盛實故賁遇惡揚善雲霞暈珥者日之惡也日出地上尚有雲氣綢繆未大光明故宣晝以三接實賓于日之旦三接于日之晝也

不曰日出地上大陽在地為火在天乃為日也從地而出未至于天而已非火矣故不言火而曰明也

明出地上者天之所以自昭其明德也天之明德

卷三十五 晉

四

不可見見之于日其未出也在于君子之心其已出也在于君子之目故曰自昭自昭者昭在自而不在天天之明德在人人之明德不在天也天好陰故月為天之命地好陽故日為地之性天之性生於雷而成於日天之命生於風而成於月明出地上知性者不以為日而以為明以為地之性自昭其明德君子如之故曰以自昭明德人受天地之中日者天之中月者地之中也人之未生日月在于天地人之既生日月在于人故日月者人之性命也性出於日不知性无以知日命出于月不知命无以知月伏羲一晝為日而人之

性有始二畫為月而人之命有始一畫所以造性也二畫所以造命也命在而月長盈矣性盡而日長中矣故言日所以言性也言月所以言命也日者性之象月者命之象由日月之象窺日月之理而盡日之性以至子月之命矣謂自昭明德晉自知知畫者也明夷知夜者也通乎晝夜之道而知於此二卦見之晉之日夏之日長明夷之夜冬之夜長非艱貞不能以度長夜也初至四有山地剝象君子始晉初得與而未敢安故推如摧如者又鞠躬盡瘁之象晉之始即能如是故自吉

卷三十五

晉

五

晉四變為剝剝曰不利有攸往晉曰晉如鼫鼠貞厲晉而剝又何足貴碩鼠害稼為農夫之剝故詩人有碩鼠之數又相鼠譏大夫雖居尊位為闇昧之行无禮義而可慮者晉四之象也四艮之上艮為鼠四又坎坎暗故為鼠陽畫故為鼫鼠鼫大也艮石鼠穴燕而生于石故為鼫鼠二乃石之巖穴其所伏藏者也晉如鼫鼠以其出于畫也非所晉而晉恐為晝日所不容故雖貞亦厲然鼫鼠未為不美若行若卻猶是推如愁如之象二卑而五尊以皆陰故二謂五曰毋五離之主也離為日日中為王而離乾之中女以陰居尊在坤

之上故曰王母大君而曰王母書所謂元后作民父母也元后者王母也商有陽德故字子為一代之父周有陰德故氏姬為一代之母王母其樛木之君子乎王母在南故曰南有樛木而離自東而南文明之大從樛木而生萬藹其受介福之人也卦有坎則親迎于渭之王母也離上坎下天以來下地以火土又泰之歸妹以祉也愁如展轉反側之象王母未歸之時也未歸為天妹已歸為王母天作其祥地成其福王母有窮窶之德故曰貞吉然王母而思齊乎太任思媚乎周姜以嗣二王母之徽音而有百斯男之慶使與宗公

卷三十五

晉

六

之神罔或怨恫則亦受介福之事也又六二者坤之中坤為大邦王母者大邦之子文王嘉之以配文王之命故曰王母王母有含弘光大之德以厚載為萬物之福所從受介厚也坤厚而上有艮之石故曰介受王母之介福者離也女也坤內而離外外之福則王母之介福也王為離離者坤之中女離之中介福之所歸與王母同中則與王母同福二與五皆柔乃中女與母之象王者有陰德其象為中女日出于地其得陰之德也日之中陰之所存日以地為母以天為父母之精在其中父之神在其外介福者精之純含萬物而化光者也又

離為介故曰介福

晉後明將繼之始應一王之興明夷前明已絕之終應一王之廢晉之王繼明照于四方之大人也大人宜稱王父而晉之五曰王母坤為母日在坤之中猶在王母之腹也出於腹而日在外以繼前明非王母之介福不至此受茲者晉之康侯受茲離之大人受茲也

晉有既濟之象故五曰失得勿恤大明之出為康侯所順而兩故悔止龍之有悔以上日之悔止以中中則无失得勿恤者其日中天之時乎王者清明則日无氛珥氛珥者日之悔也悔止其君子之

卷三十五 晉

七

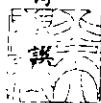
光乎

天文角在東為蒼龍之宿日東晉于角大明至于蒼龍之宿當天王之庭時也角大角也大角一星在左右攝提之間天王座也正月王命新政必居之晉其角日至于天王之庭最尊之位也然日猶在東未離地遠至南則日在天上為乾之日晉无可晉而有日昃之憂整以日中則勿憂晉以日晝則勿恤晉其角者日猶未晝乃文王始為西伯而遏密伐崇之時也又角之右角為將軍統兵乃陰道也而角為民仲有民故可以行師邑之彖不恤則為日道之末光故用伐之離為兵故伐之

翁山易外卷三十六

番禹

屈大均

三三明夷

明夷內卦文王也有柔順又有文明坤兼離也外卦箕子也有柔順而无文明純坤也而艱貞則一也明夷者瞽之反瞽之明明在坎上出乎險故為康侯明夷之明明在坎下入乎險故為蒙難之文箕文箕者瞽之康侯也以紂不明而晦故其明夷然卦有既濟之象文箕之明雖夷而終不息以其柔順而正志也正志為箕子遂志為比干卦以箕子為主而象傳先言文王以紂先因文王而後箕翁山易外 卷三十六 明夷 一

子也 日在地下有土克火之象故曰明夷夷傷也火為土所傷也火之鳥曰雉曰朱鳥曰鵠火之禽曰鳳凰火為土所傷故在下有飛而垂翼之象二為翼三一奇揜之數上而不得上三之一奇又為坎之中坎有險難故傷而垂翼坎隱伏故垂翼而行垂翼又日中之鳥也日旦鳥之于飛日景鳥之垂翼也君子象之當夜而蒲伏以行用晦之道也瞽者君子之畫明夷者君子之夜也日貴用其晦月貴用其明也 初乾初乾健故行離中虛故不食自初至三為三

日離之日也其行方三日也離在日為動在火為行不留三互震自下而上為有攸往坤先迷後得主又坤者離之主自離入坤為客行超主故曰主坤為眾故人乾為言故有言主人有言无同人之親也天火相親則有天下同心之言地火相夷則有主人一人之言

先天橫圖乾左坤右離在左從乾也夷于左股雖明夷而必從乾不忍忘其君也先天圖左方為陽右方為陰陽順陰逆自然之理然陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行今夷于左股是陽在陰中故逆行自離而震而

卷三十六 明夷 二

坤以入于左股也傷之極也六爻皆言明夷蓋傷之也二居下卦為股其夷淺尚可拯也四居上卦為腹其夷深不可拯也可拯以在震動之上不可拯以在坎險之上也二與震足相連故曰股四在坤腹故曰心因足而言股因腹而言心也然此時明夷之心君子何以獲之雖自靖而不可以不行逃以保宗祀故以出門庭為宜互坎血卦故曰夷夷于左股股肱之傷也比干是也雖諫而死終得人臣之正故吉入于主腹腹心之傷也微子是也二仁皆震之長子也震為馬壯者美脊也又震故壯坎為隱伏故曰出為宮故曰門庭又艮為門闕

反震故曰出二仁皆震故一搖一出坤先迷後得故曰獲

天與日月皆左旋故曰夷于左入于左二在震之下故曰股四在坤之初故曰腹又卦自下而上初為足故二為股三為限故四為腹在股故曰夷在腹故曰入在首則為髻而為明出地上之吉矣復之心見之於七日明夷之心復之於一晝一夜心者日也日之一出則自昭明德一入則用晦而明君子獲髻之心於晝復明夷之心於夜晝之明心之出也夜之晦心之入也心從地而出于天故晦為明之本心從天而入于地故明為晦之本用

卷三十一 明夷 三

明而晦者天之事也用晦而明者地之事也君子於明而不失其晦於晦而不失其明明晦相為內

外天地相為始終

日入于坤之右腹今曰左何也四丑之候也日至丑已從左腹而出然出而未可見猶在坤之腹中故亦曰入也日者坤之心一出入可以知坤之心五上虛為日之門庭乃暢谷也凡日所出皆謂之谷五上有谷象日已出而猶入養其晦也又二曰左腹四曰左腹日自右而入自左而出自右而入于左得出之候也自腹至腹漸進而上也腹則入地最深其上又有坎險故用拯拯以震之馬馬

壯于明夷故藩庶于髻

月出于天之首日生于地之腹天之首以午而生月地之腹以子而生日四之下為坎坎子也當子之時日從右以至左為出腹之幾故曰入于左腹入于左而後能出于左故曰出于門庭四門庭也明夷之心謂三也日以水為心月以火為心也卦中有坎所謂日入虞淵也又晦字昃日在東有入于左腹左腹之象左謂初也四入坤而上入乃所以出也四坤之左也坤之日自左而上于乾乾之月自右而下于坤

卷三十一 明夷 四

而反為髻則復南三所以反明夷者也故曰南大首者乾為大首以君萬物坤為大腹以藏萬物今大腹反為大首乾坤之德皆失坎之耳離之目皆顛覆其聰明是上之不明晦也初登于天後入于地則得其大首之象也三之明生于地自地以登天上之晦生于天上自天以入地故曰大得也然猶曰不可疾貞柔順之德始終以之也日之行日之符也乾大首也日至南而居乾德得乾之大首也先天日以乾為大首後天乾以日為大首曰得乾之大首所謂得天而能久照也不可疾貞者天左旋日行從天故出于東地右周月行

從地故出于西日隨天之行天以節日日以節月日不過而天成寒月不過而地成暑疾則過矣不過者貞之至所謂日月之道貞明者也

水在衆中而丈人之師行于北火在衆中而王者之師狩于南又王者之佐北丈人之佐也自初之四離坎相交有既濟之象故得其大首大首本乾今上不明而晦則為坤之大首初登于天大首之始也後入于地大首之終也三與上應三南狩故得上之大首狩者何爾惟火田為狩坤為田而離火火自下而上人居其下故曰狩日之出從地之左腹自東而南以狩于大南為乾

卷三十六 明夷 五

乾為大首日得天之正位是得其大首也日得天之大首而日之志於是乎大得矣蓋日之志在南天之陽在南也月之志在北天之陰在北也不可疾者日之行有度也文王文明于西南箕子文明于東北卦之演疇之叙皆以柔順而成以坤德之貞還其乾道之元其成也有時皆不可疾之義日始于雷而終于山終于山故艮復起震以生日月始于風而終于澤終于澤故兌復起巽以生日前明息而後明繼以生育萬物乃天之道也箕子之明夷狩于天天之明不可息故箕子之明夷亦不可息

不明晦詩所謂靡明靡晦俾畫作夜文王之所咨者也失則者按七月律中夷則夷傷也則法也夷亦其常故曰則夷而不息者自在順即是則故曰順以則

天以水通地以火通雲上于天所以通天之德澤明出地上所以通地之光明故天西而水東天與水違天之窮也非水之窮也地上而火下地與火違地之窮也非火之窮也凡通則親窮則疎訟不親則明夷亦不親也

明夷誅者比干與紂之死皆誅也夫為人臣者母分責戚母分異姓皆君之翼也腹也心也君

卷三十六 明夷 六

不明晦則初登天後入地君自明夷耳臣未嘗明夷也臣之翼之腹之腹之心則猶可保而君之大首不可保矣臣明而晦猶有登天之時君不明而晦竟墮入地之凶故曰誅也月體陽而用陰與天同日體陰而用陽與地同日者天之氣月者地之氣也地之氣自東而升故為日天之氣自西而降故為月震生月之明其生月之魄弦以兌上澤之氣所使也以艮下山之氣所止也圓以乾位於天德晦以坤位於地德是為月之則日入于地而曰失則散其長照四國无失日之則為月之所過以為人君之則也

翁山易外卷三十七

三三家人

家人之卦乾坤嚴父母也乾之剛嚴也坤以順承乾之剛而以安貞為吉貞亦嚴也故曰家人有嚴君焉父母之謂卦有中男而无長少有長中女而无少中男坎也坎得乾之中而居家人之三上有巽則其母也下有離則其妻也乾坤立則長男為君中男為師中男得為天下之師先為一家之師蒙之二包蒙而有婦子之吉一家之師道成也家人之五曰王假有家上曰威如之吉即蒙之吉也

翁山易外 卷三十七 家人 一

易一書皆言男女男女正而天下治矣隨蠱為男之窮漸歸妹為女之窮與咸恒長少相當者不同是皆不正之交不正於始未必能正於終故咸恒為家人之正家者天下之本正家者治天下之本夫子教其子為二南二南夫婦之詩王化之本亦即家人之卦也夫子教其子之克家故以二南訓之家人父子之言即為之言易也子思本乎庭訓故亦曰造端夫婦夫婦之道在詩為二南在易為家人其義相為表裏風自北而南南外也北內也內正而後外正觀外者必先觀內觀南者必先觀北表曰風自火出火內而風外火北也風南也詩

曰二南重乎風之正也故二南為正風以其言夫婦皆詠女貞故為正風之始又詩曰以雅以南南二南也詩在周召為南在十三國為風風之善者莫如南聖人向南而治天下以南為正正莫過離明之方故詩之正者名為南二南詩之最正如風之純為南者也南文明文王亦文明其風故為南文王之成自其離明之火而出周南召南皆詠文王宮中之事是即文王宮詞也故為房中之樂文王之治隸身及家風始於廟雖雅始於大明而思齊亦又關雎之始也王假有家文王足以當之矣烈考文母燕及燕天而克昌厥後吉何如也

卷三十七 家人 二

家人以風為本風不正則化不正二南家人之詩也其風正故曰正風風正故化行南國風為詩始亦為易始也風者女之道雷者男之道有風而後有雷有女而後有男男出于地為復女出于火為姤風不正則女道失雷不正則男道失矣

馬融云火以木為家故稱家人蓋火得木而後有家女得男而後有家又妻以火為家夫以妻為室家人者巽離二女之夫也夫妻相謂皆曰人妻謂夫曰家人火謂妻曰室人家人之卦主在夫故曰家人男正恂乎外則女有其家人女正恂乎內則男有其室人初曰閨有象言不閨則不能有其家

也五與二正應二有家故五有家

父嚴可以肅一家之男母嚴可以肅一家之女母嚴正位乎內而後三女正位乎內語曰慈母有敗子故母必責嚴若魯敬姜其家人之嚴君手先以勤勞自處而沒沒惟其子令名之愛夫惟母嚴而後能保其子之令名母嚴而後能知其子之過家人之所以責有嚴君也是以婦稱姑曰威姑猶子稱父曰嚴君也說文引漢律婦告威姑姑而威故能為婦子之所效法子夏曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也

治家貴嚴家人卦以嚴為始終父母者一家之君

卷三十七 家人 三

君道先嚴嚴故稱君初開闢上威皆嚴之謂也寧嚴而家人嗃嗃不可以不嚴而婦子嘻嘻使治家如治國則能假有家使治國如治家則能假有國國之王家之君其道一也
五男正乎外二女正乎內也利女貞者先內也女貞隸於男正言女貞則男之正可知矣男正而後可為父女正而後可為母故五又父二又母也男之正隸於嚴君其父女之正隸於嚴君其母而男女亦自為嚴君而後其家可正也王者正其家而已正家而後有其家以假乎天下之有家者五假故上有孚五交相愛故上感如

家人之卦三四為風火之交風外而火內風出于火言外而行內言出于行言有物言中有行也行有恒行中有言也言風也物火也風中有火猶言中有物行中有言也火之所至風必從之火不恒而風恒風之大小常視乎火卦之象風自火出蓋長女為風兩中女為火乃中女之為家主也互坎坎為中男中男與二中女主家中男在中兩中女夾之火多而風少其責在大故曰風自火出二離女之休故以中錯歸之主一家之男者也一家之男與天下之男皆離女主之則一家之風與天下之風皆自離女之火而出矣家人之交卦為鼎離

卷三十七 家人 四

女在上則主天下之男在下則主一家之男卦有既濟之象一家之水火既濟而離女有攸遂矣卦有重離火莫盛焉風出于火火出于男女男女之火遂為一家之風女火燥則為浚恒男火燥則為振恒故言貴有物而行貴有恒言有物物者誠也中庸曰不誠無物易曰修詞立其誠家人父子之間言必錄中出於誠乃可以感格
家人之男女中男中女也中男中女天地之日月也天地者家也以日月為中男中女而主之惟人亦然離內坎外中男中女之正位也天地之大義也五上二剛嚴君也四陰皆正剛下柔上男女之

交也。釋之二女向外故曰睽。乃二家之人也。故中有婦媾之言。二女之未于歸者也。家人之二女向內。一家之人也。一家之人。其為母故曰嚴。君離主婦。而次主人。坎在離上。乃夫婦之恒象。坎上復為離。又男女之咸象。中有乾則父也。初至五皆正應。一咸一恒。相間。二主婦故在中。饋三主人以剛居剛。過而不中。故鳴嗃。子婦无私財。以歸于母。故曰富。家又婦以順為道。二曰順以巽。巽四也。謂婦之順乎姑也。四曰順在德。德四也。母而有德。則后也。謂母之順乎王也。父五也。所謂王也。大父曾大父。皆言王。一家正而王父王。大父皆假以正為孝。亨。

卷三十七 家人 五

故為一家之祥。而有家。又二與四皆坤之中。坤以順以道。故二四皆曰順。為古文。家人字內有三人。中坎男也。左巽女也。右離女也。其象與卦合。又卦上下兩爻。大父母也。中四爻。男外女內。兄弟夫婦也。又卦中有中女二。長女一中男一。男少而女多。則一家之人皆女也。故是卦以女為主。女為家人所法。故利女貞。一長女正。依乎內。而二中女儀之一。中男正。依乎外。而一長女二中女。刑之。故其卦五爻皆正。一陰一陽。以次相配。離主火。巽主風。離健則巽順。火正則風端。女者風之所出。男者火之所生。大為行風為言。故君子

言必有物。行必有恒。以為正家之道也。女正所以為嚴。母男正所以為嚴。父嚴者。巽風之肅也。離火之明也。肅則母之嚴。明則父之嚴也。嚴則能閑。而有家人家。則可以有天下。家。在內而天下在外。火在內而風在外。一家之火。天下之火。本也。一家之風。天下之風。本也。風自火出。天下自家出。猶巽外而離內之象也。六爻始於閑。而終於孚。初與三兩陽。一上一下。故曰閑。又初離女有文。故曰閑。二巽女以无攸遂。故順。巽木上有火為鼎。故主中饋。以其貞。故曰順。三為離之上下。離有威。故鳴嗃。鳴嗃者。風火之聲也。嘒。篆作嘒。嘒有三口。謂兩離

卷三十七 家人 六

女一巽女也。家人者。坎之男也。男鳴嗃而女嘒嘒。家節之失也。男聲高。故曰鳴。女多嘒笑。故曰嘒。四主巽。與利三倍。又互坎水。水有乾之金玉。故當五。尊位為王家之王父母也。卦重離。而坎在中。有感格。祖考之象。故曰假有家。者。高曾降之福也。上亦以坎中實。故乎。所謂言有物而行有恒也。有威如者。風大之極也。初閑則二順。三鳴嗃。則四又順。順則和。和則家肥而富矣。五假則交相愛。而上有孚。而威如。威生於嚴。嚴故能閑。鳴嗃者。閑之之過也。嘒嘒又嘒聲。不堪而嘒也。閑則能使之順。而在修。夫愛其內。助婦愛其齊家。而相信相孚。一家之人。

不用威而威如矣

詩曰豔妻嬭方處嬭者扇其火以從風也女之為
禍不焚則溺故曰風自火出火出於豔妻之嬭匪
惟燎原抑以滅夫宗周故曰赫赫宗周褒姒滅之
赫赫者火之熾也易之道者懷乎離女之火家人
卦有重離故以慎火為言又風者火氣之所化家
人之風自火出之風也其風自南益之風自東中
孚自西漢自北家人之風為南風乃風之正者長
養萬物景風也詩之二南南者風也不言周風召
風以其風之正始自閨門故言南
火為風之本身為家之基君子之德修諸身者如

卷三十七 家人 七

火被諸人者如風而皆從離女而出離女有文明
可助君子之光故一家之人以為法有孚者坎男
之吉威如者離女之吉也曰終者齊家在初初正
故終正而吉也所以者離女資性聰明易於自見
其才而有所遠今乃幽深而閑靜无有非儀若周
南之所稱窈窕夫以窈窕之淑女而配穆穆之文
王逮莫好焉家人莫宜焉雌鳩之和聲如之膠木
之低垂如之夫豈傾城之哲婦從我公事而棄其
蠶織使人嘆以為亂匪降自天生自婦人者乎
三度離坎之中嗃嗃者火之怒也嗃嗃者水之喜
也男高而婦子嗃嗃怒不能以止其喜婦子之

咎亦男之厲也三與上應上有孚故威如以孚為
威无所施其怒也處家之道非寡恩則寡威乎者
反身之誠言行之有物恒故為婦子所嗃嗃與嗃
通詩多將嗃嗃不可故樂嗃嗃無語通治家失道而
強以威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其
忍之使為婦為子者嗃嗃怨言非家人之吉者也
嗃嗃猶嗃嗃詩之嗃嗃禮之嗃其甚矣左氏傳之
嗃嗃出出陽虎從者曰嗃嗃數懼之辭
二為離主中女之休正矣離中虛故无攸遂互坎
為酒食又交卦為鼎而離得坤中畫坤為釜為聚
中女主于其中故曰中饋中者以坎之中為水以

卷三十七 家人 八

離之中為水火得中而威其精饌以進故曰饋
饋者資也以坎之中則誠以離之中則明誠則敬
明則錫潔后妃供苻蒞夫人執繁蒞內子執蘋美
為酒食之責故曰中饋上為其翼以順先意承志
婉婉以聽從嚴君能遂嚴君遂于夫子即己之遂
矣媚婦依士復見于豔彼之間其順以翼何如也
故吉又順以翼有思媚周等惠于宗公之象王假
有家則神罔時怨神罔時憫也若反身則不顯亦
臨無射亦保之謂也文王以此為刑于而離離在
宮肅肅在廟故能萬邦作孚故家人之終曰有孚
威如而子曰威如之吉反身之謂也此一卦與思

齊之篇相表裏

魯夫人文姜以得罪桓公別諡曰文不復繫於桓公是桓公不能閹以有家也始於與夫人如齊終於夫人自如齊晚而又再如齊春秋書之不止而杞伯不能制其妻春秋亦書曰公會杞伯姬于洸又曰杞伯姬來其後又書杞伯來朝蓋致如與會又來朝而致之也杞伯不能制其內縱伯姬數出自春而冬伯姬兩離其國何其不安于杞也春秋內女之適諸侯惟杞伯姬四書來一書會則伯姬之越禮可知矣伯姬之後書齊高固及子叔姬來亦非禮也皆不閹之過也故杞伯亦不得有其伯

卷三十七

家人

元

姬高固不得有其叔姬以有其家南山戴馳之詩辱言魯道有蕩有蕩者不閹之象也桓公不能閹其妻莊公不能閹其母其道蕩然使文姜如水如雲无所往而不可斯魯之咎非齊之咎也惟有蕩故從之者如水如雲也曰齊子者以其為齊之子耳非吾君之夫人與母先人也詩本魯風而列于齊其為魯諱與曰非也禮夫治男而後治女齊襄公无道先為雄狐而後文姜乃為魀鰥衆魚之從之如水如雲其出于渠與敝筍之外則皆有蕩之道故可以夕而發而翔翔遊教也豈弟者刺之深言其縱衆魚之淫使之各得所欲也若泉水之女

戴馳之夫人則其守禮者也閹閹也驛為本門中有木以距門為閹乾為木坤為金夫木而妻金以木閹之秉乾之剛也門之度序曰門牡門无牡則有閹與閹門牡亦門之閹也閹義作閹閹門內有兩人或三人憂其出入无度也又閹者周禮云柅桓也天官掌舍掌王之會同之舍設柅桓再重註云柅桓謂行馬以周衛有外內列行馬守之名之曰閹閹者防禁之名也桓公微弱不能以禮防閹文姜使至淫亂為二國患是不能有其家也防以防魀鰥閹以閹馬也如雲如雨如水之從不能有其夫人終不能有其姪婦夫人為魀鰥魀鰥之大

卷三十七

家人

十

魚而姪婦為其魚之唯唯惟夫人大出入是聽而不相制此齊子之豈弟所致其翔翔也遊教也皆不閹之象也

四為長女魯頌所謂壽母也二則令妻也二與四應令妻主中饋視濯漑饔饔之事以享以祀為賓為客而壽母富于其家富家而五之王祖考乃假有家假或作假福慶之辭也禮尸命祝嘏于主人祝於始嘏於終禮之成也禮曰祝嘏莫敢易其常是謂大假吳氏曰假與嘏同嘏尊祝卑以尊祝卑故但言假又禮曰祝以孝告嘏以慈告王又詩所謂室家君王也

卦家人

翁山易外卷三十八

番禺 屈大均 撰

三三睽

睽義作睽左從目者言乎日不相視也左從睪者言乎身不相向也二女同居而目不相視身不相向則其志之不同行也離女火動以求水為志兌女澤動以求山為志火動則上澤動則下故不同行也卦有重離離目一上一下有不相向之象故曰睽睽者乖也又日月相違曰睽睽之象曰上月下有未濟之象未濟則日月不相交日上而火動月下而澤動有二女同居其志不同行之象故曰翁山易外 卷三十八 睽 十

睽睽從日從睪睪者陰之水也日以陰之水而養陰之水上而為雨則為陽之水陽之水萬物賴之以生故曰遇雨則吉

五日也二澤也凡山得月而止澤得日而說日明而澤愈明兩者兌之神也故曰說而雨乎明也月者山之主也日者澤之主也日以大之動而上則澤以日之動而下故凡天下之水皆從日天下之山皆從月日月相會山水相從睽而不睽故曰睽之時用為大

睽為日而澤上之象日變于澤而濟水乃生蹇為月明山上之象月化于山而濟大乃出

君子以同而異天地之同以天與地異也水火之同以水與火異也異者睽也睽所以為合異所以為同也二女志不同行以其不異也男與女同居則其志同矣天地水火皆以睽而泰而濟二女同居一火動而上一澤動而垂下天地之和失大欲之性聖人之所不安也同義作睽異作睽一口為同兩口為異也門天也丁地也一口同於天之下兩中異於地之上也天下之至同者惟口天下之至異者惟少故異以少又異義作異舛穿田而出之象

天下惟二女不可同居睽之二女必睽之而其志

卷三十八 睽 二

始行革之二女必革之而其志始得火澤相睽所以相同金火相革所以相息故天地睽而後萬物之生無窮天地革而後四時之成靡已故君子法之

兌為羊大壯之老羊是也睽而曰羝馬何初與四皆陽四坎也坎失道坎于馬也為美脊又坎為盜賊曰羝皆人而離好坎惡故曰惡人兌之初不失其乾之初羝馬不以為悲見惡人不以為咎和而說之德也馬者惡人之所盜羝而自復德之和而說所感也善惡古大作竹竹古虛字虛之中惟一為善二即惡矣初一為善二一為惡離人也故

曰見惡人

二與四言遇二遇君四遇朋友也二應五故曰遇主四應初故曰遇元夫元初也初剛為乾之元剛故曰夫元故曰元夫四為坎主坎有孚又四亦剛二剛相遇而為友故交孚二剛而五柔剛柔相應則君臣相遇之象也相遇則不睽矣
睽二與三交三得二以為主君臣也故曰遇主四與五交五得四以為主朋友也故曰遇元夫二者三之主四者五之夫交孚者朋友之相待也夫而有元是良友也五中虛象甚故曰甚當睽時二與五正應有遇主于巷之象二三四五一陰一陽相

卷三十八 睽

三

比又皆陰上陽下為正交故雖睽而不睽
睽從目目不相向也以睽乖異也又反目也反故三與上皆失其真見也又張目也張之遇則皆亂素問所謂濁昧參差火之化也目者何上離之日也三五二四亦離之日也離之日為火所焚故明極而眩須而以解之也雨有水雨屯蒙需之雨是也有火雨睽之雨是也睽目屬火發屬水目火盛故多疑疾遇雨則吉者雨發水也三之見與戊者坎之與多音又膠於兌澤之中故戊互半艮為手不全故掣離牛故曰牛三為人故人天剝之又鑿頤曰天去頤曰而艮為鼻而一陽橫之離之刃也

有坎血焉故曰剝又兌為口而須與鼻與之不相保離之創亦兌之毀折也故曰剝天且剝頤與鼻兩俱傷也隔于二故曰无初為卦之終故曰有終又以遇雨而吉故有終坎承也污隸兌之泥負塗隸離之日鬼則坎之孤而離大腹之人皆兌之巫所故者也三坤之三坤為衆又為大與乾坤而坤鬼又坤載物故曰載鬼一車三方乖車故謂三載鬼一車也孤者離之兵弓與矢睽而其用同故曰孤兌說又艮手不全故夫張後說坎本寇而與離相交則婚媾也故曰匪寇婚媾兌之口不言而坎之心有孚故致上之往歷坎焉而遇雨至兌澤焉

卷三十八 睽

四

而又遇雨遇雨則離火解兩陰陽和於是剛柔相合說而前明而與三復相親所隸者三以誠而感上以明而遇故能先睽而復合也
張孤以為寇无初也說孤以為婚媾有終也張鬼車也見辭也說兩也遇辭也二遇主四遇元夫皆以三五兩柔而得悔已不終亢也為睽者三為通者三見者妄也遇者凶也即以其見者遇之知其同者而異也睽異也火與澤不同火動而上澤動而下所以異也
見豕負塗實象也載鬼一車虛象也孤以鬼而張以豕而說三與上應上載鬼之車三之與而或者

也上之承三之牛而掣者也上之鬼三之人而天且剝者也張於三說於上以遇雨也雨四也雨在于澤火之中三往而遇之而其疑有終上來而遇之而其疑止三之遇剛上之遇雨皆謂四也雨以滅火火盡而目明斯能无微不彰三之人而天且剝上之鬼而一車皆匪寇也四為元夫元夫者離女之兩與之為婚媾者也初見之以為惡人二見之以為元夫三見之以為天且剝上見之以為鬼之與寇皆四之為變也然非四之為變也三以澤動而下而疑上以火動而上而疑也語曰嘉耦曰妃怨耦曰讐疑則怨怨則讐而相寇矣使夫陰

卷三十八

睽

五

陽不剝而澤火火下二氣感應以成雨則為咸之止而說隨之乎于嘉何不吉之有張之祿以為寇說之祿以為婚媾凡以三也上剛三柔相應婚媾也為四所間寇也雨起于三之澤澤動而下以從日下者東也火動而上以從月上者西也澤動而下故澤啓而為雨雨與日交水火之濟也火失水而以為寇日遇雨而以為婚媾故吉也祿者兌之月也月之初生為張之祿月之既滿為說之祿又男女相須猶祿與矢故聖人作祿矢而取諸睽睽男矢而女祿以水大而相射故能生育張祿說祿亦取諸睽之義一張以其寇一說以

其婚媾寇者負塗之承一車之鬼也有祿而无矢有女而无男故有此象往而遇坎之男男者女之雨遇雨則其火消滅而吉矣此離女之所見也離女火動而上故宜以雨下之上為離之畫乃夫將盡而復為水之象往者自上而下至于三則為兌之口其中有坎坎為雨雨自澤而下陰陽相應而吉矣三上相應故言婚媾兌之澤陰火所生坎之水陽火所生三之見陰火之疑五之見陽火之疑也初見惡人三見與牛人火見承鬼之動而上也二遇主四遇元夫澤動而下也然四為坎主上下皆比於離而曰睽睽者不

卷三十八

睽

六

離成離也又四散比於上而一陰間之散比於二而一陰亦間之又无正應故曰睽睽无正應則不得不返而求之於初初者卦之元以四有陽剛之德與初同元也坎為夫四夫也故初亦曰夫然初不與四期而四欲濟睽必欲與初期期者遇也四往遇之初斯乎之矣坎有孚四乎於初而後初乎於四以其志之行也故賢者有不合合則交乎交乎則險阻艱難可恃以无恐故曰屬无咎坎險故曰屬互有既濟故无咎五至也二遇之于三三險有巷象故曰于巷二先之中也其遇主也所謂說而麗乎明也五得離之

中而應乎兌二之剛故有君臣相合之象此君臣之不睽者也三離之中也離坎以中相孚故曰交孚交孚而其志行夫婦之不睽者也二女同居而離女獨遇元夫坎上而離下又火動而上之象也離女孤而不孤矣

頤宗噬膚宗者何詩之于宗先王又靡神不宗者也宗尊也不受牲幣而靡神不舉所尊之神享我之牲而噬膚將有霖雨之慶故上曰遇雨吉也又宗六宗之家語曰所宗者六埋少牢坎中於壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽祭祭星雩祭祭水旱當睽時火為燠金為暘有旱既太甚之象而五主

卷三十八 睽

七

離離之火盛如懷如焚斯時也蘊蘊而暑隆隆而雷轟轟而熱乃索鬼神而祭之祭於雩宗而神享牲體既噬甘霖隨作故曰往有慶也斯時也月離歷于畢之陰星為天將雨之候有豕白蹄而涉波為地將雨之徵涉波而復負塗火燥而熱一雨而蹄蹄以白焉豕者何五互三為坎坎豕也兌在下則蹄蹄也兌色白則白蹄也張弧所以射鬼鬼之一車則旱魃之為虐也說之則以得雨也睽二女同居未有家室則其志在外故曰睽外歸而得夫以為家人則其志在內故曰家人內外時无夫故同而異內時有夫故異而同

睽外歸
睽外時

翁山易外卷三十九

番禺 屈大均 撰

三三塞

塞解之中皆含既未濟而塞先未濟故曰塞解先既濟故曰解塞利西南以求朋得朋則濟解亦利西南以求衆得衆則濟西南坤臣道也文王處塞而柔順故以西南為利又所居之地西南利不移其居而以臣節終也三分有二以服事其不利東北之義乎又陽氣始於東北盡於西南陰氣始於西南盡於東北周得陰氣故利西南不利東北也

翁山易外 卷三十一 塞

一

塞之象日之上下有雨雨含乎日日之塞也日出地上為晷地西南也故利西南出地上而與山相連山東北也故不利東北夫人者日也日出而天下利見故貞吉又日從東北而至西南南則日中故曰往得中北則日窮故曰其道窮東北艮方峻阻之地也不利東北水為山所塞也西南坤方平易之地也水空行于平地遇山則吼怒崩騰蓋水性喜順惡逆西南為順所以得朋東北為逆所以患朋朋者水與水連其勢大可以成大川者也坤勢順水順坤之勢以順為中故曰往得中逆之而往東北則觸石而分流離四下其勢

小不能入海故曰其道窮

蒙之泉出于山下無險故貴果行以泉之為主也塞之水出于山上有險在前故貴止以山之為主也山之為主故水雖上出而不能至于天為雲而與需之水異蓋山上之瀑流也遇崇崖巨石既束不前或為飛湍或為橫布水之窮者也窮而能止止而為淵為潭渟渟而不流下通潮汐上吐雲雨斯為水之止者卦有重坎四陰參錯如亂石水穿亂石以行不能習坎而噴薄成輪盤旋于絕壁之上而重坎中有離故瀑流中常有火光此險難之所激也故夫坎水下出於山下者泉之蒙也坎水

卷三十九 塞

二

上出於山上者水之塞也故爻辭多言往蹇而來則否蒙泉之通也故歎其往蹇水之塞也故歎其來水以山為身水止而為淵為澤渟渟者水之反其身也山以泉為心泉行而為川為渚者山之行其心者也水以止為知泉以行為仁泉行而山從之山大而山包之從而泉在山外泉之為主也包而山在水外山之為主也故先睽之澤反其身則為風風生而為家人之大蹇之山反其身則為雷雷生而為解之水解之水生于雷雷在水上見雷而不見水有聲之雷也蒙之泉生于山山在泉上見山

而不見雷無聲之雷也先天之水生雷故也聲而曰動乎險中從天之雷生水故有聲而曰天地解而雷雨作故雷無聲而水火結雷有聲而天地解也

屯蒙水之通渙節水之窮窮於風而通於雷也雷之水無窮以其陽也風之水有窮以其陰也雷之水陽水也故出于山風之水陰水也故出于澤山為雷之本山有雷而山不患無陽水矣澤為風之源澤有風而澤不患無陰水矣陽水出山下為蒙蒙欲其果行陽水在山上為蹇蹇欲其能止止猶節也陽水止於山上以為山之水之節陰水止於

卷三十九 蹇

三

澤上以為澤之水之節不節則山上澤上之水皆窮故蹇則解之渙則節之天地盈虛之道也解為通節為復解蹇者天地之一盈節渙者天地之一虛也
雷水之解君子所以貴雷風水之渙君子所以賤風風主性情為性之累故貴乎節之雷生性性不養則其氣不和故貴乎蹇之見險而能止養性之道也

後天之圖火左行自東北以至西南而歸于地水右行自西北以天東南而歸于澤地與澤水之中道也火出于艮自陰土以歸于陽土故陽土為火

之中水出于乾自陽金以歸于陰金故陰金為水之中火之利西南以得其母也水之利東南以得其父也水火以得其父母為中聖人之道亦然蹇解皆以往得中為言意可識矣

蹇解之月一在山上一在山下皆從西以至於南故皆曰利西南月至南而得中故皆曰往得中日者雷之氣月者風之氣日者雷之象月者風之象求雷風於日月於象可以得其氣求日月于雷風於氣可以得其象

蹇臣作身即身字也反身為臣故曰反身修德而五曰王臣蹇蹇蹇之卦為臣言之解為君言之也

卷三十九 蹇

四

二與五應君臣之義甚正五王而二臣之所解於天地之間故曰王臣蹇五之蹇也二以五之蹇為蹇故曰蹇蹇也匪躬者不敢以己之君父為天下人之君父以己之君父雖為天下人之君父而天下人不能濟之則天下人雖有躬而无躬已能濟之則已雖无躬而有躬也又以天下之人皆以為人盡王臣也而不匪其躬已亦王臣也君父不能得之於天下之人而不可不能得之於己乎己之有躬以為君父也无君父則已雖有躬亦如无躬也躬曲而身直故曰鞠躬匪躬者乃鞠躬之至也躬在穴下為窮六二乃山下之穴臣躬在其中故

窮窮而盡其忠節。斯古之純臣也。義躬作夢夢者身之曲者也。曲則營莽。故詩曰：鞠躬盡瘁。又夢如形。臣以身為其君之弓。解時以射。旅旅時以射。雄而不敢自違。直其身以事。已曲其躬以事。君故曰：匪躬又蹇之象。離在重坎之中。重坎故曰：蹇蹇。艮為躬。三既互坎。離則不成。艮故曰：匪躬。水之合曰連。蹇之水往則及險而斷。來則不及險而連。來者見險而止也。止則成其知也。後天圖東北。艮之位險之所在。故曰：不利見險而往。則為山所厄。而水之道窮西南者。坤之位反於地而隤。地中以行是為得。得中山有外而無中。有行皆外。水有

卷三十九 蹇

五

中而無外。有行皆中行。固得中止。亦得乎中也。而止則其中為知。行則其中為仁。山不行其行以雷。雷行而山見。其知水不止其止以風。風止而水見。其仁水止于蹇山。行于屯。各以其時。故曰：蹇之時用大。五蹇主處重坎之中。又以大人而蹇。又其蹇為天下治亂宗社存亡之所係。故曰：大蹇五與四皆陽。為朋。朋兩月也。五主坎。坎為朋。而下乘離。日月為主。則曰：為客。故曰：朋日方上。以就月。故曰：得朋。又朋謂二坎也。坎月也。兩月為朋。又二坎之中有離。則曰：七日與月。朋月往而就日。故曰：朋來。又蹇利

西南得朋。二以往西南而得來。譽來反來連之。朋以應於五。五以往西南而得來。譽來反來連之。朋以應於二。二以匪躬之故。而得朋。五以中節之故。而得朋。於以同濟艱難乎。何有又離者。坎之朋蹇重坎之中有離。而五主蹇。故為朋所歸。重坎為大蹇。離在重坎中為朋來。而卦又有既濟之象。自二至上皆當依一剛一柔相濟。而三四五上皆剛下柔。上為正交。故子又曰：中節。上在坎之上。勢將出險。然往无可往。往則在南山之南北山之北。而為不知時用之人。身雖不蹇。而道蹇矣。若肯來而從九五大人。與相應之三同心。

卷三十九 蹇

六

匡濟得見六。以五為大人。五以六為碩人。君臣相得共致時難。是為吉之大者。故六此時必以見大人為利。五此時亦以見碩人為利。蹇皆以不往為來。所謂反身也。反身為艮。所謂止諸躬也。止至于上而極。極則篤實光輝。而碩碩者何蹇之碩。猶避之肥也。肥為不惡而嚴之。君子碩為德音不瑕之大人。利見大人。若周公之居東時。人見其袞衣之光華赤舄之安重也。避終則肥蹇終則碩。肥者君子之碩。碩者大人之肥也。智皆長於患難。德皆敏於安樂。大人齊其德不齊其過。夷險利鈍何擇。故碩。

終蹇卦

翁山易外卷四十

番禺 屈大均 撰

三三解

雷之為道也起於東北而以往西南為利其在地中也為一陽之來復尚无所往也而已為雷之吉矣出地則在屯為動乎險中在解為動而免乎險其曰動則有攸往矣然貴乎風風早也萬物望雷以生望雨以養十一月而雷在地中為復風之元也正月而雲雷為屯二月而雷在天上為大壯四月而雷雨作為解風之亨也風之幾見於來復來復為雷之吉乃萬物之吉也萬物受雨之德而亨翁山易外 卷四十 解 一

雷之功雨來而萬物以為德雷往而萬物以為功而皆貴以其時風者時之謂故吉否則不風則莫而不能晨夜矣解震上坎下雷雨作之象也時當穀雨百果艸木之甲萌於屯蒙者至是盡折雷與雨交而萬物莫不蒙澤天地之性以解水火之逆以通乃乾道大亨之候也卦之象雨中有暢雷風而雨莫日在雷之下雨之上則晝也日明於晝雷雨作於風莫以相濟解之吉也解重坎宜多言雨而象曰往曰來復曰夙乃皆謂雷蓋雷用事於春夏風用事於秋冬解當春夏之交故多言雷雷自東而西自北而

南重其往也往而得雨以為來得水以為師而物之乎甲无不折其有功也甚大是故雷尚往而風尚來

屯需之卦皆未成雨至解乃雨坎水下施月令所謂雨水也雨雷為終雨水為始皆坎之德春市坎之德一雨而殺陰宿沍滌滌之餘故曰解難也難始於屯終於解甲折者免乎險之難也雲雷滿盈明象也至斯而乎斯解

解者蹇之反蹇之水以山而止水在山山澤所通之氣也解之雷以水而行雷在水上山所通之氣也解又屯之反屯之雷雲在其外雷之否也故曰

卷四一 解

二

難生解之雨雷在其外雷之泰也故曰天地解甲未折為陽先天之未也已折為陰後天之未也先天之未以火而生後天之未以水而成火為雷雷為甲之始水為雨雨為甲之終甲无知以雷而知故折甲无能以雨而能故折甲義作兮令于眾皆折之形又甲爻也果按之雨片相夾者也甲而折之則為乙矣艸木之根芽皆曲者乙也隸甲而乙以折也

卦之氣雨以生月月生而雨解雷以生日日生而雷解雷雨以解天地日月以解雷雨故有救過宥罪之象解四月之卦斯時龍躍于淵而百果艸木

甲析物之生意欣欣君子順天之時故以雷雨行其赦宥以日月昭其過罪此替化育之道也

二坎中也稱田者若詩所謂溱沮之從天子之所而戰之所同者也田而獲之有稼者三蓋坎有陰狐經綏然匹行以尾重大不能濟故獲獲其三者所謂或羣或友也獸二為友三為羣衆為醜獲而殺之俾陰淫之類無遺種故貞吉黃矢者五得坤之中故其矢黃天子玄弓而黃天玄弓以象乾之圓黃天以象坤之直而以二有勲勞故錫之黃矢不錫玄弓者玄弓天子所服黃矢人臣所服相需之道也二為五去其狐發彼小而墮此大五於二

卷四十

解

三

錫之黃天其道皆貞正故為解難之吉

震反艮艮背故貞貞又震之竹簣也震足故乘乘坎之輿也三在震下震下為艮則宜貞也在坎上互五又為坎而中有震則且乘也宜貞而乘三之醜也小人而盜君子之器者也然小人而盜君子寇亦將盜小人各莫甚焉夫以解時猶有三之為盜此二之所以田之四與五之所以解之上之所以射之也此其自故戎者也坎為盜故曰寇互離為戈甲故曰戎離君子故笑坎小人故醜其醜也必上慢而下暴其貞也必謹藏其乘也必治容

故為盜之招

艮之躬曲貞也反為震則躬直其乘也坎之車四宜乘之三乘則故寇寇亦坎也坎自寇其車自戎其乘其乘而下暴則慢其藏乘而上慢則治其容慢藏而祗益其貪治容而祗益其醜凶莫甚焉上謂九四下謂九二二與四皆剛君子也慢乎四而暴乎二與君子相為讐敵為君子之戎未終而其戎已至矣嗟夫小人之得志而乘其所能為者亦祗有盜與淫而已耳天使之盜於目而貞為之戎以賊其心使之淫於容而容為之治以銷其骨然而小人之願亦足矣寇之來戎之至有所勿恤也

卷四十

解

四

苟樂今日遲知其他小人不以為悲君子乃代之而亦祗為小人之所悲而已矣

四震也三在四下猶拇之於足也足動而拇從非有離之明不能解解四之小人為吾拇而後得二之君子為吾故肱三去而二來二无三間則為坤坤西南得明故曰朋至也明之至乎吾之至也親親以義解而後疎以道孚公之至斷之至也小人之於君子誠甘為拇以與足周旋足不親拇而拇必期親足解之亦誠不易非震之威離之明鮮有不陷於其險者蓋以斯拇也方貞且乘為吾足之寇不解之則吾足之一屈一信勢將惟拇是

聽今為吾毋異日得為吾足矣故子曰未當位也言不宜為吾拇也非解之吾且不能有其足也四足也三拇也拇者負且乘之小人也三在四下拇之承足也拇之未得志者也以足為依其得志則我乎足君子有其拇則无其足故必解之而其足乃得行其足之朋若股者肱者乃與其足為相孚而有特危扶顛之益也君子雖有斯解不難孚于君子亦且孚於小人君子孚而進小人亦孚而退矣四與二皆坎四之坎君子之子二之坎小人之子也二與五應五之君子有解故二之小人有孚

卷四下

解

五

雷出以水而行以火雷行則无甲不解百果艸木之甲猶小人之拇也小人之拇解而君子之足行矣二百果艸木之核也三與初甲之拆也四雷也君子之足也君子之足行雷之行也雷為君子之足風為君子之手一動一散各以其時先天之位雷動於東北而以行于西南為利風起于西南而以行于東北為利西南君子之足風北君子之手足以往而得中手以往而有功

隼无可擊方在高墉之上飲翼摧頤射之正應小人道消之候故出而有獲然天雖有時而君子无器則未可得志曰用者器成而力不勞也震在屯為侯在解為公屯即鹿于三解射隼于上上與三應皆震有事之時也隼者震之鳥也鹿在林中欲其舍以无虞也隼在墉上欲其獲以有黃矢也以坎之黃矢加于震之玄弓射隼以解悖此非屯之從禽也故无不利夫以隼之為悖使夫天地不解雷雨不作非公之利也獲三之狐而水通獲上之隼而火通火通而得眾以為同人水通而得中以為比王以水而親諸侯公以火而享天子其為有功莫大上有墉象同人之墉四以義而舍其戒解之墉上以道而得其隼隼飛颺於墉上則狐淫泆於田中皆為解道之害故君子雖有解而已三之狐女戎也上之隼男戎也皆欲乘君子之器者也君子以時而動為神器之所歸乘狐矢之利以威天下始于睽而終解于解其為用如此水化則為雨雨者後天之水所以生物故為解大化則為雷雷者後天之火所以成物故為家人解者水之成功也家人者火之成功也水成功萬物之形以造火成功萬物之性以化火无終故性无終水无始故形无始

終解卦

翁山易外卷四十一

番禺 屈大均 撰

三三損

損當九卦之中夾以恆益蓋山澤之交以雷風其交為益不交為恆雷起於山風起於澤圓相須而為道者也九卦以山澤為本山為雷之所歸澤為風之所歸雷風起於天地之中中者德之成者也故九卦以損為中損有謙象謙六爻皆吉故損為九卦之中

享乞辭禮始於享聖人享帝孝子享親能享帝享親則无不可享而有孚於天下矣卦互震蓋者蒼

翁山易外

卷四十一

損

一

簋竹所為二其底六其蓋也坤吝魯數耦故二簋二陽者簋中之實也物不足而誠有餘虛以損盈聖人之與時偕行也古享禮陳饋八簋為成四中而二簡二簋者簡之至也君簡於上則民簡於下斯上古醇樸之風也卦有震艮蓋又木蓋震艮之木為之祀宗廟所用者也外神用无蓋宗廟用木故曰可用享初與二二陽畫故曰二簋三陰畫蓋之實也上一陽所享者也蓋內圓外方簋內方外圓二陽畫外圓之象三陰畫內方之象又坤為方乾為圓乾包坤則內方外圓之象也蓋以貯稻粱蓋以盛黍稷物備則宰夫設黍稷六簋此公食大

夫之禮也詩之每食四簋則黍稷稻粱主國之君與聘客平常燕食器物不具差於禮食者也四簋已簡損其半則又簡矣是有黍稷而无稻粱所謂宰夫膳稻于梁西者无之矣享大禮宜用六簋每器一物始為禮物大具今乃損其四以損卦以損為道也

損益當天地之午木衰金盛肅殺方萌聖人深以為慮故曰損下益上金上也木下也損金益木木道乃行木道行則文明復見故有益十朋之龜之象

成恒純乾不動坤開其戶以納之損柔益剛之道

卷四十一

損

二

也損益純坤不動乾開其戶以納之損剛益柔之道也故曰損益盈虛與時偕行故時而乾可損也損之以應夫道之盈不損則為陽之亢時而坤可損也損之以應天道之虛不損則為陰之戰所謂與時偕行也

山澤二气感應故曰有孚山之气為震之元澤之气為巽之元故曰元吉山在澤上則二气之未交也故曰可貞損下之乾以為兌而澤之气上行益上之坤以為艮而山之气下濟故曰損而有孚損剛益柔時可損而損損柔益剛時可益而益一益一虛皆以時而行道之所以之光也君子尚損小

人尚益損乾以益坤坤益矣而乾亦未嘗損損巽以益震震益矣而巽亦未嘗損故知損本无損君子自有其貞益本无益君子自有其元然損言元言貞而益不言聖人蓋深為損慮也曰懲忿責母損其貞也曰窒慾責母損其元也元言貞言兌也

山怒而雷作雷者山之忿也澤喜而風生風者澤之慾也雷惡夫非禮之作風惡夫非時之生非禮之雷為山之損非時之風為澤之損懲者懲其已往窒者窒於將來忿如山崩非懲不足以止之慾如澤決非窒不足以塞之慾以谷兌之大澤也

卷四十一 損

三

百川注之不能盈尾閭消之不能竭人之欲心如之常若有所不足然者故从欠室者窒塞之象詩曰穹窒

損乾之初而為巽而風出于天損乾之上而為兌而澤出于天風與澤皆為天之所出故有風而天損其初有澤而天損其上矣然天之初不損則无以為風而雷无可尚矣天之上不損則无以為澤而山无可尚矣故乾貴乎損而坤乃益故損者乾之道也益者坤之道也坤益其初而為震而雷出于地坤益其上而為艮而山出于地雷與山皆為地之所出故有雷而坤益其初有山而地益其上

矣使地不益其初則无以為雷而風无可合地不益其上則无以為山而澤无可合矣故坤貴乎益然坤益而乾亦終无損坤之益皆乾之益也故曰自上下下其道大光故損曰有孚曰元吉曰无咎曰可貞曰利有攸往凡皆為乾而言乾以損故能有孚於坤有孚於坤而乾之元乃為萬物所資始損而雲行損而雨施損而品物以流形是皆乾之損之為之乾道之變化以損坤道之保合以益變化而萬物正其性命元之吉也保合而其太和長存可貞之吉也坤利乎有所來乾利乎有所往故損之初曰適往乾以其道而各正萬物之性命為

卷四十二 損

四

已事故過往而无咎然必酌而損之雲之行雨之施皆以其時雲終而日始雨終而月始六气之迭以時而成其利始笑而利乎天下美利出乎始始者乾之初也初在天而為風初在地而為雷風雷出乎初有風而物各正其命有雷而物各正其性此皆乾之利也而乾亦終何所損哉

酌者保合之道太和損而為雲雨而行施必以其時日月以時而始終雲雨以時而變化元變于始貞化于終而相與无窮乾之所以為美利也

山之中推雷澤之中推風无所有也然雷欲其恒在於山中風欲其恒在於澤中故恒之二曰能天

中謂風也損之二曰中以爲志謂澤也風初而浚恒則爲雷之損澤初而勿酌損之則爲山之損山澤不交不可以化生萬物化生者山澤之已事也過往而二氣相感二志相合酌而損之斯不過於損風雷通而水火出山澤復太其方斯其損爲恒而无咎過亦速也過而往速而來一交即復其所是謂能酌而澤不竭其風之源山不動其雷之本而風恒在乎澤中雷恒在乎山中矣風雷之用不窮則雷爲天之施風爲地之生而其益无方斯酌之益也酌者何損剛益柔有時也有時則其剛雖損而不損一虛而一益之道與時之皆行而已蓋

卷四十一

損

五

山與雷不損不可以施澤與風不益不可以生損益者固天地之道則然也

巽兌從天巽者天之姊兌者天之妹也震艮得而尚之猶乾之尚坤而曰得尚于中行也損本泰也泰欲其朋止以得帝乙之妹損欲其一人行以得其友皆尚之說也尚故能合志乾坤之志合而日月相摩山澤之志合而風雷相盪以爲化生萬物之道此乾元之妙也乾與震艮皆以變化爲已事乾適往於坤震適往於巽艮適往於兌與時而偕之行順乎道之自然故无咎然過往則不能无損故貴酌而損之

三與上不損則爲天地之交損則爲山澤之不交蓋二少之交易於損憂其損也故初曰酌損之二曰弗損益之上曰弗損益之以爲益非從外入也弗損則自益之矣山未嘗損澤而澤未嘗益山山澤不交則山无損而山已益矣即謂澤之益乎山也亦无不可者矣何也乾坤之元非有可損益者也益蓋吾元者則能損吾元故二利乎貞以保其元征而交則凶貞則弗損弗損則益之矣子曰中以爲志也中者元也以元爲志常休勿失斯君子无欲之道也或之四尚貞恒之二貴久中其義一也二爲中故曰中以爲志二謂兌也兌不征而三

卷四十一

損

六

不動各守其坤之中澤无燥風山无淫雷故爲損之元吉

損下卦本乾上卦本坤三陰三陽猶三人之行也三上皆人畫故曰人坤之一陰下來乾之一陽上往所謂損一人也坤之一陰下來則爲一人之行而得乾之一陽而爲友乾之一陽上往則爲一人之行而得坤之一陰而爲友故不疑而能致一也互震爲動故曰行卦有坤入乾腹之象損坤以益乾所謂損下益上也損三之陽益上之陰所謂其道上行也損三之陽一人行也益上之陰則得其友也三者上之人也上者三之友也人與友一往

一來合而致一故能萬物化生也

朋黨作卦二人同行之象二人行即一人行也故曰一人行泰之朋亡損一人也得尚于中行得其友也咸之朋從不損一人也人篆作比友作比人相比為朋相交為友得其友則相交朋比而友得矣朋比者損一人之謂也友又篆作又又相交為友又者又一我也我得友以為友亦得我以為友也又右也又為我之右也人道尚右故以友為右左者佐右之不逮者也故以工以力為佐者也行篆作𠂔𠂔一左一右二人行之象𠂔得其友之象也友匹也詩曰或羣或友三曰羣二曰友

卷四十一

損

七

損一人則得其友得二人以為友也友又作𠂔𠂔

𠂔𠂔𠂔𠂔皆相匹之象

三陽為三人而三陰移一人於上則損一人之象也虛故曰損也上實又一人行之象也往而上故曰行也上之一人本與初與二為三者今行而上而初與二始為友而不疑矣三與上應三說於下上止於上為山澤不交之體二人者徒為友而不交如王雒之勢而有別終日同遊而不乘匹此君子之能室然所謂哀窮窶而不淫其色者也又友者離也離麗也曲禮曰離坐離太母往參夫婦兩相麗不可有一人參之无一人參故得其友得

其友故咸咸而後離之道成故離咸二卦相連咸以夫婦為朋損以夫婦為友猶詩琴瑟友之叩須我友之義也友之有禮者莫如蘭雖彼友雖不求雖而求壯是失其常如鵲與鵲之无良者也魚與鴻非友燕婉與蓮蔭成施非友是皆詩人之所刺者也

在兌則損三之一人在艮則損上之一人而後二與五之行得初與四之友蓋天地之道一陰一陽相友乃能化醇萬物三則疑兩則致一損一人而後成泰之交泰從損來泰之二曰包荒損之坤在于乾腹乃包荒也朋比則損一人也得尚于中行

卷四十一

損

八

得其友也友者帝乙之妹也泰之三與四乃天地相交之際上下相孚故三曰勿恤其孚四曰不戒以孚而損之象亦曰損有孚益之五曰有孚惠心又曰有孚惠我德四以初為惠心初以四為惠我德子曰大得志也蓋至是而萬物道上下同而君子道長故曰大得志也

三剛為三人損三之一人則為少女一人行於上則為少男二少相匹為友損之友猶咸之朋也上與三為友猶柏舟之詩所謂我儀我特也兩鬢之髮少男之飾也未成婚而已靡他貞可知矣然舟雖堅而无人以乘徒沉沉于澤中流木道之不行

其何以爲益乎艮乘兌之舟舟欲其堅故二曰利貞子曰中以爲志中其乘舟之人也三欲其行以得友二不欲其征以從朋征者成之憧憧也故曰征山三行而二不征則二弗損乎三而三益矣故曰弗損益之三變則爲大畜三陰則損兩陰則大畜室慙之象也損本艮兌不交以室慙爲象大畜之故五有或益之十朋之龜之吉益之非自外入也弗損則益之矣初曰酌損之二曰弗損益之三曰損一人四曰損其疾皆室慙之象而三以損一人明言之一人行則爲大畜三則疑而爲損而无萬物化生之

卷四十一

損

九

益 四與初應初不損則四无咎初乾之初四坤之中也初失其元則四失其貞而疾矣益以初之元則物之有喜可知矣四在山澤之交四之疾以三山在澤上澤損其山急與慙皆山之疾也山急而其疾過於雷山欲而其疾過於風疾者盡也雷急則鬱而不行爲父之蠱風欲則淫而不貞爲母之蠱損之損之先甲三日以損其雷後甲三日以損其風風雷之疾損而萬物乃有喜矣乾之氣爲龍神之氣爲龜損之五益之二一也皆神之氣所藏故皆言龜損之五以元龜益乎下故

曰自上祐也益之二以元龜益乎上故王以享于帝損益腹坤出于坤之腹者爲龜故又皆言龜益之以龜益之以坤之元氣也咸恒腹乾出于乾之腹者爲龍故咸之文言言龍又咸有澤故言龍天行以龍人行以龜上下相益皆入道故言龜以龜享帝以龍享親所以合其神化也天文北宮玄武其精龜蛇蓋龜出于北而喜南龍出于南而喜北以之享帝享親亦其象也十朋者何坤數十故言十損乾之三以益坤之三是坤得乾之十朋矣卦又厚離一離一朋厚離則爲純坤而十朋坤順故弗克違詩曰既見君子錫我百朋

卷四十二

損

十

得臣无家乾損其上則非乾而兌而天以澤爲家矣坤益其上則非坤而艮而地以山爲家矣乾无家而家于澤以得兌而爲臣也其象若履坤无家而家于山以得艮而爲臣也其象若履兌以履而受乾之益艮以謀而受坤之益故曰大得志山從澤爲損風從雷爲益故者損澤以益山損風以益雷寧使風澤不足不可使雷山无餘故曰損益者盛衰之始也雷山之精神有餘則盛風澤之精神有餘則衰盛則木道行而有天施地生其益无方之利易重木道木道出於雷山故以弗損之爲貴

終損卦

翁山易外卷四十二

番禹 屈大均 撰

三三益

乾坤交而為泰而後艮兌交而為咸震巽交而為益坎離交而為既濟乾至泰歷卦十一咸至益亦歷卦十一益與泰對震巽與乾坤對益艮兌之交可為咸不可為益易重震其之交以其為乾坤之長男女其情久故有益於乾坤然乾坤不能交交以山澤山澤下能交交以水火水火不能交交以雷風故雷風在天地山澤水火之中雷風之交於己為益而於乾坤為泰於山澤為咸於水火為既濟有雷風而天地山澤水火皆為有用之物矣利有攸往言震也利涉大川言巽也卦自下而上故先言震也卦水否變天地而為風雷遂有天地地生之益天下其剛地上其柔柔為日之進剛為月之退日進而雷行月退而風止雷行而木道以生風止而金德以成

翁山易外

卷四十二

益

一

金水二星常附日而行日未火也金水必依木火或先或後然金為水源故金星大水星小故小雅獨以金星為言而曰東有啓明西有長庚先日而出曰啟明後日而出曰長庚皆金星也益卦木道乃行金上木下而木道乃行也木不離乎金猶月不離乎日雷不離乎風也然益卦言木而不言金者貴木道也猶乾言日而不言月也泰與咸既濟皆金上木下之道也木為歲星歲星所在其國有福木主生故也易以生為道故尚木

卷四十二

益

二

於水藏地於火亦所以也夫天地之所主也易之道生生故重木道木道之行易之幸也天地之道主于木通時木盛復時金盛損金所以益木損殺所以益生損殺則生道乃行損金則木道乃行金上而木下殺上而生下金也殺也皆巽也自天來者也木也生也皆乾也自地出者也自地出為復復為木道乃行之始碩果者未道之所生自下而上者也自天來為姤姤為金道乃行之始苞蔭者金道之所成自上而下者也火抵天地之道金常有餘木嘗不足風嘗有餘雷嘗不足故必損而益之卦體坤入乾腹坤入乾腹坤之精神

為乾所有則乾益矣故支之初即宜利用為大作
初為震初震動故利用為大作所謂未道乃行也
未道行故天能施本道行而金道亦行故地能生
而其益皆无方
益本否卦損四之陽益初之陰遂為益初之益也
初下也益歸於下故氏說无疆陽自上而下于下
陰自下而上于上下為雷而上為風風以益雷金
以益木而交泰之道光矣二五中正剛柔相應二
得十朋之龜於五五得有孚惠心於二何慶如之
五為天施天施以風自外而來二為地生地生以
雷自內而進生生之道其有方乎

卷四十二 益

三

萬物資乾元之氣以始資乾元之理以生坤之元
即乾之元也坤至乎乾之大而順承之耳坤以順
而承乾以逆而行益之自上下下其道大光所謂
逆也天施地生其益无方所謂順也易以乾為君
乾君六子亦君坤凡有行皆乾故曰易逆數損上
益下損天之命以為萬物之性命在天萬物得而
有之以為其性非萬物之益乎
遷善所以改過故先言遷善遷善者巽之事改過
者震之事遷善之速如風改過之迅如雷乃益之
大者
初一得陽之於四而成震益亦大矣震未也得四

之金而其道乃行故利用為大作卦辭利攸往利
涉皆為初而言蓋得金之利也震為作陽大故曰
大作金者巽之元寶乾之元震得之故曰元吉又
震之用在於初得巽之利故可為大作初者震之元
可為大作故曰元吉巽以興利震以除害合之以
為益故无咎益之利莫大于未耜故神農氏制之
耜耜者震巽之未耜道之行始于耜耜而涉大川
次之
損之五益之十朋之龜得之於二自內往者也益
之二益之十朋之龜得之於五自外來者也內得
於兌外得於巽皆未道之利也震艮皆木木以水

卷四十二 益

四

足而生然水足錄於金足十朋之龜金也曰永貞
者金元而木貞得元而後可永其貞也乾金也坤
木也乾之元在金五乾之中也元實在焉二坤之
中也坤利永貞故曰永貞吉五為玉王以此乾元
享于帝元為萬物之資始寶莫大焉為帝所享吉
莫大焉
損本泰乾變為兌坤變為艮而失其泰故為凶三
當乾之變變故為損然損於三亦益於三所謂損
剛益柔此爻也故曰益之用凶事无咎三與上剛
柔相應故有孚益之三猶泰之二故皆曰中行五
之王以大寶龜道之以禋圭錫之以報成功而三

乃用圭桓圭也桓者震之末公者屯之侯利磐桓者也屯之侯至益而為公而五以是公為格人元龜用之以享帝若書所謂惟尹躬暨湯咸有一德克享天心者也王享乎帝以公薦之於天而公復用圭以相之初利用大作四應初遷國者大作之事也元龜者難之文明也公用以享于天子則王用享于帝也五益之王也

益之王為禹禹有土功故錫圭圭以玄者玄天之德也天之一生水水色玄天之德於穆於穆者玄之象也禹之水功得成以有天德故錫玄圭以表之圭二土王者有土故得執圭一土為王重土為

卷四十二 益

五

圭天子公侯伯子男皆為君在重土之上故皆執圭告公用圭者風在雷上為䷲之上五猶土之一也四三二者土也初之一則地底也上與五剛為天成初剛為地平䷲之卦一圭之象也禹之功成象如圭故以圭表之圭不以黃而以玄玄以純黃天以純地也言玄而黃在其中矣言天而地在其中矣益之初利用為大作禹之治水是也告公用圭禹成功之時也益之象三在六五初天成之象三在四三二地平之象也天包乎地地寧於中天清於上下又肯出庶物萬國咸寧之象也益乃禹之卦也十為坤數二土則得二十之數又圭重

土土之敦厚也土敦厚則地平又重土者上土為陽土天之辰也陽土安于上為天成陰土安于下為地平地平天成而王處其中執二土而天地皆得其所圭之象也又圭坤卦之象重地為坤重土為圭禹有坤德能順乎地勢行所無事以代堯舜之終坤德之至者也直方之大圭之象敬以直乎其內義以方乎其外執圭之象也圭天子之圭大圭也其長尺有二寸而色玄玄為天之色禹有水功實有天德故以玄表之水者天之所生玉者乾之所成玉之玄又純粹之精者也告公用圭乃錫玄圭之時也凶事莫如洪水禹能治之化凶以為

卷四十二 益

六

吉故有用圭之祥又畫在卦為䷲在字為圭君人者體乾而用坤執圭者用圭之象不曰執圭而曰用圭用圭者用坤也執非徒執必思所以用之用圭者用中之象也執中於內用中於外執圭於外用圭於內其道一也天之歷數在於圭數始於一終於十圭為重十數之大成也十又起一乃終而復始皆土之為功故土字上十而下一五行以土為中用中用土用土者用圭用圭者用重土故以圭為表也神農用火不用大而用炎故稱炎帝禹用土不用土而用圭故帝錫以玄圭益象乾損四之剛以益初之柔而包坤于履坤之

得益誠大坤之志大故曰大得志剛自上而下於下以其惠心而惠我以德我者坤之自謂也乾有孚于坤坤有孚于乾故兩言有孚惠心為元乾之始能以美利利天下者也勿問者不言所利也五主益而其剛與二柔相應故有孚剛變為柔曰惠重言惠以益之无方也曰我者民說无疆之辭也又惠心者異之心也益夫二以十朋之龜此惠震以德也我震也水為孚異者水之所生故曰有孚也

君子安其身而後動安者動之恒也易其心而後語易者語之恒也定其交而後求定者求之恒也

卷四十二 益

七

危與懼與无交皆恒之反非所以益乎人已故民不與不應而有或擊之傷恒自中則擊不自外所求于民者奢而所以自求者約未見其言也利者怨之府奪之招也

風雷適中為恒不適中則風而莫益雷而我擊風自中出而雷自外來各失其恒凶莫甚焉風而浚則莫益雷而振則或擊浚于下必振于上浚者益下之反振者損上之反浚民之膏雨血以自肥振己之淫威以自賊未見其能自全也擊者恒之振恒也雷之心貴有以益乎風莫益而或擊心之勿恒雷之凶也

終益卦

翁山易外卷四十三

番禺 屈夫均 撰

三三史

同人大有夫婦皆六月之卦火在天下所以生澤也澤上于天火在天上所以生風故天下有風火也澤也風也其類皆同故也天地之道火極則山雷生水極則澤風生澤風所以濟山雷之窮山雷至同人天有而火之事終澤風至史始而水之事始水之事始則乾虛於上下以為澤風其卦大過火之事始則坤實於上下以為山雷其卦大過有夫婦之象澤風之體也頗有剝復之象山雷之翁山易外 卷四十三 一

體也易貴山雷而賤澤風夫子學易欲无大過蓋欲復其純乾也即難卦以夫終之旨也

史之象陽至于五而有一陰在其上雖一陰之存所以滋龍之亢然在下則為天地相過在上則為柔柔五剛故必決之而後為乾之大成也子曰剛決柔也人惟剛而後可以決天惟健而後可以行一柔之於剛可過而不可乘剛之決之惡其乘焉耳

史一柔揚于上五剛孚于下彼揚于王庭我告於邑邑之剛和則王庭之柔振矣揚者何澤之氣也上揚而為氣下號而為風蓋復之初藏雷夫之上

藏風風生于澤而為揚而為孚號有厲也又兌盈而不己必傾傾之時水與風乎水揚而風號號而有厲也外為兌之王庭內為艮之後宮婦寺相孚亦有水揚風號之象為國家之厲未有窮極決之決之君子所宜善其史道也

夫六月之候金成而夫為露露生於莫夜已為萬物之戒露反而為風而殺機甚矣露者天之男戎也是為閨寺而揚于王庭風者天之女戎也是為宮妾而盡于後宮閨寺戎於晝宮妾戎於夜不利即戎者戒君子之母親於閨寺也勿用取女者戒人君之母親於宮妾也閨寺在乎公卿之上其象

卷四十三 史

為柔柔五剛宮妾在乎人主之內其象為柔遇五剛婦與寺相應婦親而寺益肆為人君之患害不小故責乎惕惕故能戒勿恤乎號者何風與露相孚露澤而風益號為國家之厲故曰孚號有厲躁而揚于上和而告于下號而告于邑不于庭邑之和則庭之先乎人和則天之殺機以息以和止戎夫之吉也人之戾氣為天之殺機故健必貴乎說決必貴乎和和者太和之氣休合於乾而用於史史者大壯之餘趾與角皆大壯之竿也史利有攸往初往則有前趾之壯健而與說遠故不賂為咎史之趾反則為始之角故始言角

夫六月之卦乃龍亢而復潛于淵之象淵者天之所變澤者淵之所蒸降于天以潤萬物所謂露也露為天之德天之德不可見見於龍之潛飛雨露之行施龍潛則為露飛則為雨萬物於龍之潛也而已受其德之普矣雲上于天而為需雷之所為也澤上于天而為夬龍之所為也龍之亢以澤自潤而即以潤萬物不居其德也故君子象之以施祿及于天下

澤上于天者凡雲蒸則變而為雨風飮則化而為露露施于夫而風施于始風者露之壯也祿為露而壯為風故露必為霜而後殺物以其祿也風則

卷四十三 文

三

不然

需之水上市于天而為雲夫之澤上市于天而為露夫之露所以生木太過之露所以滅木也夫之露代需之雲者也旱乾之時无雨有露尚可以滋潤萬物天窮於雲而不窮於露萬物以露為祿焉故君子法之而施祿及下雨之德有窮而露之德无窮故又曰居德不忌

兌之陰水其壅于地者下二剛之澤也是為剛直其降于天零于夜者上一柔之澤也是為露春之露生秋之露殺故在夫則君子象之以施祿在萃則君子象之以除戎器春為雨露雨為主而露客

故生物秋為霜露露為主而凝結為霜故殺物雨生於坎露生於兌雨陽水故晝降露陰水故夜零露始於二月終於八月在春為雨露雨之露也雨之所餘坎水之所生故為德在秋為霜露霜之露也霜之所餘兌金之所凝故為刑露又土之氣夫之露自天而下陽土之氣也故為天之德萃之露自地而上陰土之氣也故為天之刑

坎之氣為雲雲為雨以生萬物兌之氣為澤澤為露以滋萬物澤者天之祿祿者君子之澤也天施澤而不居澤之德君子施祿而不居祿之德居者施之反故忌

卷四十三 文

白

秋天多露露為水之始水始於露露終於霜二月霜為露而草始生是蔓草凄凄之時也八月露為霜而草既成是蒹葭未晞之時也夫當六月其露也長育萬物萬寶告成皆其露之潤澤人知為雨之功不知其為露之德故君子法之以居德為忌也

居德者如左氏云奉已而已不在民矣月令季春陽氣發泄不可以內者居也夫三月之卦天子宣布德行惠以應天道也乾之上摘而為夫所以施夫亦摘上益下之象

古天子之燕諸侯惟以零露湛露為言露者天之

標也天子以天之祿施於下播天之以零露湛露生萬物也夫之時澤在天下零露湛露之象天子為零露為湛露斯諸侯為零露為豐沛為杞棘柯葉低垂以陽而晞此夫之盛事也上耦畫有露湛

漢象孔燕豈第厭厭夜飲則施祿及下之象也

凡益而不已必決雷益於地則風決於天決於天而天之上口缺則風化為露決於天而天之下口缺則露化為風故風與露一也風在兌則為露露在巽則為風使夫乾不得為純乾者皆露與風之所為也故巽兌皆乾之損露損於上風損於下而乾非純陽之質矣震艮皆坤之益雷益於下山益

卷四十三

天

五

於上而坤非純陰之質矣乾至五月而泰亦至五月而損交姤者五月之卦也坤至十月而否亦至十月而益剝復者十月之卦也乾損於下則為姤而有女壯之憂乾損於上則為夬而有孚號之厲君子之欲扶陽抑陰也於乾之損以為憂於坤之益以為喜

兌附乾而決乾蓋兌无體以決乾之上而成體故曰兌附決巽亦无體以決乾之下而成體則巽亦附決也二卦一卦也又兌附乾而決不附乾則无以為決決乾之口而為澤其口即天之口也金之氣從天之口而出以為穀物之成反而為風則其

殺益甚澤者女之祥也風者女之壯也釋而為嚴泥之露在天上其戎猶小壯而為天號之風在天之下其戎不可言矣君子交於女之祥不於女之壯交於澤之微不於風之盛

金化水而上于天以為澤澤上于天則風下于地風與露相為表裏風附於下則澤決于上澤決則天變為澤見澤而不見天天在澤下而澤為主於外矣故交之不可以已也交於上則復於下陰之損從上者則陽之益從下陰之損從下者則陽之益從上剝亦陽之益也姤之下无陽其陽為剝之上所有五陰得一陽則結而為頤果當是時姤之

卷四十三

天

六

夬已頤其天之命矣幸而有剝之頤果為天地而留其性為萬物而留其命故君子不恤夫夫之莧陸與姤之夬不隕而憂剝之頤果與復之下仁不存

夫之一陰二以為戎三以為雨四以為竿五以為莧陸決之雖易然不可以不中行五為爻主故以中行為言健而說故有遇雨若濡之象決而和故有牽竿之象壯于趾頤雖健而弗說矣其行次且雖決而不和矣初居前為趾勇於往故不勝四居中為臂憚於往故行決且且如牽竿然但隄其後雖悔亡而聰不明之過天所辭矣初宜後而前四

室前而後皆非中行四為兌底故曰腎兌剛齒故曰无膚澤泥潭故曰次且兌為羊姤之初曰繫于金耗柔道牽也牽羸豕以柔牽羊亦以柔故悔亡又始之三曰其行次且行未牽也牽之為言皆決而和以為魚為水而包之意

夫之腎无膚羊之腎也故曰牽羊悔亡小人如羊以柔道牽之則悔亡姤三之腎无膚豕之腎也小象曰行未牽也亦貴以柔道牽之也其行次且故皆可以牽之牽之者不利即戒健而說決而和之義也姤即夫之一陰在上則夫之在下則始之繫也牽也已也皆始之義也姤遇之不能不遇遇而

卷四十三

夫

七

不失吾之道乃

竿行次且猶羸豕之蹢躅也牽之則悔亡猶用始之柔道也夫姤一卦也剝復一卦也艮以坤之腎坐兌以乾之腎行決至于腎腎无膚則面不光凡乾氣足則兌面光而光而為月坤氣足則艮心明心明而為日

夫之四兌之初也兌竿故曰牽竿四為腎以剛故无膚无膚故次且其行次且其行君子之幸也故用牽之竿在前而牽之剛決柔之象也又夫姤之竿肥也故行次且大壯之竿壯也故觸藩

三與上應上口則三頤兌面而艮背壯見于面之

頤顏色不善為此女所覺故有凶獨行遇雨顏色潤澤如雨之濡故雖有愠而无咎小人不畏君子之愠而憂君子之壯愠于面可也壯于頤不可也大壯四陽夫天益而五故壯大壯初曰壯于趾夫初曰壯于前趾前者以進進將有乾窮于澤之勢故恐不勝三愠四行次且上終不可長皆不勝之義

夫亦天之剝也一陰生于天上為天之戒初變而為澤中已有風見其澤即知其將變為風風初變于天次變于澤然未變為風而已號於澤矣故君子乎其號於王庭惕其號於莫夜而終以无號為

卷四十三

夫

八

凶先風而號以夫風之始後風而號以夫風之終號者何損天之口而為澤澤之口在大上故多號也

損大之上而為澤澤成而山亦成矣則山亦天之所成也損天之下而為風風生而雷亦且矣則雷亦天之所生也故必先有澤而後有風非澤則无以為風光有山而後有雷非山則无以為雷澤源於天故其溪不已山本於天故其高不已

兌為月月明于上莫夜之象也戒兌之女戒也二五之蓋臣也以五之有女戒而嘗惕而號之曰王其亦懼有口乎其母謂何口之有口在予一人乎

我以男或勝彼彼亦將以女或勝我而可以勿恤乎且夫外不即于男或內不即于女或以除其亂本无咎啟我心先王之中道也此其所以號之者初則以二決赤之言揚之於庭號之於邑與羣剛相孚而和雖厲勿恤至于剛長乃終二則以初之不勝而復惕而號之於王庭號者乾氣之行口在上故號于上日生于復月生于姤始之風復之雷為日月之所始夫之兌月之所出剝之艮日之所出日在剝之山為碩果月在夫之澤為萑蔭惕號者卦本乾猶是朝乾夕惕之象也惕于暮夜乾于朝若厲故乎號有厲號者風之象夫者風之世也

卷四十三

夫

元

夫之象兌月微明於天上其旦也剝之象艮日全晦於地下其昏也昏而寢卧於林則上是也故初與二四皆言林也剝之時君子不能安於夜與夫之時君子不能安於晝一也日生於剝月生於夫故言莫夜莫夜者兌月微明於天上初七八之夜也戎者兌之女戎也勿恤故其危乃光也夫之月在乾上姤之風在乾下風轉而為月月生于上則風息于下月轉而為風風生于下則月暗于上風與月相為始終兌與巽相為反覆祀生於五之陽土故剛大莧生於六之陰土故柔

小姤之五天也天為陽土故曰自天夫之六陸也陸為陰土兌之剛齒也故曰陸莧陸夫夫其莧復夫其陸陸不夫其莧復生五王也王攬生殺之權故可以夫莧而復夫陸也二以惕號為得中臣之事也五以夫夫為中行君之事也莧陸為王所夫夫无可號呼五陽之剛皆長一陰遂終故曰終有凶五為震莧者震之蕃鮮也震之所生震不夫夫之則蕃鮮將化為大木矣夫夫者互下乾走也又互乾夫夫也互乾中故曰中決自下而上凡歷三乾乾之道尚行故曰行中行則用剛弗過而有乾元之則故光明也

卷四十三

夫

干

五月地天交而泰而乾即損于上下為夫為姤夫時多號以風之始生也始生時風號於上與姤時風號於下不同蓋夫之上為兌口安號而不號則終有凶故夫之月以風之號而愈明其微也六為卦之終乃乾之終乾終于夫以號而吉反為巽則風大而號故后以施命而語四方篆作后說文所云繼體君也象人之形施令以告四方故尸之从一口發號者君后也又兌為澤澤者天地之口也上兌開天之口而風出下兌開地之口而風入風為天地之言言則人之風也風善入言亦善入人以言道之所惡也故聖人於兌戒其言

終夫非

翁山易外卷四十四

番禺 屈大均 撰

三三 姤

霜從地升故坤初言霜以初故又言履坤之初時惟五月五陽方盛一陰始生然為風而未為霜也為風而未為霜而言霜者何霜猶女也姤之女未壯而言壯則始之風未霜而可言霜也坤初為姤上為剝霜生於始冰堅於剝當始而知其剝故當霜而知其堅冰也曰至者霜以始夏至之陰冰以始冬至之陽也霜以至冰冰以至霜其上冰堅其下泉動泉動而霜生矣知冰至者知霜至也霜以翁山易外 卷四十四 姤 一

馴而致冰女以馴而至壯皆非一朝一夕故貴早辨之也一陰生為霜之疑一陽生為雷之動霜與雷相為始終也未霜而有霜之氣未雷而有雷之神雷以見天地之生霜以見天地之殺殺為女之德貴有以止之故垢曰勿用取女蓋獲霜堅冰之義所以止其殺生為男之德貴有以養之故復曰以至日閉關蓋潛龍勿用之義所以養其生也夫之一陰決不去則夫變為姤夫之女變為姤之女而女壯矣然其為白為長皆而傾傾乃大之女可以為后者也以其一陰而與五陽遇五陽君也天也女風也天與風遇天不能定其情也風與大

遇風不能定其性也邂逅之間不期然而然未有不取之矣然女壯則純為乾金而好殺金愈窮則愈克木不能勝必至於火盡自焚將剝去五陽而一陰為主為國家之患未已君子知之以為是獲霜堅冰之漸防之貴早蓋是女也天之所生吾不能不與之相遇苟取之而與之長則其剛浸長為禍宮庭大有不可言者蓋始之女非巽女乃乾女也得五陽之金故其色絕美而資性聰明好殺而克夫无子若巽女則有二陰其性不能純剛而進退不果始女不然其剛健出于乾乃矢之所生故宜用柔道以牽之所以者五月為未而始之一陰

未四一四 姤 二

即生姤之女生于泰之盛時時惟四月小畜之外也女生于天上則為巽女故小畜之上貴尚德以截之女生于天下則為始女故始之初貴柔道以牽之風行天上其女未壯女未能為主也故可截之風行天下其女已壯女將能為主也故必牽之牽難於截道深於德復之男從地始之女從天天之所生人不得而滅之勿取則絕其禍矣始為風故姐已寵而淫風大行復之時聖人不敢即用其雷始之時聖人即有以持其風知幾之早也天行見之七日地行見之七月七者少陽少陰之

數數極則反陽反而動以順行故有出入无疾朋來无咎之辭陰反而靜以健行故有勿用取女不可與長之辭聖人喜復而憂始故始之辭危始之出入有疾故以繫之牽之為言皆不可與長之象也不可與長者慎之於終勿用取者慎之於始也已

陰陽皆從下生陰生於乾之下虛陽生於坤之下實乾虛其下以為風之門風之門開而長女用事於始矣坤實其下以為雷之宅雷之宅開而長男用事於復矣長女之用以風風得乾之父氣而生水長男之用以雷雷得坤之母氣而生火風反則

一 卷四十四 始

三

成澤澤者風之所為者也雷反則成山山者雷之所為者也水與風一也水動則為風不動則為澤火與雷一也火動則為雷不動則為山澤者風之體風者澤之用也山者雷之體雷者山之體也天用山地用澤求天於山而山之外无水矣求地於澤而澤之外无地矣

天體陽而用陰以始之一陰為命地體陰而用陽以復之一陽為性性出而為天下之雷萬物得雷而後有性有乎地之性也命出而為天下之風萬物得風而後有命有乎天之命也命柔也性剛也柔而遇剛命而遇性乃天地之相遇也天地之相

遇五陽不以為多一陰不以為少少以濟多而品物乃咸章也始為地之遇天復為天之遇地天之遇地以一陽闔乎五陰未道之所以行萬物之所以生也地之遇天以一陰闔乎五陽金道之所以行萬物之所以成也復木道也未為雷故以雷通地雷者地之用也始金道也金為風故以風通天風者天之用也地用莫如雷天用莫如風雷通而天下之火出以為一陽之施復之一陽所以塞地之通者也故復之初一奇風通而天下之水出以為一陰之受始之一陰所以通天之塞者也故始之初一耦地自下塞下塞而雷上于天矣天自下

一 卷四十四 始

四

遇下通而風行于地矣復為地通于天之始始為天通于地之始一復一始而天地之道盡之矣始復皆天地之相遇風生于天而與地相遇為始雷生于地而與天相遇為復復之時剛為主于內故曰剛遇柔始之時柔為主于內故曰柔遇剛柔而遇剛女之所以為壯也故宜柔道牽之牽之者何大壯之男為乾艮之觸藩夫之女為艮之次且至始而艮壯艮難牽故必以柔道為貴始五月之候五陽方克忽遇一陰以滋潤萬物五陽之幸也五陽為天一陰為地天期地地期天忽然相遇天以雷迎地以風逆雷風相得而品物咸

亨造化之為道其神如此

夏至陰動於下陽動於上為陰陽之會故曰天地相遇天地相相遇陽多而陰少為萬物相見乎離之象而五月為泰為同人大有故曰品物咸亨章天地相遇有泰交之象故品物咸亨遇姤也天地以姤而泰君臣亦以姤而泰時當相遇莫之為而為之故曰姤之時義大

女不期而與男遇曰姤摘詩之邂逅也春秋季姬遇鄆子于防姤也在卦為姤在春秋為遇在詩為邂逅其義一也說文云姤耦也夫姤則必耦矣耦者何凡二人為一耦卦之一者有二人相對之象

卷四十四 姤

五

故以一一為一耦耦遇也二人相近遇也天地相遇而成姤姤亦耦之象也姤以柔遇剛為不貞柔遇剛故不可與長剛遇中正故天下大行柔遇剛謂初也剛遇中正謂二也中正者五也

雷施地之性風施天之命吳初主命九五之后自上乾而施其命諱于二三四之四方以象夫風諱者乾之言也雷為帝之行風為后之言言出而四方風從故為后有陰德故其命在姤帝有陽德故其性在復天遇風而有其命惟后如之地及雷而有其性惟帝如之姤之方為南諱四方者從南以至東西北也吳為長故曰四方天无方而地有

方雷從地而上于天故雷屬天風從天而下于地故風屬地故曰四方故觀之繫辭亦曰以省方天下有風風之初也是天之為主也故宣施其命以諱四方風行地上風之盛也是風之為主也故宣省其方以觀民設教

凡風出於名山大川之風穴者非天之風也星家不占必於天門所出之風天門乾方也乾方之風上發木葉微落而天氣清明日光輝盛者天子有德令行天下故曰以施命

雷動則天動故復曰天行風動則地動故姤曰地遇柔遇剛也柔自下而上與五剛相遇遇有漸長之

卷四十四 姤

六

勢此女之壯者也勿用取之使不可長初則以為羸豕而繫之二則以為魚而包之使之行次且而不得上治姤之道也在二為金柅在五為紀二之包魚五之包爪皆以柔道牽之剛遇中正之道也姤不能治而致二陰之長則為遯遯者豕之肥腓在姤一陰而羸在遯二陰而肥腓係之則有疾屬畜之為臣妾則吉畜之亦柔道牽之之意也大象曰不惡而嚴柔道也

姤之女壯陰始凝也不可與長知其堅永進至也繫于金柅不可與長也使之有攸往是用取女將不貞吉矣女雖壯猶羸豕也繫之雖與我相孚而

其心不忘蹢躅蓋方生之陰而敢與五剛遇其勢甚壯繫之且猶蹢躅況於不繫之乎子曰未道牽也以其羸豕也故不用剛不用剛故得其乎也曰貞吉者坤利牝馬之貞始得坤之初亦利羸豕之貞聖人貴陽而賤陰故以六陰為牝馬一陰為羸豕也始之月律中蕤賓蕤賓者陰氣幼小尚為陽之賓也羸豕蕤賓之象也未遇剛故乎羸故蹢躅蹢躅從足陰氣踵未明而入也復之月律中黃鐘陽氣踵黃泉而出也又蹢躅者馴致其道之象也其始馴其終戰繫于始之馴所以防終之戰也牽蒙作牽引前也以牛象引牛之繫也其之繩而繫

卷四十四

姤

二

而牽使之進退不果則得之矣

爾雅夏為長羸始夏也故曰羸豕然羸豕可繫而不可孚魚可包而不可及實而繫必以金柅金柅者乾剛健中正之物也有金柅則其豕羸无金柅則其女壯乎者繫之反豕蹢躅於乾之孚不蹢躅於乾之繫也蹢躅則得施乾之命而以語四方是政出於巽矣政出於巽巽內而乾外乾其何以為天下之主乎豕之勿用取揖患於未遇之前也傳之剛遇中正揖患於已遇之後也繫于金柅者剛遇中正之道也始初即言繫蓋繫則豕羸不繫則魚起魚起而為魴鯉捋為魴筍之恥其凶有不可

言者所以者魚性善入巽為入故巽之初言魚屬火豕屬水四月新水初生故豕羸詩有豕白蹢豕涉波矣豕好水在始而涉波以水之稚也在睽而負塗以火之燥也蹢躅行不進貌豕欲其羸不欲其壯壯女之淫亂同于豕故衛人以比妻錯文猥魚即豕也豕在剛下曰繫剛在柔上曰包繫故貞吉包故无咎不利實即有攸往見凶之謂蓋始之時在化而不在育故曰不可與長月令仲夏之月游北列羣止聲色毋或進以定晏陰之所成時非長育故不利取女與有攸往女壯而勿用取之羸豕繫之魚包之皆不可與長之象總之宜下不

卷四十四

姤

八

宜上上賓下包皆謂巽也

始之初變則為乾繫于金柅猶潛龍勿用之義也乾初與姤相交龍方稱而女方壯潛而勿用以養有其一元之始故勿用取女女未壯也猶之乎羸豕之蹢躅已爾而其勢將壯壯而未已與之孚則是潛而用而與之長矣故曰有攸往見凶羸豕北豕也羣豕之中輟強而牝弱故曰羸豕乎猶驚躁也夫陰質而躁怒羸豕為甚官以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕驚蹢躅也羸豕者姤之女壯者也女壯不可與長羸豕不可與孚繫之則乾為政孚之則始為政也

泰以下包上為包荒始以上包下為包有魚不曰包魚而曰包有魚包則魚為君子所有魚為君子所有而魚終於為魚也已魚多子女象震之所變震龍也變巽則魚故曰魚始一陰為魚五陽在外包之故无咎不包則以享賓包則否又巽為臭魚在包中則臭故不利賓又魚午之一陰也龍子之一陽也龍生於子故龍陽物而用陰魚生於午故魚陰物而用陽包之所以制其陰貫之所以制其陽故无尤

魚豕皆坎之物天一生水為坎陰生陽也天一生風為姤陽生陰也豕好雨魚好風風之初生乃魚

卷四十四 姤 九

得志之候至剝而龍潛於山魚乃大盛始包之其勢弱終貫之其勢強以宮人龍之聖人蓋有微權焉夫使龍而戰于野皆魚之為禍也魚疑於龍必戰戰而魚之血黃龍之氣玄相雜而不分為乾道之窮刺莫甚焉包之以防其戰於始貫之以防其戰於終始之初為魚坤之上則幾為龍矣故聖人慮之之早

古人以魚為重故魚麗嘉魚見諸詩而西周之地雖有黃河涇渭諸水其魚絕少故燕饗以有魚為貴吉甫飲御則稱其魚鱉膾鯉韓旒樂國則以其魴鱖甫甫食魚而得河魴河鯉猶舉妻而得齊姜

宋子也始言不利賓以魚在包中其味不鮮不可以享客故曰義不及賓巽為臭魚在包中其臭惡可知猶始之女以一陰而遇五剛非貞潔者也包有魚包者苞苴也禮苞苴所以養魚肉者或以葦或以茅又炮取豚編苴以苴之又葦苞長三尺書厥苞橘柚詩白茅苞之左傳苞茅不貢始有其之艸故言苞包之有魚則猶內政无魚則是外政而其魚為魴鯉為魴鯉為唯唯而有如雲如雨如水之從之者齊子之歸止所謂起凶也故夫包之有魚猶金柅之有羸豕也包之无魚猶在梁之散苴也以文善之大魚而從襄公之雄狐見刺於齊

卷四十四 姤 十

之陰陽一氣也龍魚一物也在乾為龍在姤為魚龍消於乾之上則无氏魚長於姤之二則不利賓龍之在刺亦為魚魚貫於剝乃龍戰于坤之候也龍以戰而化為雷以出於復以亢而化為風以出於姤

始三之臀无膚者初之羸豕也其行次且者蹢躅也以柔道牽之故次且也大壯之臀无膚竿也牽竿故悔亡也姤九三即夫九四皆以五剛亢鬱故衰臀无膚其行次且惟臀无膚故行次且猶澤无水而困于臀焉爾

夫始之瓜自天來剝復之果自地出瓜女衆辯中含子乃金水之所生男果衆仁中含萌乃木火之所養蓋天地之心見之於果中之萌果中之萌天地之所以為德者也萬物之命見之於瓜中之子瓜中之子萬物之所以為育者也果為剝之實復之主自地有此果而天不患無以資始矣瓜為夫之實始之主自天有此瓜而地不患無以資生矣果與地為始終瓜與天為始終地始於瓜則天終於果天始於果則地終於瓜一瓜一果相為循環而天地之仁不可勝用矣復之象曰休復之吉以下仁也復如是始亦如是矣

卷四十四 姤

十一

乾木也故五為杞莢金也故初為瓜瓜內而杞外故曰包杞已木也已為坤土戌為乾土乾土成以兩坤土成以兩革曰己日乃革用坤土之厚以飲其火也坤土厚則火固火固則陽生焉重坤土以其有艮止之功能終始萬物之火也乾土無形故必需坤土以畜其火杞得坤土之厚故其木高大可以廣蔭庶物故曰以杞包瓜又瓜者莢之木所生杞者乾之木所成乾木在外莢木在內故曰包陽包陰之象也杞陽而瓜陰杞含陽之章瓜含陰之章委所謂品物咸章也杞得章之中瓜得章之正皆天地相遇之力所以為其命者也有預自天

者杞之陽自地而升瓜之陰自天而預始五月之卦萬物相見乎離杞日生而長瓜日熟而消杞之命長而不舍以保其陽瓜之命消而不舍以保其陰順乎造化之自然剝之道之惟命所謂始之時也記曰仲夏之月陰陽爭死生分陰氣既成故物半死半生瓜墮落而有預自天半死半生之驗杞之包瓜杞含瓜之章也杞天也瓜地也天地相遇而相包天之文含地之章也文為命章為語皆自天而下故曰有預自天此天地相遇品物咸章之象也天得地而後有性地得天而後有命命預自天而後性升于地斯為相遇之至于曰九五含

卷四十四 姤

十一

章中正也性出于地為中命預于天為正天以不舍命為志故命有預自天后以不舍命為志故施命而語四方莢為命故專曰命也五變則為鼎鼎曰凝命凝命者含章也命不凝則章不能含凝之於鼎以莢而聰明含之以始以莢而中正含之故能施之不舍者凝之至也語四方者施之至也四方以后之命自天而預又風行地上觀而化之象也杞澤柳也可編為棗箱故有包義又詩曰南山有杞疆場有瓜以杞包瓜茂蔭乎上而瓜生下包魚之謂也兩曰包又變文曰含章乾曰文坤曰章乾

含坤之章亦包之象也含內包外剛遇中正五之德也陰生于午午中休正故曰剛遇中正

章之含以其中有天之命焉命自天而隕以為瓜

之章瓜之章品物之章也即一瓜而品物在其中

矣乾為木果乾損為巽則瓜也果上而瓜下杞者

乾之木瓜者巽之蔕也巽之象二剛為杞一柔為

瓜二剛上而一柔下為以杞包瓜之象瓜之命自

天而下瓜之性自地而下含命之章吐性之文乾

外而巽內為包天包乎風杞包乎瓜包乎瓜者不

可與長之象也羸豕與魚皆風也風之羸豕恐其

蹢躅風之魚恐其起凶羸豕繫之魚包之皆包瓜

泰四十四 姤 十三

之義也禮天子樹瓜華瓜今之瓜華果蔕也瓜者

契之初嗒嗒然蔓生有敦然圓而甘苦者也姤以

契成故言瓜詩曰繇繇瓜瓞大曰瓜小曰瓞當五

月時瓜皆成熟其愛有隕自天有大而无小故姤

言瓜不言瓞瓜大故欲其包猶女壯而不可與長

也瓜在包中燕于巢薪之上五色之離離不見所

謂含章也瓜陰而杞陽陰雖有美而舍之以從王

事妻道之當然也

姤之鳴黃耳金鉉蓋女居中正之休載鼎之妻
以其夫舍其黃耳之章而以金鉉貫宮人之魚
使其妻以子而責是亦以杞包瓜之象也女居杞

也羸瓜也包之者又詩之南有樛木葛藟之南
有樛木甘瓠繫之者也葛藟甘瓠而得樛木以為

繫為繫瓜而得杞以為包皆得所依之象

孔子云吾於木瓜見苞苴之禮行笈云以果實相

遺者必苞苴之木瓜美木實如小瓜酢可食曲禮

註云苞苴以葦或以茅巽之草在姤以為包在之

遇以為藉則茅也詩七月食瓜姤五月之卦瓜木

可食而蔓延于樹杞之下有以杞包之之象杞在

剝則為碩果一陽之所始者也碩果在姤則為杞

一陽之所終者也瓜在夫則為莧陸一陰之所終

者也莧陸在姤則為瓜一陰之所始者也

卷四十四 姤 十四

含章者含品物之章也品物以姤之一陰而成章

五含品物之章含坤之章也坤含弘光大而品物

咸亨姤天地相遇而品物咸章始得坤之初故其

道貴含坤含章于三姤含章于五五者坤之黃當

故曰中正也章莫美於黃裳黃裳所以章萬物文

莫美於玄衣玄衣所以文萬物文有笑而必吐吐

之所以乘乎地之升章有笑而必含含之所以承

而天之闕陰自天而闕闕而為風風自姤之初又

而出初爻虛虛者風之口也風以滋萬物之陰萬

物得之以為命陽自地而上升而為雷雷自復之

初爻而出初爻實實者雷之心也雷以反萬物之

也。麥瓜也。包之者又詩之南有樛木。葛藟之南有樛木。甘瓠繫之者也。葛藟甘瓠而得樛木以為榮。為繫瓜而得杞以為包。皆得所依之象。

孔子云。吾於木瓜見苞苴之禮。行箋云。以果實相遺者。必苞苴之。木瓜笑木實如小瓜。酢可食。曲禮註云。包苴以葦。或以茅。藝之草在始。以為包。在大過。以為藉。則芽也。詩七月。食瓜。始五月之卦。瓜未可食。而蔓延于樹。杞之下。有以杞包之之象。杞在剝。則為碩果。一陽之所始者也。碩果在始。則為杞。一陽之所終者也。瓜在夬。則為苞陸。一陰之所終者也。苞陸在姤。則為瓜。一陰之所始者也。

卷四十四

姤

十五

含章者。含品物之章也。品物以姤之一陰。而成章。五含品物之章。含坤之章也。坤含弘光大。而品物咸亨。姤天地相遇。而品物咸章。姤得坤之初。故其道者。含坤含章于三。姤含章于五。五者。坤之黃裳。故曰中正也。章莫美於黃裳。黃裳所以章萬物文莫美於玄衣玄裳。所以文萬物。文有美而必吐。吐之所以乘乎地之升。章有笑而必含。含之所以承乎天之降。陰自天而陷。陽而為風。風自姤之初。爻而出。初爻虛虛者。風之口也。風以滋萬物之陰。萬物得之以為命。陽自地而升。升而為雷。雷自復之初。爻而出。初爻實實者。雷之心也。雷以反萬物之

陽。萬物得之以為性。自有地雷之復。而萬物之志。不舍其性。自有之風之姤。而萬物之志。不舍其命。其不舍也。非萬物之不舍天地也。乃天地之不舍萬物也。

坤三言含章。坤之成也。姤初即言含章。坤之未成而憂其成也。有榮自天。有隕亦自天。隕為命。榮為性。故曰不舍命。命陰而性陽。始陰故言命。

萬物含月之章。而吐日之文。文陽而章陰。日自復而往。為萬物之文。月自姤而來。為萬物之章。

日文而月章。天文而地章。故坤之三曰含章。姤之五亦曰含章。含月之章。其章白。含地之章。其章黃。

卷四十四

姤

十六

黃者。山之氣所成。白者。澤之氣所成也。天地相遇。山澤相遇也。山澤相遇。則品物之黃者入於白白者入於黃。而成其章也。陽以陰而章。成陰以陽而文。成天之文。始於復地之章。始於姤。三之臂以剛故。无膚无膚者。以无金之滋也。上之角木也。木不可失乎金。乾為木。而巽為金。乾與巽遇。以金滋其木。而後品物咸章。角以剛居上。无金之木。將為金之所克。故吝。金者。乾之命也。命在陰。為風木者。坤之性也。性在陽。為雷。雷以生月。雷以生日。日以月為養。雷以風為養。皆用金之道也。吝者。何五以剛遇中正。為天下大行之主上之姤。其

角是剛遇之不中正也故吝子曰上窮吝也乾至上而窮為龍之亢方以无首為吉而可以始其角乎始之道貴包包者含章之謂金為乾之章木為坤之章金木相遇故品物咸章金者水木者火本首之无水乾之窮也腹之无火坤之窮也故曰吝

五月鹿角解鹿者陽數夏至得陰而解角蓋從陽退之象始其角其鹿之角乎上九處陽之極在乾則貴龍之无首在姤則貴鹿之无角解其舊所以生其新新以陰生是曰鹿茸猶枯楊之生種也角於五音為甲乾也巽為商庚也巽始乾庚遇乎

卷四十四

姤

十七

甲也先甲三日得乾之始後甲三日得乾之終先庚三日得巽之始後庚三日得巽之終乾遇巽貴善用其甲巽遇乾貴善用其庚木道之行以金金道之行以木各得其中品物所以咸章也始之終以其角者欲乾之善用其木道也角又末也始至末乃龍亢之時龍以角為用无角不能天飛亢者龍之窮也窮而不變則吝子曰上窮吝也承下通其蹠則龍上窮其角見微知彰君子之所以慎履霜也姤為蠱之始包魚而繫其豕所以絕蠱之源也

陽生于坤之腹陰生于乾之首故乾以无首為吉

无首者无一陰之生也始其角角生于乾之首竿之角有揀者也竿為少女而淫故初生即憂其壯矣即始也生于乾之首一反則剝乾之足勿用取之所以防其陰長之漸也

始之初有角象故曰角角觸也物觸地而出戴芒角也始之角所以耗方孚之羸承誓之角所以清已退之龜氣

陽以逆自下而上為來陰以順自上而下為往復逆之始也始順之始也泰來之火者也否往之小者也於復而知其泰於姤而知其否以明於逆順之數也是故先天始於復復地道也有地而後有

卷四十四

姤

十八

雷有雷而後有水後天始於姤始天道也有天而後有風有風而後有火自地以至天為逆先天之數也自天以至地為順後天之數也易重先天故言逆數姤至于角天道上窮之候將從順以至逆為復之義故无咎變則為大過滅頂故吝震无用以復為用震始于復歷離兌而乾為長之極為乾以君之之候震代乾為君乾高明也故震為最貴巽无用以姤為用巽始于姤歷坎艮而坤為消之極為坤以藏之之候巽代坤為后坤博厚也故巽為最富姤之后母儀天下富其國家至于角崇高已極懼其不能永貞以大終故吝

終始卦

翁山易外卷四十五

番禺 屈大均 撰

三三萃

萃渙之時皆以王為主有王而後可以保萃可以濟渙故二卦皆首稱王所以者以萃渙時无王即有王而人不知所尊不知所尊即无以治萃渙故首稱王王字以一直而貫三橫三橫者天地人也一直貫其中以爲天地人之主故王不可以一日而无也一在大上爲大一在土上爲王篆作金（者天之形王者與天同其尊故稱天王全在土上故曰王

翁山易外 卷四十五 萃

一

萃三陰爲門二陽爲楫指巽之木門艮之宮闕也廟者何兌巫之所說巽風之所入陰而爲祖考者也故曰廟廟乃祖考之精神所萃王考萃己之陽精以合祖考之陰精萃己之陽神以合祖考之陰神故能昭乎明假乎幽而享祖考爲大人吾之精神爲祖考所見祖考之精神亦爲吾所見幽明不隔故曰利見大人其享也至誠所致神享吾之誠聽吾之和乎又有大牲以將之故能以孝治天下而尊尊親親无往不利澤上于地霜露既降之時也君子履之有悽愴之心故假于有廟也地爲澤之所萃廟爲王精神之

所萃大人者祖考也洋洋乎利見祖考於上焉於左右焉孝享之誠幽與明合而爲一其聚以正亨之大者也五爲王天之命在焉順天之命以其時假于有廟所以聚祖考之精神也凡人之陽氣以鬼之陰氣而散鬼之陰氣以人之陽氣而聚故必假之而後孝享可故也所以者天地萬物之精神收於秋而藏於冬皆有所聚以爲資始資生之本乾不聚則无以爲品物之流形坤不聚則无以爲品物之成亨惟人亦然王之精神聚而後祖考之精神聚祖考之精神即王之精神也故曰觀其所聚而天地萬物之情可見

翁山易外 卷四十五 萃

二

孝享也者凝吾之神以合祖考之氣也蓋鬼神上不在天下不在地而在乎吾營魄之中洋洋在上吾之鬼神也在帝左右吾之文王也物者吾也鬼神體於吾而吾不可遺故相格而无幽明之間也故萃者先萃吾之鬼神於一心而後祖考乃來享也

禮曰祭之日儼然必有見肅然懷然必有聞見與聞皆孝子慈孫之自見自聞也惟視於无形故有見惟聽於无聲故有聞孝子慈孫能自見自聞則可以見聞其祖考之容聲嘆息矣孝子慈孫无須史而忘其祖考平日見聞之於夙夜故當祭而見

闡之於廟宮以其精神无時而不存存已之精神所以存其祖考之精神也已之精神不存致其祖考之精神因之而不存不孝之罪莫大焉禮曰致愛則存致慈則著存者存其精神之謂焉不存不可以為愛存則著矣

孝无始以心之始為始孝无終以心之終為終孝其心所以孝天也孝其天所以孝親也孝者何中和之謂也在內為中和在外為禮樂禮者孝之中樂者孝之和也中則天地休休于孝之中和則萬物育育于孝之和也

萃之象澤外而地內澤也乎地乃之海中一島衆

卷四十五 萃

三

之所萃者也衆以亂而萃彼亂而我萃我之萃其志欲奮發有為以定彼亂也然有孚而不終仁名而暴實小喪則若號小得則為笑以其志亂也勿恤而往義則无咎矣而未可以得所欲也何也其志亂也蓋萃之言在志志定而後先于天下五之有恠其萃乃无咎否則人將盜賊視我苟能先立一人使之有恠而為王而又先立祖宗寢廟以萃祖考之精神祖考之精神萃斯臣民之精神皆萃矣大人者五之有恠者也順天之命以說民剛中而民應其萃乃正而亨以君父之仇為大壯奉春秋之義而往而齋咨涕洟以感動天下有未安于

于為上之心而後可以安其下得見祖宗格其孝上帝歆其誠而萃反為升升而南征以吉升而入虛邑而无所疑升而享于岐山以報本升而上天子之階以示大得志升而為冥如日之在地上與天同其不息斯為萃之吉也故萃必賁乎有恠有恠而衆乃利見大人廟以之立祖考以之憑依蓋以萃之時天之下无地地乃在于澤中澤中之地雖小天之命繫焉帝王之統在焉衆萃而之王无以至乎宗廟師行而无後无以得其大牲大牲者明夷之大首也明夷以南狩而得之首開創之事也萃以南征而得大牲重興之事也不亂則復仇

卷四十五 萃

四

之師不萃不萃則再造之王不興然萃利乎貞貞者名之正志之定也有進无退一德不回故亨所以象曰利有攸往初曰勿恤往三曰往无咎也有不萃萃則地无小有不往往則天命必歸何也以萃以正也往以義也天地之情在於一洲島萬物之精在於一旅象言萃即言亨言亨即言王言王即言有廟王在澤上可无宮不可无廟在宮之日少而在廟之日多假乎祖考而後可假乎臣民臣民利見王之為大人於廟而不見王之為大人於宮也王不忍有其家臣民乃不忍有其身萃之王親而不尊萃臣民於廟使臣民尊予之祖考即

所以尊予不安於其為王而奉祖考以臨之王以孝感而臣民以忠應王有道而臣民咸以為大人而王乃尊尊而且親其於以有攸往也何不利之有

澤上有地公劉之篇所謂乃親于京于京斯依考也京高丘也于時處處于時廬旅乃亂乃革之象也于時言言于時語語若說一握為笑革如嗟如之象也其曰王假有廟者古公初至岐山既慰止其臣民迺左迺右而即作廟翼翼攸禮曰君子將營宮室宗廟為先革之初所以曰王假有廟也未嘗有寢廟亦未嘗有家室而陶其土而覆之陶其壤

卷四十五 革

五

而穴之以初基王業革之亨者也

革之時王在大澤之中未可以為宮室也先作廟焉以革祖宗之精矣蓋以廟者祖宗之廟也王未敢有其朝而以歸之於祖宗祖宗有廟而王有朝矣朝古文作細廟作倫細為日月之懸象日月在于朝明之顯者也日月在于廟明之藏者也王顯日月于朝祖宗藏日月于廟未朝而廟未顯而藏正革之時也故彖曰革王假有廟渙者革之反故彖亦首言王假有廟革之初欲其有孚乎而不終則亂故其革也以一己之精誠發臣民之忠憤而呼籲于天號于祖考或與其手足腹心時為一握

之笑焉初與上應初若號於始上齋咨涕洟於終終與始一哀痛也哀痛故有孚若號為哀痛之始齋咨涕洟為哀痛之終一握之笑其笑以不勝其號之多號已而齋咨涕洟復繼之王之所以為孚者端在於此革上變則為否故有齋咨涕洟之象齋咨兌之口也涕洟兌之澤也

革義作桀桀木叢生之象也木上有艸艸與木因依乃革乃亂之象初為地自二至上為山澤艸未在地與山澤之間露之所滋潤風之所披拂枝葉相糾續紛紛所謂其志亂也亂者革之初故五必以有德治之乃得无咎五為革主故也命亂泰

卷四十五 革

六

終志亂革始乃亂乃革者離舍之情乃革之初之象也革如嗟如猶之乎若號為笑也勿恤而往无咎者革而以正能順天之命故乎故亨而且吉王有廟故能致其孝享有廟則視於无刑者若有形聽於无聲者若有聲故曰廟考貌也且祖父之貌於廟也天地則无廟者何事父所以事天也事母所以事地也事天地所以事心也心之不善致不能事父母不能事父母故不能事天地傳稱事天明者能明于孝之心也事地察者能察于孝之心也革之時臣民之所以感格者在於孝王以孝享而通於神明則可以光於四海故象以為言

兌為正秋澤其露氣也露氣上于地而凝戾為霜以殺百艸則霜露者天之戎器也上之齋咨澤淒其澤也朔風至為天之齋咨寒露零為地之涕淒風自天來露從地出而艸木皆搖落焉然非天地之咎也春生秋殺時則爾爾故君子法之及盛秋而簡除戎器以戒不虞也

言地上有澤則地為澤底二陽其水也上一陰澤之面也水萃于澤澤萃于地振河海而不洩之象也言澤上于地則澤乃寒露也上之氣為露露下于天實上于地也露零而艸木始變衰天之肅殺以露先之露零于八月霜降于九月八月正秋也

卷四十五 萃

七

兌實司之君子以除戎器應乎兌也澤上于天澤為天之德故君子施祿澤上于地澤為地之刑故君子治兵

二月霜為露八月露為霜蔓草之零露二月也萋萋之白露八月也萋當八月其露以殺物為事殺戾則為霜矣此天地之戎器也故君子順時而除戎器

霜者露之凝者也凝為露乾為霜其乾以風卦有風風下而露上乃露未盡乾之象卦有地地下而風上乃風行地上之象此仲秋之候也露方零而霜未肅霜未肅則百卉未殺及此時而除戎器先

患壞防之道也

萃以艸露者土之氣蒸達而上于地而在亂艸蒙茸之中有萃之象露者坤之戎器所以殺艸艸當之而零木當之而落无有不肅故君子象之以除戎器月令云陰氣太盛戎兵乃戎是也

五主萃萃有佐澤以地之萃而有佐者君以眾之萃而有佐也坤為眾眾之所萃順以說剛中而應之大人猶有所憾天以元永其資始之貞地以元永其資生之貞而後悔亡五亦如之乃能居天下之萃也坎為孚以四變為兌故匪孚而兌之五曰

卷四十五 萃

八

孚于剝剝者剝其元也元剝則其貞不永故必元以永貞而悔亡元以心匪孚以口王者為心而不為口子曰志未光也以口故志未光也志之未光其何以說天下之心乎

五雖有佐未敢安於為上天命雖順而人心恐未盡孚已志未光故害齋涕洟以求元咎萃六爻皆言无咎以其順以說剛中而應之故蓋上變則為否齋涕洟亦先否後喜之象所以者萃以亂而始萃於若號以乃亂也終於齋涕洟以有佐而未安於上聚而憂其散也惟如是敢始有佐於萃而終升階於升大得其志

詳卦

翁山易外卷四十六

番禹 屈大均 撰

三三升

震巽皆為木木出於震而齊於巽木因於周而升於升木之因以澤元水木之升以地有風風不可見見於木木之升風之升也天之雷生州地之風生木州生於地而曰天造州昧天造者雷造之也木生於升而曰地中生木地中生者風生之也木震木陽巽木陰陽木生于雷陰木生于風周禮仲冬新陽木以雷即從地出而新陽木將生也仲夏新陰木以風即從天降而新陰木將生也故季木翁山易外 卷四十六 升 一

釋木者屯之木也孟木壯木者升之木也升之木始為巽之陰木從釋而積小終為震之陽木從壯而高大所謂柔以時升也

不曰地下有風而曰地中生木風從天而降而木自地而升也木生于天人見木而不見風故曰地中生木地不能生木以風而生木風在木中猶心之在身中也身生于心木生于風身順其心則身高大木順其風則木高大心為身之德風為木之德故曰君子以順德順德者何天地之數不過三二陰積則雷生二陽積則風生雷生木而風長木木生于天順雷之德木成于地順風之德

也坤為重陰故曰冥日之所照萬物蒙光故曰利日以不息為貞明聖人以不息為貞觀故曰貞斯升之者者也升木泰卦固初變為升而泰之上體在故五最吉

震為侯三震之初始封為侯之象也升虛邑者若后稷之封有邵公劉之遠幽太王之遠岐而為萬邦之方下民之王則文王之事也虛邑中有苗有醫以及灌柳檉梧檠栢皆巽之木也有高山焉太王荒之於始文王康之於中而用享于有神以已為懷柔之主升堙以達其精意以煙氣之臭以陽報陽以順諸侯之事而升階之貞吉兆焉子曰順

卷四十六 升

二

事也因名山升中于天以告成功禮所謂因天事天因地事地也卦巽下坤上四在二剛之上地之高者名山之象故有用亨之說因高告高順其類而增其高廣其厚以報天地是之謂封禪周禮祭山丘陵升祭川沈故用亨岐山於升言之升地中生木禮以木氣為明周人之尚臭也

卦无離故曰冥而六為坤上重陰之極其象為冥冥蒙作帛天也日也卯地也日在地之上而未至于天其色猶冥故曰冥升又坤數六日在六中而陰氣胃之故曰冥升大王之心如日從六而升于一出于一而非明入于六而非幽其冥也為

外柔順其升也為內文明故曰貞明本不息與日月之道同其貞明故曰利于不息之貞

冥升者卦中无離故曰不見日從地以升出地上為明故誓曰明出地上順而麗乎大明未出地上為冥故升曰冥升利于不息之貞上雖為坤之極未離乎地日尚幽而不明然而日即升矣日升于冥於冥而見其不息故曰貞

卦有恒象日月不息之謂恒恒之象以日月相易日以易月為晝月以易日為夜是故知日則知生知月則知死日死於夜而所以為明晝之日者未嘗死也月死於晝而所以為明夜之月者未嘗死

卷四十六 升

三

也日月既未嘗死則人之所以為晝為夜者亦猶之日月而已耳故曰通乎月晝通乎夜吾之心通乎日月晝夜是故其耳嘗聽其目嘗明目之中有耳焉猶日之舍月也耳之中有目焉猶月之舍日也日月相舍耳目相得而後謂之踐形其或耳目不能聰明猶之乎日月之薄蝕也薄蝕无傷乎日月而日月不可使之薄蝕薄蝕者日月之變也耳目之聾瞶耳目之變也不息之貞則人之耳目天之日月相與為恆久而不已所謂日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化為之亨无咎利貞也

翁山易外卷四十七

番禺 屈大均

三三困

困者木也木而无水故困困之象木在口中為口所困不能發育以无水也无水故困困木之窮也升與井木之通也升水在木中見木而不見水井木在水中見水而不見木木即風也風者水之氣水者風之形氣以生形風以生水故水見而風不見也困古文作氣未在下水止于上故木止于下而為氣是皆風之所為木无風則困木无風則亦困也困又作困者木之凶在上者也升者木

翁山易外 卷四十七

困

一

之吉在下者也澤无水其凶在木為木之困故困从凶而凶在木之上故曰困反困則吉在木之下而為井井木上有水故可以養萬物困木上有金有剝之象不能養其一己澤之困生於水之蒙故曰困蒙所以者雷之力能使泉出而不能使泉果行泉不果行而澤困於是雷之功窮必得風以通之而後木上有水以養萬物風所以通有之窮井所以通澤之塞也然風過多則水浸貴有以節之節者節風之過多也風之過多以其常在上也雷宜在上不宜下雷在木上則為雷水之解風宜在下不宜上風在水上則為

風水之漢故君子於雲雷之屯則期水雷之解於風水之井則防風木之漢

坎之水出于山下不于澤下困之象坎在兌下是澤之无水也澤非无水无坎木也澤之大者為海而海水鹹苦不可食以其中无坎之水然島嶼間往往有甘泉出于鹹湖之中不為所掩甘泉在于鹹湖之中困也而天一之真味不為所掩則困之亨也

命者水也水為二剛所掩不能以風而出於澤澤之所以无水也然澤无水澤困耳水不困也澤困乎上則木反乎下以風而上於井以雷而出於蒙

翁山易外 卷四十七

困

二

為井而木上有水以養而不窮為蒙而山下出泉以育德而不已皆困之亨也凡水出于山不于澤澤之氣通而後山之水出水乘屯之需而出為正春之木木乘井之風而出為正秋之水春之水以水澤之節而上于天秋之水以澤水之困而上于木節者所以為通困者所以為反故曰困亨困井八月之候金革乎火兌之露始生坎之水始反斯時見露而不見水來為露所掩故曰困困者水之消也然消而困之水下通于井困者井之始井之通困之通也與貴之火下通于賢貴者賢之始賢之通貴之通一也困當八月之候又澤之氣

化而歸天澤之无水以其水皆升為霜露而風歛于澤也風啓則水生而通雷動則木生而通矣
蹇解之水為屯蒙之陽水困井之水為夫婦之陰水澤消而井乃長澤不困則不能通于井澤與井相為消長无兩水也澤之困不足為悲井之通不足為喜此自然之理故困則致命井則勞民君子易地皆然水為命而火為志致其水之命以遂其火之志水困而火通斯亦君子之亨矣
五四三肖巽巽以風為命而坎以水為志今澤趨于下水不能出于口而從底以之于井是風之為之也井有風而澤无風无風則无水无水則无命

卷四十七

困

三

矣然澤无命而井有命井之命即澤之命也君子困于澤而通于井澤之命致而井之志通其亦何傷于困乎

卦互離離上而坎下離日也坎月也日月皆在澤下為風水所震蕩光不能出是日月之困也然日可以水為命月以火為命命无常而志則有常日月可以无命而不可以无志一屈一信順其自然而亦何容心焉卦本否陽降而在險中陰升而在說上又有日為月所掩之象是陽之困也君子之命為陰而志為陽致其陰之命而通其陽之志是又陰困而陽不困也致命為貞遠志為吉是以為大

人

澤无本者坎之水下漏而澤上乾也澤乾則无以養未未之困也木中无本為困木上有水為井水不困而木困澤无本為澤滅未致曰困困火上水下有未濟之象水以風而下風之通也風困乎水實所以困乎木也風通乎木實所以通乎水也井有既濟之象水在風上水以風而上也困則風在水上風以水而下也困井之水以風而出乎兌屯蒙之水以雷而出乎坎

坎之水為天之正命得之則通不得之則困澤无水者无坎之水也无坎之水則无天之正命致君

卷四十七

困

四

子以致命焉盡其道致也困於命不困於道遠之所在命亦至焉是君子之能自為命也

水在澤澤不得而有之澤之困也命在天君子不得而有之君子之困也然澤无水而澤安之未嘗有所求焉君子无命而亦安之未嘗有所求焉則以志在致也志在則命在命可致之于天而志不可失之于己天能困吾之命而不能困吾之志也命在坎而志在兌以兌之說而致其命于君焉君得吾之命而吾盡志之志遠矣以兌之說而致其命于親焉親得吾之命而盡孝之志不遠矣命雖困而志亨在險不失其說非君子而能若是乎

初坤之初也坤為腹腹下為臀又互離承其大腹
故曰臀株木者坎之堅多心者也又巽為木在兌
下有澤滅木之象而澤无水木雖枯而不漂沒故
得為株株根也有根无枝葉木之困者也株者木
之贅也凡木在土下曰根在土上曰株木无露澤
之濡故困而為株木株木在幽谷之底三其歲不
覿日月故曰困于株木木中曰朱條以枚數幹以
朱數株朱也木之幹也凡言木者言若干本言其
下也言若干朱言其中也坎之木堅而多心朱其
木之心也坎為赤中一陽赤象朱赤也心之色赤
木之心故言朱又坎之木心赤故言朱木有心則

卷四十七

困

五

堅以剛中也臀初也為朱木所登故曰困于朱木
朱即株也吳氏澄謂木之中身曰朱字正作朱後
人加木為株是也困為八月之卦方是時兌之窮
秋已徂而坎之大冬方至水腹堅株葉盡脫惟有
一槪枯株叢棘左之蒺藜右之以為困之君子所
棲託而已又其地在坎底巖谷窈冥目凝育而无
所見身偃蹇而无所為自我不覿於歲且三有幽
不明之象幽不明者幽谷也坎蒙作陷谷在坎下
上為剛石所擠離目不得下照故曰幽谷巽為入
谷中有水不能上出于澤為不覿日不覿谷水不
覿澤其廣且三陽數三日與水皆陽也初幽谷也

二水也三日也離又為目為五揆故曰不覿自初
至三為三坎為北離日在其上乃日行北陸之時
日行至北陸而天一周是為一歲卦三畫一畫為
一歲不覿者人不我覿所謂遐邇世不覿知而不悔
也

需水在天上故曰需于酒食坎酒而乾食也困水
在澤下故曰困于酒食坎酒而兌食也方周時以
酒食自養下險而上說不失其心之亨亦如需之
君子以宴樂也朱緩者五以二之剛中與已同德
欲以命服加之也坎赤色緩者乾之衣所為所以
蔽巽之膝者也巽為股二居巽下則為膝膝承股

卷四十七

困

六

而行坎往而巽朱故曰朱方者尚未朱也兌為巫
故用享祀用其酒食以享祀不敢以自養為養也
征凶者陽在險中為陰所擠方在有言不信之時
故征凶子曰困于酒食中有慶也方困時有朱緩
之來困而亨故曰中有慶中謂二也服朱緩蔽膝
以享祀榮君之賜也
兌之剛齒不生物其潤氣在外也潤氣在外者上
則甘而為露露凝為霜下則鹹而為齒齒為鹽
二者皆殺物之具故齒者地之乾氣也齒上所生
僅有蒺藜而齒以離日所曬堅而成石故曰困于
石三在離位故有日蒺藜者坎之叢棘生于剛齒

之下非可以為據者也坎為宮喜則兌之少女少女在外宮在內三之離目不見又風妻也水夫也水入于坎幽不明之宮風在上而不見風不入乎水水不出乎風有不見其妻之象卦象咸以其中

有巽巽在坎上有洩象水以風而洩夫以妻而散妻不見則夫亦不居其宮故凶三有宮象故曰宮也

卷四十七 目

七

者困本金生水之實資本木生火之實金生水金重者而水反困火克金金成而火反革革七月之卦七月之金成故六月之大革火以金革水以金困金重故也故曰困于金車困而有終者始困于澤之消終通于井之長有乾之健故必天行也卦三陽為乾一陰間之故困然其中為離火在澤下坎上晦於澤而明於坎晦於澤為吝明於坎為有終亦君子之亨也

蒙之泉出于大畜之天其源以大畜之山為崑崙水出而為黃河黃者金之氣始出如星宿金先四射故曰金河河金而黃河所出之處為西屬金故

蒙曰金夫困曰金車徐徐者四為巽之風所入水以雷而震則果以風而果則徐徐震巽之性緩急不同故也蓋蒙之水與困之水巽蒙以困而亨故四曰困蒙困以蒙而亦亨故四曰果徐徐水出如車輪旋轉不已蓋乾金之性也惟徐徐故有金車之困以水之志在下而得通于井也蒙之志在上故不困以其得行而為濟也蒙之金得中以一剛故其泉果行而上出困之金太過以二剛故其水徐徐而下出徐徐者水之微小亨而大困也困終而井始雖各也而有終矣終于雷則始于風終于澤則始于井此其志所以在下也水在天地无一

卷四十七 目

八

日不行不在上則在下上出始于蒙為孟春之水以生物下出始于困為孟秋之水以養民故自孟春至季夏為蒙之水用事自孟秋至季冬為困之水用事井之水即困之水也困之水始于革蒙之水始于大畜蒙山之水也困澤之水也窮于澤之上則反于井之下不有所窮則不有所通窮以澤亦通以澤也蒙之通以山亦窮以山也又蒙為天之水乾金之所生困為地之水克金之所生冽寒者兌金之味也清之水陽金故溫井之水陰金故寒寒故冽其冽者巽風之所潔清也澤之水乘風而上出水有風而水不惠无漂風之所至輒為井

氣水在風上而中有大火從澤口而出水之暖氣是也

水以困而盡火以噬嗑而盡皆刑獄之道也克之金主殺大辟于三剋刑于五以身有朱赤之殺故被斯難此君子致命遂志時也然以中直故徐而有說雖剋刑亦際可以格于神鬼故用祭祀而受福五變為解曰君子雖有有解吉有孚于小人以困之解故徐有說以中直故孚于小人而祭則受福詩所謂靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福者也

乾晚不安之象五居巽之上巽高故不自安如文

卷四十七 困

木

王位為諸侯而困于耐雖有赤紱之賜而君臣不能同德文王以巽順而事之故徐得其心而說說謂兌也繫赤紱以享于岐山而使神祇皆格致曰利利謂巽也亦跋一作赤帝祭祀所用祭服謂之帝他服謂之釋禮一命繼帝跣珥再命赤帝跣珥三命赤帝葱珥皆玉藻文

于株者君子困之始也于葛藟者君子困之終也始貴入乎幽其吉在止以在坎險之中也終貴出乎明其吉在行以在兌說之上也上以陰柔居凶之極不能自振故有困于葛藟象葛藟者巨草也蔓延剛由之間偃蹇蓼糾中多小石下有蒺藜故

所處艱晚不安卦有葛藟巽之木即始之冰也坎之木剛而多刺為蒺藜巽之木柔而多蔓為葛藟三與上應三困于坎之剛上困于巽之柔而初與三與上皆柔其柔為剛所掣故皆困也柔於初有株木之困柔於三有蒺藜之困柔於上有葛藟之困以其木上皆无水也凡木以陰水而主木上有水而葉發有火而花數花之數木之鼎盛也葉之發木之并成也井之陰水通以蒙之陽水復也井者陰水之通也

井以受困之木困之水喪乎澤而得乎井井之木得之以風也蒙之泉得之以雷也蒙先天之泉也

卷四十七 困

十

井後天之木也先天之泉其命在雷後天之水其命在風風通乎井而困相遇乎風致曰井通而困相遇困從木風不通則木困以水之无命也水遇風而通則不困以水之有命也困之上將反于下反者兌反為巽而風出風在水之下而水反矣水反乎下則木生乎上木生于水實生于風風者水之命亦木之命也困始終以木為言初曰困于株木中曰攬于蒺藜終曰困于葛藟皆木之不幸于艱晚焉則木之不能休其命可知矣君子者木遂之主當困時惟以致命而不失其所享而已故曰貞大人吉

困井

翁山易外卷四十八

番禺 屈大均 撰

三井

巽乎水而上水井者水生於風風之所通即有水水自澤來澤巽於水則井通於水澤之水以風而巽井之水以風而通也地以木通井以風通皆巽也木巽乎地而水升風巽乎井而水上故曰井畫卦之初巽五而坎六有風而後有水巽以成坎坎震水也水之下入者也井巽水也水之上出者也巽木也水以冬而貞以春而元貞則其氣入於井而井下水元則其氣出于井而井上水故凡木之

翁山易外 卷四十八 井 一

所在即水之所在水之所在即井之所在井之所在即澤之所在何也井之水即澤之水也困于澤水之消也通于井水之長也消以減木長以生木故曰養也

鼎夏之日也井冬之夜也冬之夜半水始生于北方其道為通井者通也巽乎水而上水也坎水方上而巽又下生往來井井也井井者生也往來生生不窮也往來井井不改井也不改者无喪无得也往來井井者无喪也亦未繡井巽其說无得也解鑿也表言觀故又言鑿也又坎之水困喪而井得无喪无得者巽于上則反于下來于困而往于

井一氣之通也困之時一氣之塞蓋澤以水為命无水則无命故以故命命雖致而志遠是喪而无喪也

坎之三變則為井井之義曰往來井井故坎之三曰來之坎坎坎之水以雷而出陽水也井之水以風而生陰水也陽水欲其下流而不盈故曰來之坎坎陰水欲其上出而不涸故曰往來井井往來者澤往而井來也往則為澤之困來則為井之通也坎以雷而來山以風而往井以風而來澤以風而往也故震以成坎是為先天之水屯之水是也巽以成井是為後天之水井之水是也先天之水

卷四十八 井 二

以生萬物後天之水以養萬物故曰井養而不窮者也

木上有水井即雲上于天需也天亦木也需之雲上于天所以養天井之水上于木所以養木養木即養天也天之上雲天者雲之井也木之上水木者水之井也雲以雷而後上于天雷者所以通雲者也水以風而後上于井風者所以通水者也雲以震而通則天需雷而不需雲也有雷而即有雲矣水以巽而通則井需風而不需水也有風而即有矣故曰巽乎水而上水井

震艮從地水從震艮而出者地水也巽兌從天水

從巽兌而出者天木也。地水為天下之精氣。天水為天下之血脈。血脈之水最養人。故聖人嘗井。屯之水出于雷雷之水也。井之水出于風風之水也。風之水以澤之。因而通澤。反為風風。通則水上。故曰巽乎水而上水。井井之水自地而上。屯之水自天而下。自天而下者先天之水。以復之。雷為性自地而上者先天之地。水以始之。風為命。水與經之所出。皆曰井。人經始于井。井者始氣之初行也。歲數始於春。月數始於甲。穴數始於井。人之身木也。木上者乎有水以為之。井以自養。雲上于天。而天之井不窮。木上有水。而人之井不竭。天

為陰井。而用人之陽井。人為陽井。而用天之陰井。陰井木也。陽井金也。

木者水之生。氣水之生者。氣而氣出于木。當剛藏時。木氣下而井泉溫。以火歸地中也。當發生時。木氣出而井泉溢。以水升天極也。木上則水出。月令土膏脈發。水泉動。農興之候是也。以此時勞民勸相。乃同井之義。周制井田。以養物而不窮。所以善也。

困互未濟。故塞井互既濟。故通既濟。火下火下。故風生于下。而水上。于上以為井井之象。水上木下。木者火之所本。言木上有水者。以木能養萬物也。

易重木道。木道行于益。而大成于井。蓋之木道震之木也。故以雷而通井之木道。巽之木也。故以風而通。

井篆作井。古者八家一井。井構韓也。鑿也。又作井中。公田也。井八家田也。井無禽田之无禽也。勞民勸相。勞其民而勸之。相與公。井田也。民農人也。夫男也。農。農作。閭人以兩手。拘井井田也。男作。男斷用力於田。為男。男子未有不用力於田者也。

初在澤下。故泥泥。故不食而為舊井。又以巽之臭。故禽舍之禽。巽難也。蓋井。宜上不宜下。上則水清。

下則泥濁。上則日新。下則日舊。井之初勿撻。勿漂。則泥生。人不繙而食之。是舊井也。故无禽。而二有谷之射。射。射之。故漏。故三務漂。之。四務撻之。坎。坎作。路土之谷也。谷口上。則則為坎。上塞。則為谷。初陰虛谷也。二三陽寔泉也。井在谷中。水反流。向下。勢如箭激。以其下有谷。故石為弓。木為矢。而射。射反。射也。坎弓互離。則矢。故曰射。射。射泥。上魚。巽之一陰。所生。始二有魚。故井二有魚。井以下漏。于谷。又為澤。底而多泥。有澤。无。水之象。井之下也。困。故不食。而為魚。所居上无禽。故下有魚。禽之无。以泥。魚之有。亦以泥也。谷又井中。壞而成。陷也。射。

宮其中得微水之射以自活然亦微矣其亦何以養物而不窮乎泥則无禽谷則有鮒是皆不治之過鮒之射泉動而激射又鮒吹沫相射詩所謂感沸檻泉也泉者穴出之沆泉也甕井圈也在口為圈在腹為甕甕乾所甕其狀穹如不甕故甕故故漏甕乾者難大所成以兌毀折故甕初甕底底穿而苟有穴故滲滲而漏以其微也甕之甕漏亦甕之贏也三滲而四甕甕故洩而寒泉食滲者去其泥甕者修其甕食則可以養物不窮不徒射及於魚而已

三離初初日所照并華光明下有巽風含之天一

卷四十八 井 五

之真不散故漂三又近兌口兌口清潔故漂又巽為臭三以陽居陽陽氣咸而芬香故漂三為巽上未離乎木而居坎下故不食坎加憂故惻行人見之而惻也可用汲王明並受其福行人之言也近兌口故曰行人有言互離為明五為王汲則下福於民而上福於君故曰慈受離為兩二日相兩故曰慈離又為大腹故曰慈受文明之澤故曰福福者天以水為命命之所流為雲行為雨施而品物得之以為形故曰福又并得地脈之中天氣之和冬溫夏涼為純陽之液人飲之而仁壽物沐之而光華故並受其福也然惟王明而後能汲王之不

明井雖漂其如王何王之汲也亦王自受其福以及吾民耳天之生斯井也凡以為王王不汲之井不心惻也而吾民心惻惻王也非惻井之漂也四兌口當毀折之所故宜甕四互離其中虛井也下寔井底也上寔井甕也又四為下卦之終與初應初之泥踪於不甕甕之而後无負乎三之漂五之洩故泉以漂而清井以甕而成甕則為井而泉上出不甕則為谷而泉下漏子曰修井也甕於始復修於終乃无咎也甕甕也詩中唐有甕甕甕甕甕甕以坎水合兌之剛而與巽風樓之離火燭之故為甕四有砌甕兩兩相次甕乾之象

卷四十八 井 六

五坎主水出於坎主為尊巽坎水故洩中離下巽離大所揭巽風所抑故洩五臨兌口見之金水自口而上其色白為少女之光其氣涼為太素之精故洩其時正秋大盡金成故泉又近冬水歸其堅水堅其腹故寒又坎十一月卦其終北立冬夜半水始從北方而出故寒而是泉也舍陽之剛外寒而內溫坎之心寔之於中離之目虛之於下寔則得天之中虛則得地之正故湛然不動而有及物之功无喪无得而有滋潤之德五坎主故食又下為兌口而五寔其上故食泉自兌口而出爾雅所謂溫泉正出也檻從木木上有水井之象泉以上

出者為上故食

冽寒貌故字以冰冽潔清也甘溫與也五中正故甘以陽居陽故潔坎北方故寒泉以冽為中以寒為正泉溫則為離水非水之中正也井之五坎水也陽水也離水陰水也坎水一陽在中故可養而不窮井冽則井得地之中泉寒則泉得天之正食故有功井食于五而收于六六收五之功故曰大成也

冬有水皆冰而井泉獨溫夏有水皆沸而井泉獨寒蓋以井通於風嘗有風在下冬大歸地中其風為火之風故井泉溫夏水歸地中其風為水之風

卷四十八 井

井

故井泉寒其甘也以得土氣多其冽也以出于石而以處下而泥故用漂處下而漏故用甕井有陰火在腹故常暖其冽寒則金之氣也初為井谷鮒葵之小魚也甕敝故水漏而射鮒坎中象矢故言射初興四應初敝漏故四甕漂而復甕故泉冽可食寒者水之中正也凡井出于坎其泉為北方之氣故寒出于北者味之中通于南者味之中正中正之氣相合故為美泉二為北五為南水寒則坎氣多溫則離氣多冽而寒南北通中冽而金之精純寒而水之味粹卦有既濟故可養萬民水上火中風下有風則泉不涸有火則泉不陰幽

火在水風之中以相濟而寒溫得中風以清之金以生之冲和平淡之味養人肌骨與石澗溪流陰穴所滲者迥異故可食卦有離故曰王明離為王而明民受井之福即受王之福故曰並受其福王明而井並漂福受而民並汲矣

三井腹四井口收者治也漂治其腹收治其口口使常閉以待瓶汲故勿幕三與上應三之漂井之小成也漂復甕之而井乃冽寒泉乃可食食而勿幕使人人得而餉之而後所養不窮井之大成也否則冽彼下泉浸彼苞蕭人之不汲而愜我寤歎矣

卷四十八 井

八

氣與水相為變化氣化而為水水復化而為氣氣生于水而為雲雲光生于水而為月聲生于水而為風風生于水水生於風風水相生風以水為源水以風為本彼此相需以養萬物物稔不可不養養始於雲雲上于天而萬物有其飲食故曰需者飲食之道井之初變需需以需養物於春井以風養物於秋井亦飲食之道故曰井養而不窮井古作井中一點天一之所生者也上于木中為井井木形也天木氣也雲上于天水上于井上于天為春之水而生于雷而雷之道大成上于井為秋之水而生于風而風之道大成

井井井

三三革

革之象三陽乾也乾戌土離在乾下則已土也離納已故為已土而陰戌陽土也陽土生金之氣陰土成金之質革以五兵故用金之質金之質生於已土故用已而不用戌自甲至戊為前五日日至五而天之數已盡彼昏不改則終不改矣故以已日乃革之已之數六坤數也用坤之數以革順之至也坤已土也故篆坤作鋸鋸有重已重已者敦厚之象也敦厚為陰土故生五金以作兵金革其

翁山易外

卷四十九

革

一

火則兵器成而可以革命故取象於湯武

已陰土也土信故曰乃孚乃孚而後可革以土革火以信革命二為離之中故曰已日乃革之坎中一陽戌日也離中一陰已日也二以離火革兌金寔以已土革離火也土在離為中央之土王者侍中央土德以革乎金火用德而不用威用生而不用殺故征言无咎革七月之卦故夏為秋虞其過於肅殺故數以土德解之土為五五河圖之中數王者用土所以用河圖之中河圖之中乃天地之數用天地之數乃能革命乾之龍見于二之陰土而飛于五之陽土二之已日乃革見龍在田之象

也五之大人虎變飛龍在天之象也乾用離而坤用坎離日也日在二為已日在五為戌日離已日以至戌日歸田而天也土在二為生在五為成萬物生於陰土成於陽土也
已坤也離之中是也火伏于已而金乃革故以六二當之素問伏火之後金氣乃寔有孚者寔之謂也有孚而後革之金氣寔而從革之道乃成也火伏以三故時就以三又三與五互乾故言三三而後有孚以乾之金氣寔於中也乾之木氣為龍故乾曰龍乾之金氣為虎故革曰虎就者火就燥之象

卷四十八

革

二

凡水賁節火賁革不革則火亢極而有窮之災革庚也先庚為已用已日者先庚之義也天地之化過中則變日中則昃月盈則食故易所賁者中戊已中也至于已則過中將變之時故受之以庚庚者更也天下之事當過中將變之時然後更而人信之故用已者先庚以更之義革之二庚也
革金火相息蓋兌金離火二女之性也同居而不相得必革之而後相得金上火下金革火而火之功成金之志亦遂矣相息即相革也大為金所息其時為秋乃天道本然所謂天地革也天革其金而為春地革其火而為秋各隨其時故曰革之時

大

四時相革故先王於革之卦而明時時本乎天以時與君以時與民故書曰授民時數之云者言其出於天也天之中惟日與月故易上下經之中惟坎與離易一天也天之歷數在易聖人執日月之中以御天故曰歷數在躬

中字從歷數而出故學易以歷律為端以日月為本日日月者歷律之所生故治歷必先測日景治律必先推節氣以律出於歷歷出於日月也聖人治歷所以制禮以夠致日月之深邃吹律所以作樂以振索寒暑之隱微測景以知東蕃音以知氣禮

卷四十九

革

革

生於象曲禮三百威儀三千求之正也樂生於氣八音克諧无相奪倫氣之中也

革者乾四支乾道得革而本革之象也乃革者終於革也以革為道者也與其革也故曰進无咎也可以進而不知天命者也乾四支下乾之終上乾之始革去故而鼎取新之時故曰乃革革者金革乎火也地四生金金數四故乾之四言革以三之日至南而火極賁乎金以革之火革則金成金成而氣寔則鼎之佑正而命凝乾五曰飛龍在天鼎成之象也屯與革陰陽相反屯本之始生為震之候以東而育革金之始克為兌之王以西而

化育故為雷雨之滿盈化故為虎豹之變

二革而四改四居乾之中已正天位則可以改正朔也革以順天改以應人革之以去故改之以取新故之命已墜則新之命當凝改而不凝未可以永其命也故鼎繼革即言凝命凝以乾為鼎之寔以享上帝巽以離為鼎之雄膏以養聖賢所以為鼎之元亨吉亨

子母之牛在坤黃故在離亦黃一陰其黃也二陽其革也陽包陰隨陰虛而陽寔故鞏君子當革之初本為虎豹之變先為黃牛之鞏中以順守之孔固所以為大有為之具也

卷四十九

革

四

革之象兌外離內金包乎火見金而不見火金之為主也兌陰金也而包乾陽金於中又陰金之為主也陽金為性陰金為命可革而性不可革以陰金而革其命陰金殺主乎正秋陽金主乎正春湯武以陰金為功堯舜以陽金為德皆所以順乎天也革去故也火為故金以去之五主革為大入之虎變虎陰金也變黃牛之革而為虎之皮皮以毛而為文文之炳如火之麗也而其變隸於陰金陰金之精為虎陽木之精為龍龍乘日而飛乾之大人也虎乘日而變革之大人也革季秋之卦火飲於離已土之時故言已日乃革

之蓋乾始寅而終未坤始申而終丑未之離大始革而戌之兌金方成武王以甲日興師以己日革命所謂順乎天也既革命而為九五大人雖純乾而不言龍飛龍火也非革之主也以此時龍已入潛虎方得位又以征誅而有天下所主在威用金而不用火故為虎之變也湯武之革與天地之革相似天地以金革火湯武以兵革命皆當其時故曰革之時

坤為牛離得坤之中則黃牛也虎豹者兌之數也應金令而主殺大人言虎征誅之君也君子言豹征誅之臣也此革為黃牛之旨已革為虎豹之文

卷四十九 革

五

坤為體而離為用也卦中有乾乾為龍不言龍而言虎豹乾為體兌為用也又兌正卦乾互卦也變者文明之所發二文明在內故革之於革五六文明在外故變之於皮毛變者兌之澤也虎豹皆文獸而有露露之澤以濡潤其文可說故有乎革者皮之无毛者也虎豹之文其毛炳蔚則為皮而非革矣虎豹之文在皮黃牛之革在革革黃牛以為虎豹革火以為金黃牛之革之革火之畜也離所云畜牝牛也畜之固故云革也金成於秋虎豹之文至秋而益潤澤兌之德也兌為露露化物之坤虎豹之毛如坤以露濡潤故大炳如蔚如又

虎毛以金而變龍角以未而飛革火在澤下澤金也乘火而起九五乃火之德而金乘之故有虎變之象變則其毛潤澤有兌之說虎毛曰火盡則其文炳如蓋西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛虎豹之變蓋以肺氣之盛肺之華在毛心之革在面而之革心之革也小人之面亦以兌之潤澤喜氣外溢而順以從君故曰革面

澤中之火陰火也其出為風山中之火陽火也其出為雷雷出而振之龍化風出而革之虎變化者化其神氣變者變其文章神氣化而為乾之大人文章變而為革之大人

卷四十九 革

六

革之五大人虎變天下見其威而曰其文炳何蓋澤中有大革澤而有火不以為水為用而以火為用猶湯武之革不以武為用而以文為用也威而以德雖武亦文龍者帝之文文以德虎者王之文文以威也卦互乾虎之變乾之使為變也又互巽巽為風虎從乾以火變又從巽以風變也龍以雲飛震之道虎以風行巽之道其文順又巽之文也巽之風從又湯武順天應人之象也兌而互乾順乎大也離而互巽應乎人也未占有孚者誠之所發文明之光自中而出三陽之寔使之也兌為口稱占五互三為乾而上未至于兌則未占也大人變

則君子亦變君子從大人而變猶豹之從虎而變也乾之陽金為虎兌之陰金為豹虎之火炳如離之明也豹之文蔚如兌之說也皮之文莫如虎豹虎豹金獸至秋而毛變文乃炳蔚故以虎豹為象也

東方之宿成龍形西方成虎皆南首而北尾乾與革之五皆向南上應龍虎之宿故乾五言龍革五言虎大人虎變即飛龍在天之象飛龍言德虎變言功德為木為性純陽之象功為金為命純陰之象革者聖人之不幸也昔人云革卦於天下人皆凶惟王家用之大吉以其有應天順人之舉然應

卷四十九 革

七

天順人王者之不幸也

出於山者為陽火陽火為雷出於澤者為陰火陰火為風革之火陰火而為風者也陽火為龍之章龍之章為雲陰火為虎之文虎之文為風雲生於日有日而雲不寒陽火之所為也風生於月有月而風不溫陰火之所為也

革有火火同人之象虎變之大人天也豹變之君子同人也天與火同人而有火師之克湯武順天應人之象也同人能通天下之志于朝則有亂者十人諸侯八百國于野則有七十二子于朝為大人虎變于野為君子豹變

革之火六為革之同人小人革而同人于野之亨也蓋革道甚難以武王之聖而有多士多方之不靖碩與迷之屢敗而弗能寧幹也未占有孚然能孚于微箕之君子而不能使妹土之民順以從此漸德之所以不能免也革之極至于小人革而順以從君而後革而信之道乃成征凶居貞吉謂小人也言不可不相寧幹安有所為以抗順天應人之新命也君子之從之入猶豹之從虎變則皆變炳之與蔚文明以說之象也

卷四十九 革

八

凝於巽而難无功焉革之難在下以諸侯而順天應人之時也易之難在上以天子而享上帝養聖賢之時也天之明命革去諸侯之故而弗取天子之新去故以兌取新以巽皆金之為用革火未成則兌金在上湯火既成則巽金在下皆所以為乾之道也革與乾同道然乾以甲日而龍飛甲者陽之數陽至五而極革以己日而虎變己者陰之數陰至五而極所謂天數五地數五也乾之龍得天之數故飛於九五革之虎得地之數故變於九五雲之從龍以見乾之大人為利風之從虎以孚革之大人為順故曰各從其類

終卦

翁山易外卷五十

番禹 屈大均 撰

三三鼎

井木上有水水所以養物萬鼎木上有火火所以養聖賢雄之膏火之寔也火之寔金之精也鼎腹乾乾以金而剛健鼎耳目離離以金而文明剛健則依之正文命明則命之凝聖人之所以自養而養聖賢者也上帝享之亦享大聖人之所以自養而養聖賢者而已矣

鼎之象風內而火外風為主故曰巽而耳目聰明蓋巽為水之源耳聰于巽目亦明于巽以水之至

翁山易外 卷五十 鼎 一

足也聖人用火以正其性用水以凝其命性在于五命在于初性正于天之上命凝于天之下命為主而依為客命凝而耳目乃聰明性正而帝乃可享聖賢乃可養

井與鼎皆木之為功木巽於水以出木未巽於火以納火凡以養也然而鼎貴矣鼎有乾故可以享上帝而養聖賢乾金也上火下木以亨之金成而為文明之寔純粹之精上帝以金而為享聖賢以金而為養故為鼎元吉亨言亨者享上帝尚質言大亨者養聖賢尚文

鼎腹乾而耳目離腹依也耳目命也君之性正乎

乾而腹寧是以萬國咸寧命親乎離而耳目聰明是以繼明照于四方又乾者鼎之命離者鼎之性鼎之性正之於離而命乃凝於乾性與命又木與火也木之性正之於離火之性亦正之於巽木之命凝之於離火之命亦凝之於巽故君子觀於木上有火而正其木大之性凝其木火之命是以為鼎之主也

屯蒙者乾用九之始革鼎者乾用九之終乾之用九以木生木起為始以火盡金成為終水生木起而萬物各正性命乾道變化之始火盡金成而萬物正性凝命乾道變化之終也始則乾在外而坤

卷五十 鼎 二

在內坤在內以流行其水故屯蒙之腹有坤終則坤在外而乾在內乾在內以固結其金故革鼎之腹有乾坤在內則為屯蒙之水以生萬物是坤之正性於水而凝命於木也乾在內則為革鼎之火以成萬物是乾之正性於火而凝命於金也木上有火者花之數仁其正性也仁中之萌其凝命也乾坤為大鼎木上有水鼎之為井也木上有火井之為鼎也井以養萬物鼎以養聖賢萬物享井之生聖賢享鼎之成

革鼎皆有乾乾破震而成革乾破艮而成鼎皆純金之用蓋天下未定乾則乘震而行天下已定乾

則乘艮而止之象乾在震中震包乾為大人順天應人之象乾在艮中艮包乾為君子正位凝命之象革金在上以殺伐為威故利震鴻火在上以文明為德故利艮

革鴻之命天之命也改之則必凝之改而不凝天之命將去之矣天之命卦中之三陽也革以火之威改之鴻以木之英凝之凝則耳目聰明而為上帝所享聖賢所養斯天下神器長休矣
鴻為盛暑之卦天地以火風亨物物成而仁正於中是為正位仁凝於中是為凝命又其時天在火上為同人火在天上為大有天之正仁皆在火之

卷五十

鴻

三

上下而鴻之卦亦有火在天上之象故聖人以萬寶之成而亨之以享上帝養聖賢不敢私其所有也養聖賢又同人之象需之時君子以水為飲食鼎之時君子以火為飲食也

木上有火鼎大有之象鼎古文作上从日中从日以乾之木而巽火而大亨日之光明以為鼎之寬而享上帝養聖賢天大有其火聖人大有其日此文明之世也又木上有火日出乎木之象木乾之木也有日在中則東也鼎之子震之長男兌之妾所生者也鼎之聖人得之以處東宮故為元吉

之亨也非鴻皆有巽不言風而言木木者火之本也木之火以享上帝而養聖賢木之水以養物鼎之木乾之木也井之木巽之木也乾之木貴巽之木賤其為養也以水而風无功子曰以從貴也從乾之木而生震之日以主鼎故曰從貴震繼鼎能主鼎故不喪已也恐而故福猶是朝乾夕惕之象能无改其父之遺者也
鴻者乾之氣凝於中而後離之文明著乎外也乾之氣命也離之文明性也命凝而後性正故曰正位性以命為位命亦以性為位盡其性至於命而其位皆正矣

卷五十

鴻

四

鴻之象乾在鴻之腹故曰正位凝命正乾之位而凝巽之命也鴻言命不言性以主鼎則天之明命在焉又有巽而无震以震正乾之位而為天子則見乾而不見震也正乾之位而向離而治故離居於五位正則主鼎以享帝而養聖賢命凝則巽而耳目聰明故元吉

坎中有水雷坎者屯之體屯者坎之用也離中有火風離者鼎之體鼎者離之用也屯之侯至鼎而為帝而震巽之道以成屯之侯不寧以震也鼎之帝耳目聰明以巽也震出于屯侯以雲雷而經綸巽出于鼎帝以火風而正位凝命

鴻顯趾者初為趾顯則大過顯也之顯顯其鴻以趾向上而出其否也鴻乾下兌上有顯家顯者地天之交顯而交就出天地之否而得子否者天地之不及也乾坤交為泰乾兌交為鼎鴻之妻亦帝乙之妹也有子則其君之祿不如故曰得妻

否者其之妻也其之妻不出則乾之金純玉粹不凝故出之而利其兌之少女也反為其則長女也子從乾腹而生為他日主鴻者莫大焉妻者君之趾也鴻以顯趾而出否女以為妻而得子鴻因顯以為功妻因子以致者故皆无咎鴻從上而下故曰出否妻從下而上故曰從妻妻之從者亦鴻之

卷五十一

鴻

五

出否也其利三倍得子以主鴻利莫大焉火之否不出則不成金水之否不出則不成玉目之否不出則不能明耳之否不出則不能聰故其而後耳目聰明矣而後金玉純粹初為其主故出否之利歸之又其風也風其而水火之否乃出風其而耳目之泰乃來就曰利又妻其也其故未進而上行以應乎四而得子君得子斯得妻矣未從火而責妻從子而責皆以其故聖人重言其又得子者兌為陰金而鴻為九月之卦是時百果草木皆以兌金而成寔就鴻之子亦以兌女而生也鴻交卦為家人故稱妻稱子

初稱故言趾四奇故言足妻之於君處乎最下趾之家三公之於君處乎左右足之象故曰作朕股肱耳目豐折朕肱折足一謂四一謂三皆臣佐也初出否則二有寔矣二為乾初乾之剛健中正歸之而積而三而四皆寔故曰有寔也二與初相比為仇二之否未出是仇有疾也否出而疾不我能即初否盡則二泰來故吉二乾始而初其終其不能入乾乾寔於中而其虛於外乾上而其下故不能即其之疾不能即而乾之寔寔乃成所謂純粹精也以此之享帝養聖賢皆是物也故言鴻三足者三公之家而以耳行曰耳革者革隔也

卷五十一

鴻

六

三為四所隔而未至耳故曰耳革鴻以耳而行士以君而行而耳革則行塞雖有文明之膏未為帝與聖賢所食也雖難而兌膏澤火所煉坎為食三不成坎故不食兌之澤為其之風所鼓故方雨離火盛寔而水生電明而雨作故方雨而日暈既雨雨暈鵲鵲悔悔外卦也離在外為悔離為日以雨而鵲故曰虧悔虧而日復明故曰終吉日有終而吉也三為下卦之終其終而離始風終而日始風終則以木其火之象日始則耳目聰明之家腹之離膏將為耳之黃所食而不革矣耳得其腹而成膏君得其臣而成雨故言膏乾之金玉所凝

也以享帝還以自享以養聖賢還以自養士有其膏而以與若士之弊也不失其義者也周禮夏行膳醢膳膏腥膳謂乾雄秋行犢膾膳膏腥腥謂雞膏鳥九月之卦方是時火死故用雞雄火之禽也木衰故用雞雄木之禽也雄雞難也膏者以木與火之象也郁溪云春前之月盈于屯曰屯其膏月暈之象也秋後之日盈于鼎曰鼎膏不食日暈之象也月暈之盈不虧則无雨故曰施未光日暈之盈一雨則去虧雨後而暈漸是其悔之虧也革者金之成而火未盡則炎上而鼎耳未可舉故曰耳革五之耳革則三之行塞矣三陽為乾乾至

卷五十一 鼎

七

二而寔寔塞於中耳虛於外所以行今耳革則不虛而寔之行塞矣難膏者寔也不食者行塞也雖大之災非雨不能虧其悔而吉也三為澤底方雨者雨之氣方從澤底而上也雨之和草火之結火氣盡而難膏之味乃調方无悔也革物者莫若鼎初之出否二之仇有疾不能即寄鼎之革尤然寔可革而耳不可革寔所以為食食必革以取新耳所以為行行必不可革以相塞塞則不聰不明而金玉之鉅无所用矣

四與初應初顛趾故四折足四三公也迭高則危故有折足之象鍊者公之折以為鼎寔然折足則

覆之矣上爻攝於離火之威故形渥鍊覆則鼎滿人愧則顏汗故曰渥初鼎趾小臣也四足君之公也然趾顛而猶有出否之利足折則有覆鍊之凶其依不同故趾可顯以未有寔也足不可折以有鍊也鍊者終也荀之為菜者也一作蒺蒺曰其蒺蒺何難荀及蒲蒺者菜茹之總名謂之菜飯蒺亦菜肉鄭氏以蒺為八珍所用是也宋公繼作鍊鼎又宋君夫人有鍊鼎鍊鼎者謂終有菜之鼎也又古有飼鼎與鍊鼎皆饋鼎也古人於器用所寓各有攸當饋則取滌飯之意焉鼎三足則負四足則方折足之鼎圓鼎也以乾在鼎腹乾為負也或謂古

卷五十一

鼎

八

者祀天地禮鬼神交賓客修異饌必以鼎是於烹常任則以鼎是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫事之革則必曰鼎新而鼎特言其器而无斯義黃者離之主文明寔于中而聰明發于外故曰黃耳離為日五厚次為耳王者闢其耳以受臣之金鉅明其目以觀金鉅之所賞故吉黃耳者按古人若以黃金飾尊故鄭氏云人君黃金爵彝以黃金則鼎耳亦以黃金可知故曰鼎黃耳禮黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也黃目黃彝也以黃金鍊其外以為目固取名也尊尚黃目鼎尚黃耳其義一也

焉以革變而成金以火變而或焉者金之所為也而焉內外皆金腹之乾金也火亨之而益純純故耳目聰明其陽剛實於中也子曰中以為實也心通于耳目心以中為實也其實也以木火足故目明以金水足故耳聰木火通於金水故聰而益其明金水通於木火故明而益其聰也耳玄也目黃也不曰黃目而曰黃耳黃出于坤玄出于乾而焉之實為乾則坤為乾所有純金之精剛健中正日黃而耳亦黃也雖得坤之中故黃實於中故黃虛於外焉黃耳者耳之虛也心實故耳虛而能受金鉉之貫也玉鉉者君之金純則臣之玉粹君以

卷五十 鴻

凡

火純其金臣以水粹其玉火之圓旋者為金剛水之方折者為玉君以金束臣之玉臣以玉故君之金水火既濟剛柔相節故大言元不利也又乾為金玉金玉之鉉皆乾之所為也乾不用其金玉而以與鉉冥之其也所謂養也鉉鼎也以木橫首焉耳而舉之周禮廟門容大鬯七簡是也金剛玉柔五金而六五一剛一柔以貫大焉而舉之君臣一德之其利也其利其如金玉然乾有金玉之美利而不言其變乾初而為入入乾之所有遠為近利能受乾之所有而柔進而上行得中而應乎剛斯乃元亨

終焉外

三三震

震之象內一陽爻為體外一陽爻為用巽之象內一陰爻為體外一陰爻為用見兌亦然震兌所用一陽爻在初上為外運在三四為內運巽兌所用一陰爻在初上為外運在三四為內運八卦以此四卦為四偏以為內外之運運乾坤者見兌也運坎離者震巽也見兌為乾坤之形器震巽為乾坤之精神易之道乾坤不用而用見兌用其形器也坎離不用而用震巽用其精神也震者翁山易外一卷五十一 震 一

雷之體需者震之用吳者風之體風者巽之用震中有坎雷不離乎水也巽中有離風不離乎火也雷生而水起風生而火起之象也震互厚離震為木木生火火為日木者日之父也巽互厚坎巽為金金生水水為月金者月之母也日生於震月生於巽天生於雷地生於風故震者乾之元也巽者坤之元也火歸地中則澤啓其風而為坤元水歸天極則山啓其雷而為乾元山盡于寅而雷生雷生而火乃出澤盡于申而風起風起而水乃通雷在水中水通而雷之結火以解風在大火通而風之鬱氣以舒水生而木起地之通也火盡而

金成天之竊也木愈老則愈樂水生金愈竊則愈樂大兌大乃木終水乃金終故君子於震而休其木之生於巽而防其金之克生在於起克在於伏震起也巽伏也一起一伏之間天人之至妙存焉起則為元伏則為貞可不慎其所守乎哉山行則為雷雷止則為山澤動則為風風靜則為澤故雷不可以失其山風不可以失其澤雷者天地之言風者天地之行也雷歸于山風歸于澤斯乃言行之止君子聞雷而知震之德見山而知巽之德以為天動以雷地靜以山動為天之言靜為地之行故一動靜而不敢違乎天地之言行也

來五十一 震

平

震來者震之來非雷之來也震水來而已就就故震來而能就就笑言啞啞者无笑无言就就之至也震怒而巽喜詩曰敬天之怒无敢戲渝謂震來也震者乾之初帝之長子而乾之潛龍也龍以朝乾夕惕而能飛天故長子以恐懼修省而能主器乾乾者龍之天則就就啞啞者長子之天則不卷已也斯能主器

震繼焉主焉以長子也有焉則有已也卷已也故能長有其焉震者焉之初所生巽之子也卦自乾坤四十九卦而革去故五卦而焉取新乃以長男代父焉之子為震得天地五十之全數而生

天地之歷數在其躬而執五十之中以享上帝而養聖賢湯之所以元吉亨也正位於五十之中而凝命於未大之內實於二而乾之金玉純粹虛於五而離之耳目聰明是以元亨

海謂四也四與初應初震而四海震也四在坎中四水雷也故言游海猶水之游至也雷生于坎風生于離言海雷則知坎之水所為也言隨風則知離之火所為也

雷起于下則水盈于上故震之四為坎風起于下則火盈于上故巽之四為離初之雷起于頤之山四之雷起于坎之水故曰海雷初之風起于大過

卷五十一 震

七

之澤四之初起于離之火故曰隨風游者水之游也隨者火之隨也

雷以水游風以火隨屯之雷以節之水而游小畜

之風以旅之火而隨節之水窮則屯之雷通矣旅

之火窮則小畜之風通矣故雷以水為命雷之游

水之為功也風以火為性風之隨火之為功也

震互離坎雷出于坎中先天之雷也出于離中後

天之雷也先天之雷淵默无聲後天之雷震驚百

里蓋水生而木起木起而大明聲聲相仍先光相

接所謂海雷也雷起水中坎水游至故雷亦游至

離明兩作故雷亦兩作若子數天之威常視雷於

无形聽雷於无聲以何思何慮之虞為恐懼修省之實故能與帝而出乎震與帝而入乎艮

二月雷在天上人用事之時八月風行地上鬼神

用事之時二月之雷所以開萬物八月之風所以

飲萬物君子聞雷而震以恐懼見風而觀以戒慎

蓋以雷生而風鼓雷善而風惡恐懼所以來其生

之善故坎稱戒慎所以去其殺之惡故无咎

卦互厚離離為耳目藏于震之中戒慎其所不覩

也至坎坎為耳耳藏于震之中恐懼其所不聞也

震初為來未游也號號於未游之先故啞啞於已

游之後也百里者雷震驚之則號號者致禍之則

卷五十一 震

四

啞啞者笑言之則也啞啞者戒慎恐懼之餘水敢肆其笑言也卦中惟初又言吉蓋心之動為震

心之止為艮動之始為震之吉止之終為艮之吉

君子於震觀心之始於艮觀心之終心之始以號

號為恐懼故致福而言也震初為乾初乾初者潛

龍也雷離出而龍尚潛其心戰戰兢兢故聞雷而

恐也震為長子潛龍也長子為侯之時其國百里

家震驚之所至也先號號而後笑言故吉人君於

祭已牲體薦龜震承禹故言已龜授升牲體以實

禹乃加已於禹故曰已龜能為杜稷宗廟祭主故

曰不卷已所以取飯一名祠

卷五十一 震 五

震為決躁故厲互離為羸卦又震為玉故曰貝初為震主故也也不可卷二非震主故貝可喪億大也大卷其貝也躋于九陵者震動也至艮二為艮趾故曰躋躋者足之齋也陵見之高處也四為陽故曰九九見之主也又自二至上得九畫為九見止故曰勿逐卷之於震必得之於見見少陽也其數七故曰七震生離離為日故曰日天地之道陽極則動而生風為巽陰極則動而生雷為震震所以闢地之戶巽所以闢天之門地戶闢而離日出天門開而坎月生震動故主離明之火火生於地二成於天七六二地之二也九四天之七也故曰

卷五十一 震 下

震雖厲而以剛居柔已遂于泥且有往有來故驚定而一无所失也又二喪貝五无喪者五乘海雷初之震已往四之震復來五在往來之上故无喪互坎有雲雷屯之象雖无喪而有事焉動乎險中尚宜恐懼不寧

下震為往上震為來其聲皆厲故曰震往來厲三之蘇蘇恐下震之往厲也上之索索恐上震之來厲也三能蘇蘇故无音上能索索故无咎皆不失其初統統之則故致福也

震之吉在初不在終初者一陽之動所謂帝之出也帝之出已之出也震來虩虩所以事帝亦所以事已不虩虩於震之初則索索豐豐於震之終矣反震為巽巽為繩索索者虩虩之反也離虛其上故失其視而豐豐上居決躁之極故征凶六雖在卦外而與三應三則其鄰也及震之來至其躬而恐懼修省則猶无咎索索者又震往來若有所索於人也震之中有電豐豐然恐懼而不敢正視也懼古文作𧈧心索索於內而目豐豐於外也豐作𧈧目驚而直也懼作𧈧又作𧈧𧈧見兩目不見其心懼之象也兩目直者兩目直視其心兩目斜者不能直視其心皆懼之象豐豐下著又二明者左右視也位者鷹隼之視也豐下居又懼懼之至

也。蒙雙作嬰，佳欲逸走也。以又持之，雙雙也。一曰：視速，龍眼索索，即履之。戀戀，鄰古文从〇，四〇，〇〇。〇〇亦雷字，二聲相比，故曰：鄰雷之聲必兩一聲。

起則一聲從之，聲與聲相鄰，故曰：震鄰。橫圖震與居八卦中央，以代乾坤，明乎長男長女用事必居中而後可以運乎四方也。中者，天下之大本。震標乾之大本，與標坤之大本，而萬物皆受命焉。萬物受命於震，以為生震木也。萬物生於木，之氣也。萬物受命於巽，以為成巽金也。萬物成於金，之氣也。木之氣一剛之氣也。震之用惟下一剛，故為雷而生萬物。金之氣一柔之氣也。巽之用惟

卷五十一 震 上

下一柔，故為風而成萬物。神以一而妙萬物，氣亦以一而變化萬物。神之一惟剛氣之一，惟柔故觀其剛而可以知其神之一，觀其柔而可以知其氣之一。

震得乾之初，故雷為萬物之父。巽得坤之初，故風為萬物之母。離得坤之中，故有雷而後有日。坎得乾之中，故有風而後有雨。見得乾之終，故雷與日以山為歸。兌得坤之終，故風與雨以澤為歸。雷與風於德為元，所以生物。日與雨於德為亨，所以長物。山與澤於德為利貞，所以收物。此八卦之所有事也。

震卦

翁山易外卷五十二

番禺 屈大均 撰

三三三

震為見之身。見為震之背。震出則獲其見之身。震歸則止其見之背。故曰不獲其身。離為坎之人。坎為離之庭。離出則見其人。離歸則止其庭。而不見其人。故曰不見其人。見又震之反震。面故見背。震為躬。躬俯于前。故背仰于後。見其後不見其前。故曰不獲其身。身且不獲。何有於人。故曰不見其人。見又坤之背。而兌者乾之面。面見故說背。隱故止天地之道止于坤之背。而行于乾之面。行則得其翁山易外 卷五十二 見 十

面而不獲其背。止則得其背。而不獲其面。身者面也。君子之道如之。天下人得其身而不得其背。君子得其背而不得其身。不得其身无所往。而非吾之背也。靜於背不失其時。動於背不失其時。天下之身皆動焉。而吾之背弗動也。天下之庭皆有人焉。而吾之庭無人。也如是。復何咎之有。乾坤六子物也。而所以為乾坤六子者。易也。易行乎乾坤六子之中。猶心之行於身也。近取諸身。身物也。乾坤六子皆吾身也。遠觀諸物。物身也。乾坤六子皆吾物也。皆吾身无所往。而非吾身。故不獲其身。皆吾物无所往。而非吾物。故不見其人。

背為止之所。趾也。腓也。跟也。身也。輔也。皆非止之所也。止於其背。斯內不見。裁外不見。人而其所不失。是謂數見。數則化。靜而無靜。動而無動。身與人兩忘。而派乎吉凶。悔吝各矣。卦有背象。三為背之下。故屬上為背之上。故數上以高而靜。故數三以卑而動。故屬上主見。乃背也。數者背之極也。身化為背。故不獲人。化為庭。故不見。

後為所。而前為庭。後故曰止。前故曰行。蓋時止則止。謂止其後也。時行則行。謂行其前也。卦互坎。坎北堂也。故曰所。又互離。離南庭也。故曰庭。背所也。天之居以北辰為所。人之止以北堂為所。南動

卷五十二 見

上

而北靜。靜以成終。為見動以成始。為震震之行以。南見之止。以北見者震之反。反南而北。故以背為所。見又東北方之卦。反乎震。故兼東舍乎坎。故兼北。橫圖之數有離。而後有震。故震從南有坎。而後有見。故見從北。北者見之所也。見其北。震其南。南以生之。北以成之。南以厚萬物之始。北以厚萬物之終。天氣自北而南。為元亨之德。地氣自南而北。為利貞之功。震天氣也。艮地氣也。背也。背人之北辰也。天以北辰太極人以背太極。太極皆在於陰。北辰者天之陰土也。背人之陰土也。陰不動。動者為陽。陽動故見。有身有人。陰靜而

止其所則身與人皆歸于太虛周子主靜以入人極見背之學也靜莫靜於背以背為主以北辰為宗也北辰又天之中也竟之執中執歷數之中也歷數始於北辰故在璿璣玉衡以齊七政璿璣玉衡者北斗星中之名執北辰之中以齊北斗之政聖人所以治歷明時也北辰靜而北斗動執其靜以齊其動所謂中也北斗聽命於北辰身聽命於背北辰為天之所背為人之所背
北策作天以北為背背作箇二人相背故曰背地為天之中北極者非北乃天之中也天以北極為中北極者天之中土也北極五星以五為中帝

卷五十二 見

三

座亦五星五中依也故皆五星北辰則天之極也天運无窮三光迭耀而極星不移故曰晷其所居者中宮也古候星者常以天中為北以極星常居天中也又天以北為中地以南為中天陰也為水之源故以北為中地陽也為火之本故以南為中也

心南而背北北為天一之所居南為地二之所出止心於北歸之於天一也天一者命也見至命之學也震盡性之學也盡性以恐懼修省至命以思不出位位者命也不出其性不離乎命也天之北極為命南極為性北極晷其所攝人之民其背

也眾星共北辰之所五官共背之所目无所不見而獨不見其背背者已所不見之所也不見之所止之所也止之於不見之所如北辰然為天樞紐而不見而眾星必共於是此天之極也天之極惟北辰人之極惟背天止之於北辰人止之於背所謂止其所也背與北辰皆陰天與人體陰而用陽體陰而用陽入民而出震也又地之心在南天之心在北北辰者天之至幽於穆不已之命繫焉人背亦然止其背宅天之命體陰而用陽也見為陽土背者陽土之根本也安陽土而敦乎仁故能為萬物之所愛

卷五十二 見

四

天地之間无所有惟我而已不獲其身无一物而非吾身人亦我也不見其人凡有人皆我也我之外无天何有於人然吾何在在於背背者何我所不能知不能見之所也我不可知故不能知我不可見故不能見所亦无所无之所是之謂所地者天之地也地在中猶身之在心中也天之陰陽地不得而有也地之得而有者剛柔而已耳揣心之精神身不得而有也故曰不獲其身身者心之器也地者天之器也心不獲其身无所往而非心也天不獲其地无所往而非天也
策山者重山峰巒之相疊者也山雲也在天成象

為雲在地成形為山山與雲一也山者雲之凝雲者山之流山以雲為用雲以山為體三雲也橫于兩山之中不出山外雲集山而雲益大山集雲而山益高山止而雲亦止山不出雲之依雲亦不出山之依山靜而無思雲動而無慮動與靜不失其特之象也又三水也水在兩山間為兩山之限兩山不得相連故曰限山以水為限亦以水為心故曰心山無水則無以為心止在思然思非能止也不出其依則終日思而無思而思止矣心不可見見於思止心不如止思思猶火之光火之光不出火之外心之思不出心之

卷五十二 見

五

外各有其依思又如日月然物在則光在物物盡則光在光而不出其依日不出日之依故光月不出月之依故明思不出其依能止其思之所也故動靜不失其特其道光明時常見則止而不獲其身時當震則行而不見其人見者見之反見義作見反見為見也見則不見見則不見不獲其身不見其人見之至也天行不息未嘗有晝夜也其有晝夜以地也人行亦不息未嘗有生也其有生光以身也行之云者行以一一者心也心之變化為氣心之鼓舞為神心一也天與人無二心故無二氣神亦如之

天包地外心包身外見天則不見地見心則不見身謂天之內有地者不見天者也謂心之內有身者不見心者也故曰不獲其身身且不獲而況於人乎

天无心以人為心人无心以天為心人居天之中天亦居人之中中者何心而已矣天之心曰通乎人而人之心不能日通乎天則亦以不見其心也山身也天心也身之畜心猶山之畜天也不見其身无所往而非心也不見其人无所往而非天也身為心之廕山為天之廕廕者所以畜心者也畜天者也

卷五十二 見

六

止莫止于山之足初山之足也故曰見其趾又初一有趾象山之趾不可移者也故曰利永貞二有非象非从肉川兩脛之脂也三毛也毛相背而生非也其象也見象如非故曰非趾動則非隨非不隨趾是不能還聽也非上而趾下非下而聽命於趾故曰還聽退聽故行止自如而心快震為面見為背又如人背而左故見非而不見膝見要限而不見臍見身而不見腹見輔而不見口古文背作夢北之內也見有此象故言背見其身身義作身義有行象有前象躬象作躬三身也四在三上有鞠躬之象故曰躬止者四在三

止止于三之上故曰止諸躬又三為直身曰為曲躬三為面四為背故曰止諸躬躬者舉腰呂而言身者舉自頂至踵而言躬以身以呂脊骨也止其背止于身之後也止諸躬止諸身之中關衆體所會焉者也呂脊骨也脊之所重在骨不在肉四剛乃脊之骨為一身限其骨二十一節相貫如珠氣行一起一伏凡藏府皆系于呂自十七至二十為要監骨所牟心前有蔽骨腎後復有監骨所謂到其要也有屬則薰於心要心相通也黃篆作虞脊骨也呂作呂呂呂骨節之象也體古文作體列布列之謂骨列于脊之左右以為限劑要其奧

卷五十二 見

七

府也要後而心前後之要有屬則薰前之心也背呂也也脊骨也昔太微為病心呂之臣故封呂侯躬又作躬前身復呂故為躬五至三有輔車之象獨車之骨強可以輔持其口故呂五取之輔與心相為表裏心存則輔止見其輔者止之於未言之前也止之於未言之前故能言出而有序盤庚言度乃口法度法言序之謂也序止也言止則心止心止則定靜安慮從之而生也

見者物之終始不見无物內見所以成始外見所以成終上九重見之極終始皆成故曰數見子曰

以厚終也重見為厚地博厚所以載物山博厚所以成物地以厚山之始山以厚地之終也又初山之始也上山之終也山以不動為體始於不動而物自變終於不動而物自化山无為也无思也故者厚也見以厚始重見以厚終厚始而動不出其位厚終而靜不失其時故曰數也又見始乾而終坤見反為震為乾之始則生乾者震也生震者見也震反為見為坤之終則成坤者見也成見者震也震以高始見以厚終高生於厚厚成於高震之一陽天以之而高見之一陽地以之而厚故曰數也又見土配河圖五坤土配河圖十五與十相數

卷五十二 見

八

見與坤相數休合中宮之氣變化天一之金故曰數又數者見象如覆教爾雅所謂數丘也重見則二教丘也一教丘以為金水之始二教丘以為木火之終故而又數所以厚也數音雅詩教彼獨宿丘古文兩山為丘三山為山三者數之成也丘者山之未成故兩其八山者山之已成數三其八數者山已成但見其止不見其進故曰數又地之剛在北故山處之背北也山止於北故曰見其背山背也澤面也故南海神次最貴以之之面在焉而山以北嶽為高在地之皆隆然而上上九峰巒重

終見卦

翁山易外卷五十三

番禺 屈大均 撰

三三漸

漸與歸妹相反漸以漸故吉歸妹以征故凶歸妹少女也月之幾望者也漸長女也揲梅之實三實七者之一以漸一以征漸而長多露不行征而期蔓艸相遇漸而為桃天之宜夫征而為桑落之棄婦其始終如是故曰歸妹女之終也終者窮也凡男女少長不相當則不當位不當位則不中不正而窮故曰男窮于隨盡女窮于漸歸妹窮者不當位之謂漸以少女歸妹長男雖曰女歸之吉亦之翁山易外 卷五十三 漸 一

窮也漸者否之變長女而失時否也至於既歸猶有不復不育之凶則以三自否來也夫其漸也初則以小子屬有言故未歸未歸而飲食衎衎以俟仲春之期而執其女功為良苦以不素飽至于三而後雖雞鳴雁乘未泮之求及始旦之日以為士之歸妻而有進得往有功之吉有女如此可以與屯之女不敢乘剛而十年乃字者茲稱之為貞矣嗟夫歸妹之女以乘剛而无攸利漸之女則以道以正而可以正邦為女子者其亦知所法戒也漸歸妹十月之卦家語稱霜降而婦功成嫁娶者行焉以此時羣生凋藏為陰而為化育之始故聖

人以合男女窮天數也嫁娶始于霜降終于水泮故孫卿曰霜降逆女水泮殺止蓋水泮則農業起不行嫁娶又曰冬合男女十一月正漸女歸之吉吉者適其吉也謂及其善時也又十月參見東方十月女歸故詩曰三星在天見此良人三星參也鴻以霜降來飲以此時逆女而取雁以奠漸以鴻言其衆也又鴻有夫婦之義故納采用雁詩曰雖雞鳴雁又周禮仲春之月令會男女之无夫家者故幽詩曰春日遲遲采芣祁祁女心傷悲殆及公子同歸言將違其父母兄弟以行故心傷悲而公子親進將與之同歸也又以此時雁始歸北雁以

卷五十三 漸

二

北為家女以男為家雁歸而女亦歸應其時也先時則鵲有葉而來可以涉冰未泮而未可以歸雁歸則女及其時雖鵲則女得其雄也鴻與女歸皆以漸于干者南之江干于磐者北之山下女歸則有夫夫良之少男也征而不復以夫在坎中也女歸則為婦婦離之中女也離為大腹而居坎中故孕而不育不育者猶歸妹之无實无血也漸之三猶歸妹之六也五長女也女歸至三歲則為長女也三五曰婦者漸女歸而成婦者也歸妹女征而不成婦者也故上猶曰女古者以春秋為正昏咸仲春之昏時漸仲秋之昏

期故六爻以鴻為言咸北歸之雁也漸南來之鴻也北歸之雁為鴻鴈以山言仲春寒盡鴻始北嚮燕代尚寒猶集于山陸岸谷之間故字从斤南來之鴻為鴻鴈以水言冬適炎方集于江之上故字从干鴻之與鴈皆雁也咸之雁歸速漸之鴻來漸故有于于于磐之象而其時適當八月鵝葉苦而渡處淡雁亦來賓可以用之而納采舜典云二生註云納羔雁也雁者隨陽而處似婦人從夫故六禮惟納徵用幣餘皆用雁

卷五十三 漸

三

不歸于懷而歸于艮女之變也而女不自歸待男而行室家之禮既足昏新之期不愆則備為吉利貞者言女之宜待也少而不待斯有歸妹之寤也長女而能待斯有漸之適其適也有山上有木之象木以風而升而花而實花以成始實以成終備女子之室家室也吳為進退故曰待為躁故貴利貞男內而女外故曰歸男下而女上為男下女有咸象故言

升也木本不動本不動而其動不竊不動而動所以能高動而不動所以為漸也山不動而木動木不動而風動吳之木風之木也風適時而作順理而行不見其迹而神化无竊故曰漸也君子象之其居賢德也如山之止其善俗也如風之順人為未然不見其高而固不高不見其大而固不大其變也有本其化也有末故曰漸也故山之止山之賢也木之高木之善也本无有不善而山有不止則不能使之善故君子象之必久居於賢德也山上其木山之氣所通也山上其風澤之氣所通也然山上其風其勢驟山上其木其勢漸故不曰

卷五十三 漸

四

山上有風而曰山上有木也風為澤之氣木為風之氣風之氣降于山而後升于木風之氣木之母氣也雷之氣木之父氣也木以父氣而驟生以母氣而漸長長之待貴於母氣之下離故曰齊乎風故木之需雷常不如其需風雷以始之風以終之而後成其高大故曰山上有木漸五之君子象之其居賢德如山之止風其善俗如風之長木咸進與漸反歸與取反咸者女子之常漸者女子之變也然漸互有坎下離上未濟之象女之未歸者也歸妹互有離下坎上既濟之象女之已歸者也木歸故曰漸已歸故曰歸妹而漸本象艮下吳

上長女而交長男則妻也歸妹本象震上乾下少女而交長男則妻也漸又女子之常而歸妹又女子之變者也

漸以為婦而有不育之凶歸妹以為婦而有无實之不利一長女之窮一少女之窮也蓋以漸歸否變歸妹歸泰變中皆有坎故一過時一不及時所歸與咸之女恒之婦少長相當者異也

凡鳥之行有序而進有漸者惟鴻漸艮下巽上艮黔喙其難互離則難互坎則非難坎為本又有飛鳥之象則水鳥也下近水而上凌風則鴻也于者艮山之下水之旁境嶺之虛地下而黃者也漸于

卷五十三 漸

五

干隱伏之象也艮少男鴻之小子也鴻之小子易驚長者在前幼者在後不及其羣常有增蹇之患故呼號有厲也互半兌為有言坎耳之上為大人之言坎耳之下為小子之言小子之言故雖厲而无咎也又鴻宿必以小者為守有警則小者鳴呼大者羣起故曰小子厲有言惟有言故鴻得以免患无咎又大者曰鴻小曰雁夜宿鴻內而雁外雁者鴻之小子也厲者見增蹇之危互相驚鳴而遠害也以八月來者其父母也九月來者子也羽翼雅弱故在復鴻能自愛其力迅舉必以風无風則遭於洲渚之間故曰漸惟知陰陽升降長少行序

又得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以為禮幣者一取其信一取其和也

大旱曰涇高平曰陸三丘陵之高平者故曰陸三又而北之山大陸也故曰陸鴻漸非其所故有夫征之象三五難為兵故曰征在坎中故不復鴻生於艮之西北而從巽之風征于東南漸于坎之川上此十月時也方征以隨陽未復也故曰不復梯離中女也離為大腹故曰孕在坎中故不育四巽之始故曰漸于木鴻水鳥非其棲其趾連蹄不能棲木不得已而漸于水焉夫所不安命也得其補為又命也猶非棟也夫為上棟妻為下宇

卷五十三 漸

六

而後可以待風雨今求棟而得補焉然而補亦直而遂與屋際相當其亦可以為家室矣又安見夫棟之非補而補之非棟乎順以其之而安于命以不怨乎天而尤乎人此漸女之吉者也蓋木不順以巽不可以為補鴻不順以巽不可以為妻能順以巽斯能與之齊而不改故曰失意一人是謂永畢補稷也稷者泰名為屋椽周謂之椽齊魯謂之補又椽方曰補商頌曰松楸有椽周頌曰裕補有罍

鴻漸于陸陸在風之上風之上為天之陸也鴻其鳥也故能順乎風風寒則趨南陸風暖則趨北

陸而鴻得金水之性生于水而棲于水其進也歸于而譬而陸而未而陵以漸而高陸水山未陵以至乎天飛入杳冥人莫得而慕其趨于南陸也人以為賓而不加害其趨于北陸也人不得而見而但以其羽為儀其性漸霜降五日而鴻鴈來寒露五日而候雁來鴈以為常霜信不爽其性順而長而高鴻鴈之數羽翼未合而有四海之心而鴻有夫婦之義失偶則終身不匹猶士失君則不復仕而高鵬遠引人望之以為自士之表焉其來也又有若士實于天子而天子不能用但優禮之以為國之光華焉羽者鴻之外也外之文不若內之

卷五十三 漸

七

文也以外之文為儀不若以內之文為儀也不能用其內而用其外亦鴻之不華也然鴻進退有禮不為爵祿所亂志義皎然以漸而得其正鴻亦吉矣陸又六也鴻以六閏月來以六閏月去六陰數鴻能用六有永貞之節喜道也臣道也三亦漸于陸然三之陸在艮山之上地之陸也艮為少男有夫妻鴻在艮之上艮之下不可以高而不高執離之甲冑戈兵以從王事雖无成而不悔三為坎主坎陷入于險有征而不復之象離為中女為大腹中女而大腹而坎為血卦血出于大腹有事而不育之象鴻夫之征不復也猶鴻婦之孕而不育也

亦云凶矣而得臣道喜道之正其利猶可以禦寇焉坎為寇艮以止禦之蓋艮之有終者可仕則仕以有用為用者也上九則可止而止以无用為用者也巽之有終者也然上應之在三上之陸猶三之陸也易地皆然故三與上皆曰陸也三居艮體之上以專道為道上居巽體之上以勇退為道皆不可亂皆鴻之善于漸者也又巽為白鴻之中有白雁又為高潔潔而不近人故其羽人貴重之鳴于九皋聲聞于天可聞而不可見況能得其羽以為儀乎按大曰鴻小曰雁飛有行列詩曰鴻飛遵渚公歸无所於女信處鴻飛遵陸公歸不復於女

卷五十三 漸

八

信宿蓋鴻之為物也其南北與日進進進也有漸其飛也羽翮肅肅有序又其羽可用為儀君子之道也故此以况周公女之歸猶士之進也士與女皆隨陽之鴻也鴻與之鳥與為風鴻從冷風而南隨溫風而北其南為進北為道上之位南也南為進之極進而不已龍則有悔在鴻則不可為儀鴻知道而復知道上與三應三之陸地也上之陸天也三進而在地以死於王事其征而不復猶婦之事而不有也功无成而心則有終矣雖凶乎猶有禦寇之利此進之善者也上退而在天人不見其事業猶想望其威

儀得其一羽之遺以為泰山之重亦可謂往之有
功者三之陸在坎水之中坎勞故征坎為血故不
復不育上之陸在巽風之外鴻之去風長高而羽
不亂其羽白故可為儀漸之鴻蓋君子也不宜下
而上故漸于陸而吉中孚之翰音小人也宜上
而下故登于天而凶

漸之蹇往蹇來碩碩者頤人之寬猶鴻肅肅之羽
可為儀者也鴻不見用徒以羽為人所儀鴻之蹇
也儀猶風凰求儀也因其羽而知其德翔於千仞
徘徊不下下則為王者之瑞鴻在卦外高蹈遠引
可望而不可親有鳬鶩有雁鵠鵠鵠和鳴雌

卷五十三 漸

九

雖成行實為我儀不樂鳳凰

漸三四夫婦之交故言孕二五夫婦之未交故言
不孕然二五中正而應天作之合夫婦之得其正
者五為漸主以漸進故踰三歲乃諧所願五又離
女以腹中虛故言不孕以二漸于磐磐石之固故
言莫之勝又互離上坎下有既濟象故言莫之勝
上處卦外昔之漸者舉于子于磐于陸于木于陸
之羣徊翔人世者皆翩然戾飛天際自此乘巽長
風萬里迅疾漸无可漸進无可追匹者在中寡者
居外羽翮整齊次序不亂但為人所望以為儀刑
而已嗚呼此亦鴻之言也

終漸卦

翁山易外卷五十四

番禺 屈大均 撰

三三歸妹

震為征征者男之事也漸之男征以禮迎乎女歸妹之女征以情就乎男詩曰肅肅宵征女之不幸也漸者女之常歸妹則其變也然歸妹天地之大義也天也以交為大義歸妹一變則為泰卷以天地交而成既濟以水火交而成歸妹有既濟象故有月幾望之言其說以動合而不正故聖人惜之妹三也三在離為方中之日在兌為幾望之月月變乎日澤變乎雷澤說而雷乃動其凶在說其吉翁山易外 卷五十四 歸妹 一

澤以說以動之故也爻有離有坎永者水之德知者火之德故者兌之毀折也上之无實无血敵也歸妹說而動其征本凶凶以不正之故不正於始必敵於終而初能梯焉敵焉則其征猶吉子曰以恒也相承也初不難于承夫而難于承女居四下難于歸妹而難于以娣今四不以情而掩義內不失其夫婦之恒三不以邪而害正外能安其妾賤之分則其道各盡可以永終而无敵是兌之德也故吉歸妹之兌與履之兌同故有敵眇二象蹇不能行故曰履非直蹇故能履以其有柔乘剛之夫也易之文辭多以初為趾為拇蓋初在陽則為震足在陰則為艮股其體下而位微也歸妹之初未震之足以隔于二之剛而不成震不成震則不成足而故又兌能說而不能動其動以震故若敵又不正之歸使四下以為嫡嫡行而娣從故若敵震為行兌為履柔復剛為履之正柔乘剛為履之凶履之蹇能履其失在蹇以不能柔復剛故不足與有行歸妹之敵能履其得在敵以能柔而不乘剛故征吉履之蹇志剛也歸妹之蹇志柔也以娣故能恒以敵故能相承恒故承其終相承故无敵所以為天地之大義也曰人之終始者始于妹終于娣初之所以不正也始於妹終于女君五之所以

正也初自居於婦之職而不敢當乎女君五以女君之貴而以為不如其婦良交相讓也交相愛也所以有終始也夫君之視梯捕衣之於袂耳梯之不如乃袂之不如耳然君之月亦非婦之所如也君之袂為神之黃裳梯之袂為兌之緹衣君之月幾望其象為乾乾之月盛婦之月初生其象為震震之月微

離為目二居離之中則目全居離之下則目眇二之歸視五為主婚而二之於五其勢甚遠二之視不敢上不敵遠其目嘗若眇焉閒靜之德有若幽人之貞此二之能守其常者也二剛中而五為正

卷五十四 歸妹

三

應五之視二其目貴全故能為帝乙之歸妹以祉元吉二之視五其目貴眇故能不說以動而遂歸有時夫二也有視而嘗眇則不全用其明矣不全用其明故不說人亦不說於人惟五之所命故得其歸之正而吉故夫妹之未歸也其視宜眇妹之既歸也其履宜跛能眇于始故不跛于終初之跛命之害也害乃自害故无四之應二之眇德之利也利乃自利故有五之應二人畫故曰人二與履之二同德故曰幽人男未仕女未字皆曰幽人眇能視者幽之象男幽則中不自亂女幽則未變常是皆能履其道者詩曰仲氏任只其心塞淵終溫

且惠淑慎其身是幽人之行也

震行也兌從震行震剛而兌柔不能自行故曰跛震足也兌履也震上兌下履承乎足也故曰相承卦有離離目欲其明兌目欲其眇以兌性附決也幽者不明之象幽人之視不遠其明不以目也履之目不足與有明歸妹之目不敵自為明也梯之履之視嘗自以為跛焉眇焉梯之謙也女君之袂亦以為不如其梯之袂良女君之謙也梯之不如若以履以視君之不如梯以袂袂不如耳履與視則過之辭之有體者也君之履之視為諸梯所師不可以不如其梯袂衣之末耳使其梯皆盛服以

卷五十四 歸妹

四

遊御於君逮下之德也君為衣梯為袂梯不如君之衣君不如梯之袂衣不以貴而加袂袂不以賤而凌衣交相敬之道也此泰之五所謙以祉元吉也幽人之貞貞者禮也履安其上天下澤之分甘為乾之履歸妹安其澤上有雷之分甘為震之履皆禮也妹之歸禮也其征非禮也歸而以梯從禮也征而以須從非禮也征者奔也奔以說而動故凶也妹五也帝乙之妹初與二之女君也初之梯從女君而履而不敢有其履其履如跛焉以足乎女君也二之梯從女君而視而不敢有其視其視如眇焉

以日承乎女君也。疏與眇行不踰女君之威。窺不出女君之戶而為幽人之貞者。則梯之利也。履之二為幽人以貞而說以應乾歸妹之二為幽人以貞而說以應坤女君居坤之中。謙以下人以其黃裳為綠衣之不如以其樛木為葛藟之不如含文之中陰之美而以貴下賤。故吉月幾望者日歆盈而月不歆滿。月之遯日也。持月之滿於日无敢敵焉。望則敵幾望則不相敵。又不敵以柔乘剛之義。故吉梯守其相承之恒。女君忘其在中之貴。故成其天地之交而其道為泰。泰與歸妹其五皆為女君蓋女君之為重如此。

卷五十四 歸妹 五

歸妹者所歸在妹與漸之女歸不降者也。三在震下說而未能夠動。又有坎故空反歸。坎猶泰與消也。女曰子惠思我。我其褰裳。則士曰女之耽兮不可說也。及歸而以之為須矣。坎陷也。三陷而居下。故為須也。初梯也。承乎二之為女君者也。三亦梯也。承乎五之為女君者也。然三而上說于四。則為四所賤。而以之為須。須女之賤者也。三而反歸于二與二同守其幽。則猶可以為二之梯也。二之梯即五之梯也。不為三之賤。則為五之良矣。五之君即二之君也。有幽人之守斯有帝乙之歸矣。四之愆期遲歸當斯除也。非有幽閒貞靜之德不能有待。

月待時而望。女待時而歸。本天人之大義也。月幾望為幽人之光。日方中為大人之明。五之妹既歸而不失其幽。與二之妹未歸而不失其幽。皆為月之幾望。故言歸有時者月幾望之時也。三為兌之月。月至四而生明。是月之不及期也。三為離之日。日至四而晷是日之過期也。過與不及皆愆也。又互坎隱伏。故愆期以四為震主。震行故歸。又以五主婚。故有時。震為姑。離為姪。離從乎震。故姪從乎姑。二五中正。姑也。故初與三皆為娣。姑與娣皆兌之女。貴而為君。賤而為須。皆在乎歸之正與否。為五所歸。則正正故愆期。卦重女而不重男。四男也。

卷五十四 歸妹 六

故四无戒辭。四為動主而不為三之說。而動能待乎殆。永未津之時。亦男之貞者矣。男待時故有女筐之實。女待時故有男羊之血。而同永其終。待爻作。彖兩為行。一弓而止于右。為待地道尚右。行於地。故從右。須頤也。楚人謂姊為頤。故曰女頤之嫫。嫫妹曰嫫妹。嫁而姊為頤兄之子。為姪弟為娣。皆勝之以行。故曰以須頤又戰。妻之稱婦職之卑者。古人以婢妻為餘。頤亦作餘。齊漢天官書北宮須女。清天文志須女四星。天少府也。女須四星。賤織女三星。貴妻與天女異分也。女天女也。天孫也。歸妹以須。謂

賤者也詩曰三星在天謂織女也書此女今夕歸
我恍如見天帝之孫也以織女比此女也又禮記
士聘則為車奔則為妾謂間彼有禮夫而往焉以
得接見於君子也奔者賤也歸而遠時則以須歸
而當時則以歸故子曰未當也三為允之少女年
而須待者也又禮婦人謂嫁曰歸反歸曰來歸歸
寧曰來其歸也以須行其反也以歸行也
歸妹以歸猶江有沱之篇之子歸而不我以也我
婦也鴛居於鵲之巢之子歸於諸侯之宮黃裳而
以其綵衣從鵲月而以其小星從以婦之象也詩
曰韓侯娶妻諸侯從之大夫亦有怪婦喪大記云

卷五十四 歸妹 七

大夫撫姪婦士亦有賸士昏禮云雖无梯賸先言
姪若无姪婦猶先賸注云賸送也古者女嫁必以
姪婦從謂之賸士有姪婦但不必其備耳故曰歸
妹以歸婦亦言賸公羊傳曰諸侯一娶九女二國
賸之所從皆名賸

春秋書叔姬歸于紀伯姬為女君叔姬為婦亦
書歸或以為猶堯之二女降于鴻溝皆曰嬪也歸
妹以歸諸侯一娶九女夫人之歸必以婦同時而
行所以定妃妾之分而室亂源也婦八載備數十
五賸嫡二十承事君子八載者應兌之月十五應
乾之月幾望正其賸嫡之時也須者賸也諸侯娶

一國則二國往賸之以姪婦凡有八人分左右故
時曰庶姜孽孽而鵲巢曰雖鳩盈之盈者衆賸姪
婦之多也須庶女也大夫士皆有之

春秋十二公之世魯女嫁於諸侯多矣獨來伯姬
書三國來賸蓋宣公元妃穆姜所生也庶出之子
不書生故子同生時書庶出之女不書故不書賸
故伯姬歸于宋特書衛頃人之詩曰東宮之妹正
義曰東宮太子所居也繫太子言之明與同母見
夫人所生之貴是知古人嫡庶之分不獨子也女
亦然矣歸妹之妹乃震之所生震嫡也故妹於五
為女君而有婦賸震之所生又即詩東宮之妹也

卷三十四 歸妹 人

梯於衆寡之中最貴詩言詩梯從之舉其貴者也
歸妹乃天子諸侯娶妻非大得良奧之家而已故
典歲漸二卦異

春秋於男女往來之際甚嚴來與歸如與會皆謹
書之蓋嚴夫說以動之故也說以動若魯季姬及
鄆子遇于防使鄆子來朝先遇而後嫁也唐公
愛其女使自擇配而要迎鄆子淫泆征之山也歸
妹所賤者征所貴者須說以動不隸父母之命媒
妁之言其征則凶賤之覆眇之視以幽人之貞為
利而不變其婚媾之常其征則吉
帝乙者殷之王嘗命王季為伯者也生有金德得

兌之正其女為兌主故曰帝乙之妹妹得少陰之精少陰之精為月月幾望者兌之後夕已見乎丁乾之前夕未盈乎甲之月也帝乙之妹其尊如月月圓而光輝益盛儀態盈于萬方以正應而宜王家故吉互半坤為帛而不全故稱袂又為布不尚華歸故不如其梯之袂又自有其黃裳非梯之所敢望而乃以為不如謀之至也君為衣領故梯為袂梯為小星故君為月而君之年尚少類如月光十五不足十三有餘故曰幾望也又下款自處於盈以月盈則食盛滿可憂也

卷五十四 歸妹 九

于東方甲分故乾納甲晦之月在第六候之中其象為坤旦沒于東方乙分故坤納乙至是月復興日會于辰次兌為月震為日月出于震以生明日入于兌以養晦兌乙而震甲兌歸于震猶乙歸于甲也歸而尚未歸在十三十四之間未至于甲故曰幾望也三妹也五主婚者以三歸于四也三在兌為稱月未圓之象亦少女未及三五之象兌歸震如月配日故曰月月以兌而上弦以其兌也故曰幾望又歸妹女之終也望月之終也妹歸而尚未歸則猶妹也女之未終者也月幾望而未望則猶上弦後之月月之未終者也又後天圖震東兌

西為長少相合於正方兌與震對猶月與日對也月幾望則將至于乾而與日相望四日也三月也月自三而上與四相望未至于五之乾故曰幾望又下有離為日上有坎為月有既濟之象故雖長少非耦而吉

卷五十四 歸妹 十

月幾望而歸故吉
歸妹之三互五為坎坎月也三五二四為離離為日不言日者以妹也月自三之兌至五之乾有自下而上之象五虛故不言望而言幾望未成乾也女君不可以成乾成乾則月盈而食日食其月而然食夫日也月不欲其盈日不欲其中龍不欲其上上幾望則月上而五為月日下而三為日月上目下三五相易成交泰之象故言泰之五妹為地而上于天歸妹之五為月而上于日故皆吉也日月之盛皆在東方月幾望則出於東方之候也若當其盛如東方之日台祀當其盛如東方之月

卦震下震東方也五為未方之月以歸妹卦之主也月盛而與日同修夫人盛而與國君同修故吉月之光主於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈乾日則明盡幾望時將當乎日而光盈故吉言月者何喻婦人色美而白暫也詩曰月出皎兮言月出皓今幾望未盈之月尤月光之少好者在華為恍天在月為幾望吉何如之又嗟彼小星三五在東未望之月也嗟彼小星雖參與昴將望之月也六五為歸妹之克其月乃克之月幾望者也君與梯相說月與小星相親母有不得於夫而為日月迭微之東母有妾上僭而為祿兮衣今之象故

卷五十四

歸妹

上

言歸妹二三四五為月日之交故言大義五始言月者何五歸妹之主也歸妹之象以月為主月之幾望妹之將歸者也歸為君言月則姪婦言大星可知矣小星者頤也坤雅謂諸侯一娶九女姪婦與姪而八故詩以三五在東克之三心以春見於東方最先見者五嚙以冬見於東方最後見者賤妾之進御於君也猶之小星嚙微隨此三心五嚙先後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮也然進御之法姪婦兩兩當夕故詩又以參昴况之參昴二星也而又皆西方之星其在於冬則以夕然

見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及職妾豈特人事而已哉妹者詩之大邦有子倪天之妹而嗣太姒之徽音者也文王親迎于渭而歸為君眾妾以之為樂只君子而顧其福履之綏者也袂締綌之葛也后妃親采芣而為歸路既服之無斁又澣濯之雖垢弊而不思棄不以其不如其梯之袂良為嫌此以撲儉率六宮之德也夫以后妃至貴猶親有事於葛以為諸梯之倡其不淫佚可知而且陳其鍾鼓張其琴瑟樂得淑女以供內職為揄御以配君子哀窮窶而不自淫其色愛賢才而无傷善之心其衷

卷五十四

歸妹

上

心念恕和諧貞專能使三夫人以下皆紀其德而不嫉妒非泰之歸妹以祉元吉者不能有此故奏之五與歸妹之五皆為閨外傳聞雖一詩女史歌之房中奏之斯二文亦可為后妃之箴銘也三梯也體離色赤五君也體震色蒼故曰其袂不如其良在色耳五尚德不尚飾歸為婦德為君君之謂適妻詩曰君婦莫莫又曰諸宰君婦婦曰長妾禮大夫不名姪婦士不名長妾婦尊姪卑以妻之妹從妻東而為妾者也梯亦曰貴妾姪亦梯也何休云夫人无子左右媵之子左右媵无子左右媵之子故嫡之有媵也猶江之有汜有渚有沱月

之有三有五有參與昴也月幾望者君有子之徵
又君懷妊而至于滿期也故曰吉又凡月食則后
服素而修六宮之職蕩天下之陰事月幾望者婦
順既修陰事皆得而適不見于天也故曰吉

君之袂謂袂衣之袂也禮諸侯夫人上鞠衣次展
衣次祿衣鞠展衣以見君袂衣以御君鞠衣黃展
衣白袂衣黑皆以素紗為裏今袂衣以黃為裏以
正色而為間色非制也等之上僧也乃君也以爲
正色衣之袂不如間色衣之袂謀而相親相愛而
忘其為得也然而黃不為裳而緹不為衣所謂不
如者袂而已耳袂之於衣猶婦之於君也袂為衣

卷五十四 歸妹 主

之末梯為君之末君稱梯仲氏而君自稱寡人使
此相嘉以思親信謂其不如是誠德音之良者也
故曰良袂者袖口也可以回肘有二尺二寸之節
少牢云主婦衣侈袂註云衣緇衣而侈其袂侈者
蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸侈
執子之袂以為不如袂不如袂大不如小不妒忌
之所形也

繇合為歸男女合為昏古者昏必於仲春懷春之
女而愆期則桃之實而有黃梅之實也而且三春
已過矣欲碩莝之盈不可得也抱布之妻始不以
禮合終而有傲以至涉淇而返欲求碩莝之實又

不可得也震竹為簋兌手所承女承男之簋而无
實男到女之羊而无血不祥莫甚震上兌下故先
言簋後言羊禮豕言擊故羊言到實義作樂樂端
象果之成也

震離艮則兌女之慘手也震仰而虛則无棟象之
實也兌離則震男之驚刀也離坎則血也羊在
血下血在刀上又離為乾卦則无血也士與女者
上與三不相應三未成婦雖婦也而猶女也上未
成夫雖夫也而猶士也以合失其正未成廟見之
禮故三不敢以上為夫而曰士也上亦不敢以三
為婦而曰女也名存而實亡實存而名亡女之不

卷五十四 歸妹 占

幸亦士之不幸也故无攸利

古文婦作歸婦者女之止乎內者也女自外而
歸女行而婦止故曰歸妹女之終也女終而婦始
女者婦之始也家人言女正位乎內不言婦配男
而言也睽之二女同居則女子也歸妹之上猶曰
女蓋上變則為睽睽孤故左傳歸妹之睽其繇曰
士刲羊亦無孟也女承筐亦無貺也西鄰責言不
可償也歸妹之睽猶無相也無相者睽孤之象惟
孤故无實而曰承虛筐也夫女而為婦已不幸猶
无筐中之實以宜家室命之不同可嘆何如也故
曰歸妹女之終終猶窮也

外歸妹
終妹

翁山易外卷五十五

番禺 屈大均 撰

三三豐

豐之亨王假之而復憂之憂之而其日嘗中焉斯能照天下而亨可休二為日之中雷在其上則將為陰雨而不能照雖不為陰雨而雷動之極則日雖中而不能明不能明則謂之不中焉可也五為天日之位也而雷居之以節二之日二之日不能中乎天而雷晝不見祇見斗焉沫焉是非日之咎乃雷過動之咎也日明而雷暗暗以掩明五之明自掩而二之明亦為所掩豐之亨其可長休乎

翁山易外 卷五十五 豐

一

宣日中者何蓋月者天氣之精也日者地血之華也天氣之精為月故月中實而含一陽而以其光之盈為至乎乾地血之華為日故日中虛而含一陰而以其光之中為至乎坤易三言日中三言月幾望日以來中為吉月以來盈為吉也易者日月之交行也陽升而日準乎天陽降而日準乎地陰升而月準乎天陰降而月準乎地日準天則月準地月準天則日準地斯能陰陽升降而不過中則日過盈則月過中則日之時窮盈則月之時窮未中未盈斯為日月之吉豐之日在下散其上于天以中者蓋以日欲上而雷壓之不能照乎天下為

王者所憂故宣日中也

豐言雷電不言日以日常有而雷電不常有也豐本十一月之外非雷電皆至之時也雷電皆至雷電豐於日不豐於雷電故曰雷電皆至豐有雷則有電有電則无日離為日為電今言電而不言日可知其日不中矣日不中故有見斗見沫之象子曰幽不明也日以雷電皆至而幽以見斗見沫而不明此可憂之大者日中則能照天下而可休豐而勿憂矣

豐之象雷動於火之上火在下奮而為雷雷之大火之豐之也火豐乎雷雷雖不尚大不可得矣斯

卷五十五 豐

二

時也王不憂雷之動而憂日之不明日明而雷自小矣日明於中月明於正豐之日十一月之日也中於地之下非中於天之上者也故晝而見斗先沫王之憂憂夫月方上升于天之極而日下降于地之中也日下降于地之中而陽微其象為豐屋薪家不能以照天下故凶十月而雷電噬嗑則以明罰勅法十一月而雷電皆至豐則以折獄致刑蓋天地以水生以火殺火之殺終而後水之生始當夫十有一月之時豐旅之火以殺而終而利復之水以生而始故豐旅與剝復同月殺中有生火中有水也水始而先天之

雷以始火終而後天之雷以終先天之雷以生後天之雷以殺以豐振終其殺之事故豐振在下經之終以利復始其生之事故剝復在上經之終王者生殺之道本於雷如此

豐振之火天之用擬也豐振為仲冬之卦斯時也火殺不盡則水生不全上愈殺而下愈生以為一陽來復之未故曰渙節金水之窮也豐振未火之窮也火窮則明之盡獄已折而得其情矣得其情則可致以刑所謂明以動也折獄者電之事故刑者雷之事也折獄致刑所謂雷電皆至也豐之時世道大亨而命士師明衆刑舜獨孳孳蓋治豐之

卷五十五

豐

三

道也

雷者火之聲聲直而為雷電者火之光光曲而為電故電篆作蘭雷作𩇛而陽之聲曰薄於四田之間而電光隨之亦有旋繞之勢也雷鬱於地中故以田電申於天上故从申聲與光相為先後故或先雷而後電或先電而後雷雷電皆生為豐象豐之初與四皆陽畫雷與電合而成章之象致曰配主配則均故曰雖旬无咎旬均也往有尚者雷之往也過旬災者雷過於電過於雷則為萬物之害也雷過則動之通電過則明之過致小雅曰燁燁震電不寧不令言雷電變亂于上不安故常也

主者九四謂雷雷者電之生致曰電為雷鞭言雷之使令也電得雷以為主雖配之不敢以為匹敵以雷天之長子也夷主者二也二為離之主雷過而傷日之明也

卦以明為主宜日中者宜夫常明也日中則昃未中則欹其中已中則憂其昃故必明以動旣日常中乃能照天下以自照也初與四配四主震其分甚尊故曰主初之遇以明震之與為配也亦以其明明與動相當彼此資益初忘其卑四忘其尊道同志得以休豐乃為吉也旬均也詩其下侯旬言陰均也豐之初言旬陽均也初與四應皆陽故曰

卷五十五

豐

四

配主曰旬明與動句也主者坤得主之辭過者柔過剛之辭離上合震致曰往震下合離有明入地中明夷之象而四為豐之明夷致曰夷主往者欲離上以為日中故曰往有尚來者欲震不長在天上以過動致曰來有慶離旬无咎者十日為旬旬者日之終也日終則雷始四為雷始初為日始二始相敵其德惟均故曰雖旬而无咎且往有尚致句可也過旬不可也過旬則以明而衆勝于動不安於日之終而欲為雷之始未免有尚之凶尚大則過於動而失其明欲為雷而喪其日必有自焚之災天火曰災雷之火過動致災焚則豐天下

木上之象也。火生於雷，雷生於火，雷火相生，其聲為雷。光為電，雷電皆至，晝日不能光明，故有豐屋。蔀家之象，所謂焚也。旬古文作，蒙作，周匝十日為旬。其象也。旬者，日周之辭。過旬焚者，所謂宜日中也。又，蒙有物環日之外，為日之翳翳者，青也。日不明而見斗，見沫，日之青也在日，為青在人，為災，故曰過旬焚。

卦互兌，沛者兌之澤也。然非澤也。日之中，綴揭早，浪望之汪洋如水，若沛澤也。三為澤底，日之火光變而為水氣，搖颺濛濛野馬飛星，燁然交集，故日為之不明。而斯時斗亦不見，惟見斗旁小星之沫。

卷五十五

豐

五

故曰見沫沫亦兌象。小星在綴，陽早浪之中，如澤之泡沫也。兌西方也，其宿為參白虎帝星之右肱也。西故曰右不見之故，有折右肱之象。兌為毀折，故曰折然非真折也。三之明本與上之動相資，今而上蔽愈大，所見愈小。三雖剛明，无所用其股肱之力，故曰折也。大凡聖出入日中，星明而日暗，主大臣謀逆。沫斗約後小星斗之輔星也。於此星可占晴雨。上居五為斗上為沫沫者，斗之輔有股肱之義而在約之右，故曰右肱右肱而折斗之无輔也。斗之替也。又星生于日下，日君也，其下則民也，故曰庶民惟星沫小星也。小星而晝見下民

作亂之象也。肱者何？翼為手，翼之初手也。二則肱也。豐之三乃翼之二，故曰肱肱蒙作，右也。古文作，者臂上一節屈曲者也。又人道尚右，以右為尊，故曰折右肱肱之用以右而左者，佐右之用者也。故言右而不言左。

二日也。宜上不宜下，日在下雷動於上，日為雷所掎，故有豐其蔀之象。四節也。掎日之明者也。五斗也。為帝之車從中央而旋轉柄之所指是。分四時而二十八宿聽命焉。蓋北斗也。北斗若中而以北名北者，陰幽之象也。帝以陰為體，以陽為用，斗者帝所居之體也。日者帝所行之用也。五宜為日者。

卷五十五

豐

六

也。而日不明則見斗而不見日，斗星晝見主大亂凶莫甚焉。

北斗七星輔一星，蓋沫也。見斗已昏，見沫抑更昏矣。豐離下震，上離為日，震二陰一陽二陰象斗之魁一陽柄也。故曰日中見斗，王者主日日不明而晝見斗，是日之不能為生也。見沫焉，所以為主于天下，抑微矣。離日也。眾斗也。斗在日上斗為主日為所掩，有豐屋蔀家之象。斗在上是斗一南之時也。其時惟夏日宜赫赫其明乃反昏焉，使人見斗而不見日，非斗之逆也。日之過也。

帝以斗為車，帝出乎震，斗東指之時也。四震主震

雷之聲帝車之聲也電斗之光也四斗也五日也日不明而斗明斗當有以正夫日也斗非明體而曰明者有剛德也剛故明也明而欲正夫日必資初之明以同事始也初主四而以卑配尊繼也四亦主初而以尊夷卑其志合故其分忌斯大臣之吉行也行之云者君以臣為行攝帝以斗為車而後行也臣者君之車也斗者日之車也日之不明斗之過也子曰日中見斗幽不明也日之幽故斗亦因之不明也斗不能自明而資於日故必與初夷而後可以匡夫五之幽也

豐家作

中育日故曰宜日中育重日宜中而又

卷五十五 一 豐

七

中也上有詳詳者丰也州丰丰然之象故曰都門象如屋故曰豐其屋又豐豐也篆作大屋也卦互厚坎坎宮上有震木則棟宇之崇高也離日在其下則豐屋薪家之象也互艮為門闕而其一不闕望之以為門闕也闕之則戶也扁竊沉沉能餘瞻瞻之掩映而宮中虛無人焉下有日而不能上明上有斗與沫而不能下光自以為處于高明為天下之所不見矣反得暗焉自以為居於盛大為前代之所不及矣反得衰焉人之不覿也蓋且三歲斯乃不能照天下之過其凶莫大離人而中虛故曰無人離之目隔于三爻不得上視又離三

故曰三歲不覿闕與窺同二離目也在艮門之下故作闕觀之二曰闕觀二亦離目而上為艮門故亦作闕闕與視不同在門內外小視之故曰闕觀之闕在門之內豐之闕在門之外闕者聲之寂然也震為聲震之上聲極而消故曰闕子曰豐其屋天際翔也詩所謂鳥斯翼翼斯飛也蓋震之錫非離之雉也曰自藏者已藏之不欲人之覿非人闕之而不覿也然自藏而遠无其自矣故凶也夫人主者以天下之目為目為天下之所見故无不明以天下之耳為耳為天下之所聞故无不聽今而自藏是藏天下之目以藏其目藏天下之耳以藏

卷五十五 豐

八

其耳天下之耳目已而已之耳目亦已矣故凶秦二世但以聞聲使羣臣莫得見其面故號曰朕其象也詩曰既慰爾止靡明靡晦式號且呼俾畫作夜是之謂爾按秦始終於寺人車轄之詩曰寺人之令其後遂有趙閹之禍來見君子而先見寺人寺人為鬼而君子為帝見鬼而不見帝是豐之窺戶无人也人三歲而不覿以鬼之問之日中而人蓋日景而鬼來其咎也錄王自致王不憂其日之不中而憂其雷電之不皆至此不知休豐者也豐六爻之動皆以驕侈之心勝而有所為之咎日生于雷而雷過則日食月生于風而風過則月

食豐之象雷上日下雷過而日得食政日中不見日而見斗見沫王者之象為日之食為王者之醜詩云彼月而微此日而微而春秋日食則必書蓋以日為雷所掩者驕陽之過日為風所掩者寢陰之過豐言雷電不言雷日蓋雷而不已其光復為雷而且電日之光所餘無幾故不言日也雷電雖皆至而不成雨徒以損日之光明則驕陽之為災也鳥之飛不動曰翔翔于天際如雷之上而不下也鳥之翔以雷龍之飛以雲也雷過動無水以濟其火火盛而至於焚巢羣鳥驚飛翔於天際亦猶小過之飛鳥以凶也豐又有後宮過制不得

卷三十五 豐

九

天性陰或生陽而為大旱火災之象宋伯姬幽居守寡既久遂遇火災極陰生陽也天際翔者火起而鳥羣驚飛隨煙燄而去也

豐之二與四易則為泰豐者泰之象故曰豐大也大者泰也泰以小往大來為貴尚大者尚泰之大來也日大而月小宜日中者宜之之常在也日中而見斗見沫豐屋薪家皆以大之非常之常在故能照天下而无幽不明之皆志言共臣有道則日含王字有聖人起則日再中凡陰陽之精其本在地而上發于天為星宿政失於此則變見於彼見斗見沫日之不明所致此日之告凶也

豐卦

翁山易外卷五十六

番禺 屈大均 撰

三三旅

旅之象山上有火山之大旅大也獄中之人旅人也君子之治獄也其明如火其慎如山嘗使獄无留人如山之无留火又如風然風因火而生亦因火而滅風旅於山火旅於風无久留之勢蓋蘇君子中之有主能止故能明能明故能果斷也春秋一書旅人之所作亂臣賊子之獄片言而折而未嘗留如火之消化物物入于中皆化故曰不留

翁山易外 卷五十六 旅

一

賓者貝聲也古者貨貝而賈龜故易言得則曰若錫之百朋之龜言美則曰喪貝貝者陸名森在水名炳旅之貝蓋居於陸者亦艮小石之類故曰瑣瑣瑣玉貝之細小以在艮初故象之初與二四折又有瑣瑣象斯則離之斧也詩曰斧以斯之爾雅斯修離也初言斧故四亦言斧初與四應也旅之象二人主與重懷是二人也二人以有方故為旅而二人在方之右者遺路男子从右象也即次者火不擇山而旅君子不擇次而旅素依而行惟時義之所可蓋有其責在焉以仁義而懷資之厚以忠信而得重懷之責為德如是故言艮止故

曰即止其所故曰次二為巽之初義利故曰懷資重者艮之少男僕民之閑寺也僕古文作𡵓左右執其半廿之物相衛之象也兌說故得貞者巽之順也伏也入也故无尤重懷而无尤新貞矣

四離之始離為兵故曰斧斧資乎斧也初无斧故不可瑣瑣以斯之四應初斧之斯至是而有餘裕矣處者四火在山上之初止而麗乎明之始故曰旅于處詩曰于時處處于時廬旅其象也匪兇虎而率曠野雖有資斧何快之與有旅之五亡國之大夫而有文明之德者也雖射而

卷五十六 旅

二

一矢亡蓋君子為難小人為牛君子之難可亡亡之以義故終有譽於人小人之牛不可喪喪之不義故終莫聞於人難之亡非為焚其巢之比也難雖亡而命不亡巢未焚而義已焚矣此旅之窮極者也故為上離戈兵故矢中虛故亡難為難互巽為難難錦難之屬也又難字从矢言其性之直也難內介外文輕死不可生得士死制故用以為擊而難飛甚直又若天一往而墜故字从矢射而一矢亡射一難則一難之矢亡也五以文明之口故譽五又離主主曰命子曰上逮也臣之命上逮於君君之命上逮於天也

家人之火在內為一家之火旅之火在外為一人之火在外而依於山以處火未即次之象也山內而大外是火之為客也山外而火內是火之為主也為主而賓于丘園為客而射雉一矢亡昏君子之貞也男子生而梟狐蓬矢以射四方雄文明之鳥又君子之正鵠也一矢之亡雉未得夫噬嗑之金矢與解之黃矢而其文明已及於天下矣故有譽命又以鳳兮之德而知雉難之時旅之亨何如也記云仲尼筮命得旅其象也

坎中實故射旅而矢得離中虛故射雉而矢亡臣射旅以去小人君射雉以求君子君子者離之雉

卷五十六 旅

三

也矢亡而雉得雉得而以譽命終此君子之善于旅者譽命猶書所謂旅天子之命也

旅自豐來巢之焚豐屋薪家之所致也間其无人三歲不覿在戶內而已為旅人矣豐屋薪家先焚也焚巢后號咷也震木在上為巢離火焚之互與為鳥不成坤故曰喪牛旅於外而无土是喪牛也離亦牛也火發木焚鳥无依於上牛无依於下皆高大之殃也旅自豐來通於豐亦窮於豐豐之窮也始於豐屋薪家終於焚巢牛喪故欲无旅在於保豐三與上應上之火焚三之次而上亦復焚其巢山上有火之象巢者何離之木科上槁者正義

云火生於未反焚其未雲出於山復雨其山豐之上其居為天際之期可謂窮火矣至于火之旅而无所容自藏而不能久則尚火之為咎也夫以日中而祗見斗見沫是日失其居矣日失其居而旅于山上日之无所容可知矣日空照天下而不中玉室居豐屋而不處明而過動之咎故曰豐多故也親寡旅也蓋豐旅為雷火之終卦渙節為風水之終卦故曰男窮于豐旅女窮于渙節以其大水之不歸體也雷化而為大則為豐山化而為火則為旅水化而為風則為渙風化而為水則為節是皆所以自焚自溺者故曰窮火在山上散漫

卷五十六 旅

四

而无歸故曰窮火在澤上散漫而无歸故曰窮窮故多故而親寡火人鑒此豐旅之窮故以造命為事坎之習坎水之所以造其命也離之畜牝牛火之所以造其命也火之通命以畜水之造命以習人能習水而後不為木所溺畜火而後不為火所焚水火之命以造而承人之命以造而聖雷山之窮於豐旅見之風澤之窮於渙節見之外窮而內通於復見之內窮而外通於姤見之豐旅男之窮也渙節女之窮也男之窮窮於外故因豐而致旅女之窮窮於內故因渙而致節坤九旅人其應卦之象者乎

翁山易外卷五十七

番禺 屈大均

三三

始施命與申命皆風之所為曰隨風者上之命一
中下靡不從故曰隨小人而隨君子之風故曰君
子之德風小人艸也艸隨風木隨雷震為木之隨
雷與為艸之隨風又隨風者風與風相隨中有火
焉火隨風者也游雷者雷與雷相隨中有水焉水
游雷者也水游至故游雷火而作故隨風相生者
也

重巽以申命者巽而又巽其柔皆順乎剛也天地

翁山易外卷五十七

巽

之性在雷而命在風重巽以申之申天地之號令
使萬物无所不入而巽之志行矣二剛為號令而
示乎上下一柔順之申命之象也巽乎中正者詩
所謂柔嘉維則柔而不過其則故曰柔嘉
國家興衰全在乎長子家婦正位內外長子能恐
懼修省家婦能申命行事則家道昌而國治中命
者申長子之命行事者行家婦之事家婦不能以
其命為命猶之乎陰雖有美舍之以從王事也申
命者地道无成行事者代有終也坤曰含章始亦
曰含章皆中命之說始之施命則隸家婦而為后
為后而聽天下之政國家之不幸也子曰志不舍

命欲其施命而不忘申命以始終其妻道也

天地之道天一變則為風而風欲其歸于天地一
化則為雷而雷欲其歸于地而後萬物生成乃遂
風之行或進或退故巽為進退進退則或上于天
或下于澤而不得其中正子曰志疑也志治也凡
雷信而風疑雷治而風亂其志不同故君子為震
不為巽震者長之始始則陽少而陰尚多故震之
初貴乎恐以致福與者消之始始則陰少而陽為
多故與之初貴乎貞以治志尚
與本乾因初變而為巽乾為武人有剛健之德而
與失其本有故利復於其初蓋陽起于復陰起于

翁山易外卷五十七

巽

始始為長女乾之所生以一柔而遇五剛女之壯
也猶人之武也以其得乾氣多故壯壯為消陽之
本使天變而為風風以散天之陽陽散而轉泰為
否天下純陰則女之不自所致也雷不可失其元
風不可失其貞巽之進退有風之初起盤旋不定
之象雖始雖不果終則甚躁故利乎貞與本武人
以兌之反其銳折剛決之性猶存不患其不武人
而患其不貞以武人而貞斯能无失其本乎乾之
德而一進一退皆志不疑而治矣巽陰卦中有三女
皆乾之所生而巽女得乾之初未離父氣故外柔而
內實剛始之初繫以金柅以柔制其剛也剛故在始

為壯女在巽為武人始之勿取以其不貞也巽從
始來故利貞

二之下象如牀下牀巽之木所為在牀下巽之伏
也見為史巫以對越上帝之心事君父常存敬畏
夙夜齊明斯則吉矣用者用其心也紛若風象用
史復用巫多薦其馨香之德斯神降之福君享其
誠而吉矣免皆三女專用一陰以為入說說見而
入伏伏之不正甚於說以其內也二互兌陰說外
見故用史巫則吉也等用史巫紛若作策以告神
歌舞以事神以出史王于箕里而殷其雷之詩以
作巽之至也巫免之女二兌下故巫十下順承以

卷五十七 巽

三

求神故言又史女史也后夫人以巽為德在牀下
以禮次序御於君所之時也使女史書其日月使
知某日某當御某日某當次某而授之以金銀之
環以進退之昭之以彤管之法以悅擇之紛若者
女史八人之多也初耦二奇牀若牀初二下卑伏
而入於下之象

四以柔而能下順二剛有駕馭英雄之客致得二
剛之用故悔亡二剛者武人之貞也四以兌之能
言巽之善入而為離之中虛而明以得二剛之用
為我馳驅是猶于田而獲三品也有功者吾之功
因二剛而有也離為戈兵為網罟在巽木兌澤之

間勢如颶風火烈其舉故曰田巽近利故獲其獲
也不但巽離離兌羊之三品也將有剋剋之武
人以為我干城腹心好仇者焉四變為姤彼不包
則无魚而起凶此能下則而獲三品而悔亡為大
臣者亦可以知柔順乎剛之道矣

男女之性命不同男性出於地命出於天女性出
於天命出於地故者男之命離者女之命也震者
男之性巽者女之性也五為重巽之主其變由震
故其性貞吉悔亡元初有終者巽之性元初而命
有終也命出於地地虛故无初性出於天天寄故
有終也先後庚三日者巽為庚先天之庚以三日

卷五十七 巽

而

而生萬物後天之庚以三日而成萬物皆以其性
之貞命之順也庚金也五互三為離金乘火火盡
而金成所以生水水生於風風生於庚而數不過
三三者陰一陽二所合先庚三日下巽也後庚三
日上巽也震艮以木火為用故震曰先甲後甲巽
先以金水為用故巽曰先庚後庚土足故先甲而
生水足故後甲而成土足故先庚而生火足故後
庚而成而皆曰三日乾坤之數轉於七震巽之數
轉於三也先甲始於夫始為包瓜之子後甲始於
剋復為碩果之仁陰中含陽陽中含陰之象也先
庚後庚亦然先甲之始為先庚之終後甲之始為

後庚之終木為火始金為水始天地之間金木而已故但言甲言庚庚者何巽一陰月初生之象巽為庚先庚三日為丁月未生之初也丁陰火月以陰火足而後生明也後庚三日為癸月已至之後也癸陰水月以陰水足而後生魄也始亦月初生之象也是時風在天上未動也復日初生之象也是時雷在地中未動也

卷五十九

巽

五

亨之德坤以情應乎乾以柔順為利貞之功性者乾之長男情者坤之長女長男為雷以始地之日長女為風以始天之月日以山為歸月以澤為歸以山為歸而日之剛健有終以澤為歸而月之柔順有終

巽之上曰喪其資斧蓋震主出巽主入出則近義入則近利以巽極在于牀下其象上窮故有資斧之喪資巽辭斧離辭又巽金此斧而巽二陽上一陰為多白眼一陰為黑二陽為白目多白者性好殺巽之金之所就也離目其黑在中故明喪其資斧巽之源性不可忍矣故貞凶

翁山易外卷五十八

番禺 屈大均 撰

三三兌

先民者順天之事，犯難者應人之事，而皆以說為本。說則民忘其勞，忘其死，蓋以說為勸者也。則中故其說正，柔外故其說和，和故孚兌之亨以孚故二與五言之先民犯難孚之於上，則忘勞忘死孚之於下，斯為兌之大三之來上之引皆口之為說口以來之口以引之民未必勸，故曰凶曰未光以其位之不當也。三與上皆當口位也，初之和以所行未疑也，四之商則或有所疑，疑其所以先民犯

翁山易外 卷五十八

兌

一

難之道商而未寧而民之忘勞忘死介于疾而不忍辨喜何如也。孚于剝者剛中柔外為順天應人之舉，雖剝我者皆孚孚我之貞也。兌為正秋萬物之所悅，故有孚于剝象。

麗澤者何艮之象，日上月下日掩乎月，艮以日為道者也。兌之象，月上日下月掩乎日，兌以月為道者也。日月生于天地而出于山澤，日以澤而光以澤有陰火焉，月以山而明以山有陽水焉，山之輝澤之麗，陽水之所沐，陰火之所浴，故也。又麗澤者澤以麗而悅，萬物卦互離離日之麗也，又互厚坎坎月之麗也，日月麗乎天，天與澤連上麗天下麗

澤月出于天，日出于地，一來一往皆在澤中，故曰麗澤。又二澤相連，日麗其光，中澤得日之光，日得澤之潤，相為沐浴，有朋友相資之象。朋友者上下四陽相比，上兌為朋，下兌為友，故曰以朋友講習者三與上如口三以口問上以口答，三言於下上言於上，五四講習於先二初承習於後，離博之以文與齊之以禮而離中虛虛以受益，巽下順順以接衆又巽為有常，故曰講習。

卷五十八

兌

二

人其誠不盡由中故皆不孚，所以者兌之為卦反一兌則為中孚而有鶴鳴子和之得性反二兌則為大過而有枯楊生稊生華之踰情蓋性生於心情生於口是以君子為性不為情為心不為口故悔也。

來兌者三不中正下求說於二若蓬蔕口柔常觀人顏色而為之辨而不能倚若戚施而柔下人以色而媚之而不能仰者也。夫其兌也來之於始已凶矣，況引之於終來之不已必引而長之小人之道少女之情也，故君子審之。

商兌者度量其所說而未定也，介乎諂媚之疾疾

安乃有毒也。小人之疾不成，則君子之厲其已喜可知矣。商古文作，从三口，重兌之象。商兌，故未寧又兌。正秋，正秋者，仲秋也。其音商，白氣出，直兌。此正氣也。故曰：白商，素節，天藏地閉之時也。亦曰：素商。四萬商，商傷也。彫落萬物，皆傷也。又金行之音曰：清商。商兌者，秋之音也。四重兌之初秋之音。商之氣至此而盛，故曰：商兌。疾，瘡寒也。周禮：秋時有瘡寒疾，以是時陽氣漸消，陰氣方盛，性火冷，金氣寒，氣熱，故有瘡寒之疾。四互離，離為介，故曰：介疾。未寧者，以其介於疾也。介於疾而非真疾，介藥則自有喜，故曰：有喜。

卷五十八 兌

三

雷者，木之氣也。其音宮，厥者，金之氣也。其音商。宮商者，音之夫婦也。中生木，木得金之氣而升，金之氣為命，木之氣為性。金盡則木盡，故君子以致命山為木，氣之所出，澤為金，氣之所生，澤元水，則金氣之盡，故有株木之困。困字，木在口中，口地也。木在地中，不得金氣，則不生也。四為重兌之始，金氣將終，乃木返其根之候。未寧者，枝葉觀銀，不得安息，所謂疾也。介乎疾之間，叫木變衰之時，即為收成之候，可喜何如也。離為介，而異風動疾，故曰：介疾。喜者，萬物之所悅也。

五主兌以剝歸之者，以答剝陽者。莫如少女，其享

我乃剝我，也知其孚，而又知其剝。斯元厲兌，性毀折，故曰：剝下五。吳有澤滅木之象，又互離有金革火之象，皆剝也。變則為歸妹，其婦之袂良不變，則為漸。婦三歲不孕，婦而三歲不孕，以陽剝之至，盡也。厲疾也。吳之陰風所中，離之陽火所薰，故有厲而疾。

兌之性外柔內狠，如觸籬之羊。喜則為羊，怒則為羝。以其性為吳之反也。吳柔而順，反兌則剛而逆。吳二陽在其上，其陰伏為二陽所制，共順兌二陽在其下，其陰見，有以制夫二陽，故逆。故陰宜伏不宜見。五主孚亦主剝，陰伏則孚見，則剝。其孚也。

卷五十八 兌

四

必有剝之厲，受其孚而忘其剝，大不可也。兌為天地之末陰，天地之末陰至剝而止，其勢將為復，而為兌之孚，所剝斯君子之厲矣。

傳曰：苟可以悔，其必入也。必甘兌之當牙為猾，又曰：深山大澤，資生龍蛇。美女者，深山大澤也。懼龍蛇之生而弗使處其利也。凡好色必惡心，晉獻公之安孀女，以為難本剝之厲也。

兌之歸妹，征凶，元攸利。故兌曰：孚于剝，有厲。其剝在說，說者柔外之所為剝者，剛中之所為始而初而二，有和兌孚兌之吉中，而三有來兌之凶，又中而四則有商兌之未寧，而君子已介於疾矣。五則

其位正當而其孚也皆剝剝在于其位之正當則猶未有厲也故雖介疾而有喜上六為兌之履履虎尾不咥人亨處兌時常有履虎尾咥人之懼當其引兌而有以處之斯亨矣上有初月之象如引弓然故曰引兌子曰未光也以初月未盈故也又其下有目日在澤下故曰未光

兌之為卦二口向上以二口為說者也故曰兌為口其二之孚也以一心在內也一心在內故與初相和而吉五之孚也以一心在外也一心在外故為六所引而有厲中孚之卦亦兌也而二口向中以二口歸於一心故有鶴鳴子和之頤大過之卦

卷五十八

兌

五

亦兌也而一口向上以二口相背故有男女不相當之醜善口之為咎聖人惡之兌不言說而曰兌去其口以為元吉之說也咸去其心兌去其口觀於名卦而知聖人之用意深矣

自需至未濟中多言孚言之不已復立中孚一卦中孚之象二兌相向上兌母也下兌子也母子以口相對其誠在口內外不間子出則啐吸同時天下物之至孚者莫如鳥故中孚取象于鶴一鳴一和孚之至誠之至此天之道也誠者信也人言為信鶴之鳴和亦為信從中而出口相符故曰中孚信也信則為兌之光矣

翁山易外卷五十九

希鼎 屈大均 誤

三三 渙

火生于雷火以雷而聚水生于風水以風而散渙之卦水內而風外風生乎水水雖散而不散散者風之情而不散者水之性也風行水上水之性為風之情所移水隨乎風不能自定故為渙卦承兌序卦曰說而後散之蓋火之怒以雷故動以雷水之喜以風故散以風怒則雷為主而火必動動而火之性渙矣喜則風為主而水必散散而水之性渙矣渙則必貴有以聚之人情如風性如水情聚

翁山易外

卷五十九

渙

上

而後性聚風聚而後水聚性以行情則其性聚水以行風則其水聚

渙之水風之所生者也水在風內雖為風所包而水流不盈水所至而風隨之水之散而分流風為之也屯之象雷動而象出渙之象風行而水流水以雷為始以風為終雷為水之性風為水之情雷化而為風則性變而為情而風與雷渙情與性渙矣風與雷渙則失其貞情與性渙則失其元水可不盈不可渙渙則水流離而失其信水之窮也水之窮以風之過疏其應為月盈則食火之窮雷之過動其應為日中則昃故雷以生日者也而

日以雷在上則豐之日不明風以生月者也而月以風在上則渙之月不光故雷不可以豐乎日而在水上風不可以渙乎月而在水上以不當其位故也故渙之亨以雷電合而成章而利用獄井之吉以坎乎水而水上水而可養而不窮渙之象風在上而散其魂水在下而蕩其魄祖考之所以不可得而假也故宜立廟以聚之廟以室為主以真為尊與在西南之隅而坐則東向祭則西向以從事東向者欲祖考之受生氣也東為生方人雖死而神生故事之如生居於與出於堂體陰而用陽之義也

宋三一

渙

二

渙王假有廟假本作假假至也渙之時王至而有廟以居以繫天下之人心故吉又渙之時有廟而王乃在中王在廟中愈於王在宮中也亦在廟中而與眾大誓必以涉大川為務乘震之木順巽之風以濟其渙亨親大焉中孚之木舟虛與之木也渙之木實坎之木堅多心者也乘坎之木以風行水上渙之象也渙言水不言木舟以用極時不及乘舟也肅其杭亦馬壯之功也杭坎之木也渙其躬與輦而極之有丘而功半矣及王居而功成矣故曰乘木有功初用極以在坎水下也當渙時天下方溺費乎極

之於初初而不極其溺不可得而極矣極之用馬壯為吉不遑乘木舟也溺者方附于机已將而極之渙其躬之象也渙其躬赴之不遑與其羣以一人之躬任天下之溺也坎馬而震轟震決躁故轟也

風行水上而乘木有功以順也風順于上水順于下而巽之木亦順人心之所同亦順濟渙之吉也初馬壯而轟及机四渙羣而有丘出于匪夷之思其躬渙故其羣渙我不有其躬則人亦不有其躬同心共濟而後能至于王居王方在大川之上渙汗而大號以召天下而渙之君子與其羣趨之如

第三十九 渙

三

流水順長風而涉重溟君臣相見驚定而喜有血去惕出之象風水之害既遠木舟之虞有功亨何如也王居在大川之上上有風而下有雷其象為益木道大行乃利用大作之時位既正則國可遷其益蓋元方矣

二坎躬亦震躬也三渙坎之躬為震之躬所謂志在外也卦有風山雷水風自山上雷自水上皆有志在外之象風者以水為躬雷者以山為躬今雷出於水風出於山是渙其躬也躬渙而後天下不渙乃國忘家公忘私之君子故元悔又三互艮故言躬艮之躬以山而止渙之躬以風而行初之極

馬壯二之轟机以風而行之象也故曰渙其躬不有其躬也不有其躬乃可以濟渙故元悔子曰志在外也志在外故不有其躬又四與三皆柔四者三之羣也不有其躬亦不有其羣以一已任天下之重也

三水之上也四為風風在水之上之象也躬水之躬也風渙水之躬而天下之至文生焉水以風而成文風以水而見其文風與水相造无意於文而文生文者天地之神也神以風行人見風而不見神中庸曰知風之自自神也神不可知知之以文神在水其文渙神在火其文煥子曰志在外也志

第三十九 渙

四

神也風行水上神在水之外也

渙矣其羣猶在故元吉羣之在又有丘焉匪尋常之思所及其象也在水之上風之下勢欲止而風盪之蓋浮丘也當渙時尚有浮丘可泊隨風往迴與譬彼舟流不知所屆者異斯乃得之意外天若訖茲浮丘若海上三神山然者以為渙之羣所託命焉以為互汗大號之所以為王之居根本焉渙之所以亨也四與二易則為否四本剛與五上之二剛為羣今變為柔是渙剛之羣也四之羣渙而為二之机波潮浩渺中初轟之以為像免于沉溺故悔亡二為震足故曰轟机巽之木海中之枯槎

也躬渙而羣復渙幸有一洲一嶼天留之以不絕
王天命而為光復舊物之基也者在其中而汗大
號使天下知吾之命令猶行作其王居使天下知
一人之有所享何如之大號者其之風也起於東
南為清明之風渙之澤東南之天池也風起天池
之中有齊乎天下之象從東以掃除西北舍東南
之海陽陽而居西北之宮闕其為光大孰甚
渙其聲而曰光大者何也渙之象風與月為羣而
風外月內風包乎月月為之不明蓋月之暈時也
暈而為闇則天將雨暈而有闇則天將風風其也
月暈之闕其之一所為也其出于兌兌之氣上而

卷五十九 渙

五

為其兌出于乾乾之氣下而為兌上下感應以相
與其兆皆見於月而與風皆從月出渙月之聲使
澤氣清而長係乎月以元其暈故曰光大
風散坎之血而為汗汗出而不反王之大號如之
雷蓋風而號大未遇雷則為汗已遇雷則為大號
當渙時王者貴有風之大言雷之大行以鼓舞天
下使天下莫不震動而國命一新五兵主風下有
雷承之風雷相交故大號其象為益風自天而下
于山以益雷雷自地而上于水以益風卦大號
風將散號聲益大其汗之渙故也王之大號既渙
而王居又宜早位中天下主以定四海之民既作

廟以安祖考又作宮以宅山河而後神人之渙乃
齊濟卦為風山雷水風不歸澤而在山則風渙雷
不歸山而在水則雷渙汗其大號以濟風雷之渙
而後背山面水以建王居故元咎卦有厚難尚明
而治之象故子曰正位且止故曰居又為門闕五
渙之王也

渙之五有王在中而渙可濟矣臣弔机而悔亡王
乘木而有功臣不有其躬與羣王乃有其汗與大
號渙之亨其以此矣汗者風之命也其以申命命
中而一人之汗渙大號者雷之性也震以行性性
行而天下之血去退出五其而二震風雷動合為

卷五十九 渙

六

益益損上益下下益而上未嘗損渙汗其大號之
象也故為汗血其在上以大號而渙之損其疾
之象也故曰元咎王渙汗則天下血去王大號則
天下退出故曰遠害凡人陽虛則汗出而愈陽盛
則汗出而死汗其大號陽之虛也故言血亦汗也
雷氣也風血也血之去風之去也風去而人之病
愈故曰遠害也又雷氣而風血風之血去則雷之
氣來血所以加坎之憂氣所以出乾之遊血為雷
之害氣為風之利血去而遠害則氣來而近利矣
凡血宜渙而氣宜萃血不渙則為首之害氣不萃
則為腹之害天以氣利物地以血害物地之血結

則害于天之氣。天之氣，卑則利于地之血。相因者也。血結于北之風，為水。渙于南之風，為水。渙之風，在西南之風也。坤之玄黃，其未渙者也。雷之出自穴，其已渙者也。小畜之血去而乾，乃純矣之道也。渙之血去，則其變為乾亦矣也。

人之血脈，所日而華。精氣，映月而清。日者，血脈之本。月者，精氣之通。神明內朗，則血脈外華。故水必歸於日，脈必歸於心。日者，天地之心也。山必歸於月，氣必歸於腎。月者，天地之腎也。渙有風，擊乎月。雷擊乎日，山氣收而月光澤。氣收而日明之象，故曰連宮山澤之氣，為日月之害。害遠，則血去，退出。

卷之九 渙

七

言血者，何蓋血周乎身，水周乎地，惟周故勞人之身，氣逆而血勞。血在坎為水，水在坎為血。血中實，故能勞。而曰勞乎坎，勞故為加憂，為心病。心以中實而有物，故病風。渙其外之汗，內之血，則心虛。元物而退出，元病是皆與天地呼吸相貫。觀乎日月之象，而可知其利害之繇矣。渙又有風雷益象，蓋風以通天之水火通，而後歸於澤。而天之一乃實，故大生雷以通地之水火通，而後歸於山。而地之二乃虛。虛故廣生。虛者，地之性也。實者，天之命也。故君子修身，實其水以養天之命，虛其火以養地之性，而後血去，退出而為益。

三三節

卦剛柔平分一剛一柔相節故曰節而二剛得中五剛當位中正以通故亨中正未有不通者故二不出門庭則為失時五以往則有尚五主陰而內有說以行之說故坎之心亨而甘甘而通說以節險險以節說故其說不流其險不陷而可貞然甘非美德甘於三節生於五五節三之甘三甘五之節三之甘乃正而五之節乃中是為甘節之吉而其道通所以者三之得中艱於五之當位得中故

當以易卦 卷六十 節 一

甘當位故節一本乎天然不易之則故天地如之聖人亦如之

序卦言物不可以終離故受之以節則節者水之合也渙之水以風而離節之水以澤而合水離則行合則止節之五主流賓主止也水在澤上水之得所止也故五主止也水以下為道而節之卦爻辭象自上而下故五五下四三為止水以山止又以澤止也止故有節節者習坎之象水洊至于坎而後水之德行有常也水朝宗于澤而後水之德行无可議也水為德行故蒙之象曰果行育德蒙水之初也節之象曰以謀德行節水之終也初欲

其行終欲其止止所以為行節所以為蒙也蒙正月之水節十二月之水不有所節則水不歸澤元以為山出泉之本山之泉通以澤之水塞消息之道如斯也

日使人勞月使人逸故月者所以節日者也夜者所以節晝者也日且不盡用其光而節之以月況於人乎雖然今日之日與昨日之日一乎二乎景有去來光元新故謂一晝以長之一夜以消之而日无消長也謂一夜以晦之一晝以明之而日无晦明也人之心亦猶是焉耳矣

冬春之際澤節其水而山乃蒙其泉節者澤之功

卷六十 節 一

蒙者山之功也然澤无功功以風山无功功以雷風反為澤而澤乃能節其水雷反為山而山乃能蒙其泉二少之所以為道也易以少男之泉始以少女之水終少女之水貴其節以為少男之泉少男之泉貴其蒙以為少女之水節而以甘節為吉甘所以生坎水也蒙而以童蒙為吉童所以成艮山也

渙之風散坎之水使水之不能聚風之遇也風反而為澤而在水下則水聚而有節矣水渙則无節節以風之反為澤也風宜在水之下不宜在水之上在水之上則水為風所散而為渙在水之下則

水為風所通而為井井以風漢亦以風

凡卦一畫為一極一爻為一元而日統五行之精月運六氣之神於其中日應卦而行為卦之經月應爻而行為卦之緯爻主于卦月主于日天行之速日以節之天過乎日是為大過日行之遲月以節之月過乎日是為小過上經除乾坤兩大過坎離為體卦餘二十四卦分配十二月下經除咸恒震艮巽兌中孚小過既未濟為體卦餘二十四卦分配十二月應四卦一日一時亦應四卦所謂與天地準也卦終於節天地之運至節而終節告中有甘以為屯蒙之水之始其苦為貞其甘為元元

卷六十

節

三

者坎水之所以為亨貞者兌澤之所以為窮者也上互艮為戶隔于二而在澤下有潛龍之象而兌為少女初乃幽閑獨處之時故曰不出戶庭君子闢戶為乾闥戶為坤知幾之早宜塞而塞其道如之而兌又正秋卦之初乃肅殺收成之始君子順其令閑寢深居與天地俱閑為節之初故元咎水在澤上貴乎有節澤者水之所止乃水之戶庭也水出戶庭則為渙不出則為節節之初不出戶庭水之有節者也二至五有戶庭象又肖震肖艮艮戶而坎庭又卦外體曰戶內體曰庭陽寶為庭陰虛為戶初庭底二庭中未至於三故曰不出又

初在震下而上有艮止故不出初澤之底也水在底而來至澤口澤口為戶底為庭兌本坎而塞其下故不出也坎陰遠於坎尚未行陰故元咎澤能止其水使之不出澤之元咎也水為澤所止而不泛溢水之元咎也

節自初至四有隨象澤中有雷雷之驚晦宴息者也故節之初言不出戶庭不出戶庭雷之節也節為十二月卦一歲以之而終水歸于澤雷亦隨之以為屯蒙之本子曰知通塞也節為塞之統屯為通之始也

古支戶作巨門作固一戶為戶二戶為門故節之

卷六十

節

四

初一言戶二言門初不出故二可以出猶龍之潛而後見也節初乾之初二乾之二也戶內而門外戶之庭內庭也門之庭外庭也又戶者天地之戶也日出于耶象二戶之開日入于耶象二戶之合節之初為兌之初以不出戶為順日之塞節之二為震之初以出戶為順日之通否則為失時之極兌又為口故有言語不容之戒節者節其言語也口者身之戶心者身之庭心不出於庭則言不出於戶

節自五至初有歸妹象歸妹征凶元彼利故節初以不出戶庭為元咎少女貞於節故至屯而猶不

字節與此上皆有坎故也節之初坎之塞也故宜不出戶庭以待也之雷動節之二坎之通也故宜出門庭以為蒙之衆行故子曰知通塞也出蒙作

心入作戶又作人人向外為出向內為入也

節從坎來初變則為純坎坎之初入于坎宮凶故節之初以不出戶庭為无咎戶庭之外即坎宮也子曰知通塞也坎之初通而塞也節之初塞而通也知坎之通而勿失道焉知節之塞而慎密焉斯得坎險之道矣

節之坎在上與蒙不同蒙之險在初其下通故欲其行以說山之枯槁節之險在五其下塞故欲其

卷六十一

節

五

不出以守水之戶庭坎者水為主於內故欲其初之行節者澤為主於內故欲其初之不出坎初為坎底有宮象節初為澤底有戶庭象坎貴流初入于宮則凶節貴止初出于戶庭則咎水之道貴初山之道貴終水有初而山有終而山水之德行成矣

初為澤之塞三為澤之通通在乎說以行險然說之遇則流而不節不節則行險而失其信雖通而亦塞故嗟三本兌之三以來兌而凶者說以來人其說不中節知有說而不知有險故嗟然以為不節而嗟以補其過則又誰咎之三兌之口故嗟嗟

者自怨自艾之象大象曰以議德行議生於嗟嗟者所以為議議亦兌之口也又兌之三來兌惟來故不節但以口來人之說故凶三為兌口不節則

天地之道日月不過而後四時不忒北至而日至于地中南至而月至于天極日節其月月節其日以為生生之化之本天地之所以為甘節也潮以節汐以節潮水在澤上而消長有常以為雲行雨施之資水之所以為甘節也故皆往而有尚又甘者土之味苦者火之味五為土位土欲其火故甘五三為艮山止其火故甘火在水中不過於燥

卷六十一

節

六

其剛得中故甘火得水之中而下五二為厚離又有既濟之象故吉而往有尚上則居於坎極不得水之中正故苦水之苦非水之正味以不出於中和之氣故苦水之窮也與君子之節失中則其道窮一也

剛故能節剛以中故能甘節不中則苦矣五之甘由三之說說以行險故甘內說而外險險不足以奪其所說故甘甘故通五主坎坎為通以心亨故通是為甘節之吉節者水之節也坎於木為堅多心陽中寄故堅多心木之心甘而節苦心多則其節亦甘故曰甘節子故曰居位中也心為五臟之

中甘為五味之中故也五至三肖艮艮之木堅而多節以其剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利用利用則往有尚也坎主上體甘節者坎之木也凡陽居中則甘居上則苦坎之中天之真陽在焉是天一之所生者天一在水為水之心天一在木為木之心心甘故水與木之節皆甘也

凡木之節其中通者其味甘其中塞者其味苦木中有水木之節即水之節故子曰甘節之書居位中也蓋五居坎之位先天之水所自出先天之水先天之元氣也元氣中而元脈和中故甘和故甘

卷六十一

節

七

甘元味所以愛和猶白元色所以受采也又天之一甘地之二苦甘者水味之正乾之陽金所生者也苦者水味之變中有火為兌之陰金所成者也甘者天一之水也苦者地二之水也甘則先天之水元窮其節可繼故吉而往有尚苦則後天之水有盡其節不可繼故凶而其道窮子曰居位中也五為中之味甘坎得乾之中為純陽所液故甘又火生苦土生甘五土也故甘甘蒙作曰作曰口含一也一者天一之水也出于乾之中陽故曰苦作苦四少相離其味不一故為苦甜則从舌五味惟甘者可留於舌也

坎甘而離苦五坎之中故言甘兌之澤味鹹而土有坎水甘以節鹹而兌之道乃不窮又自二至四似厚離離之火炎上而苦而坎水甘以節苦而離之道又不窮故吉

甘者天一之所生為眾味之本不主一味而能受五味之和故可元元生於甘萬物資始以元資生以甘苦則生生之機已絕元以後其本和故不可

陽為氣陰為味節之水在于澤上陰水也故其味鹹而澤中有陰火火生鹹中其味苦火苦而水亦苦苦由火生故曰苦節水以甘生為蒙以苦死為

卷六十一

節

八

節爾雅洊於鹹苦言可憐於也苦大鹹也

禮五味和之者冬多鹹苦節者鹹極而苦冬之時水歸其壑故味鹹月令三冬其味鹹祭先賢周禮以鹹養豚以苦養氣

節者坎之木也坎之木堅而多節節之末者為木之根元其味甘則生氣盛苦則否甘者真水之氣真土之脈所由以接續者也節之五木也節之初木之末節也坎之木生於兌澤之上其地則剛而得真土之脈微薄其味多苦根元易於不固故貴慎密以培養之五為節至甘者坎水之味苦者兌剛而之味故甘則行有尚言木道之行進進未已

也苦則不可貞不可貞則不能元而生機絕也節以末者為大必貞其末節而將來氣脈乃能含畜也又天味辛金之味也地味甘土之味也五坎之中水之味也而曰甘以天一之氣所生也又五艮之上山敦厚故物生甘土之味也故曰甘節江淮河漢坎水也海兌水也兌水為坎水之妾故味鹹而海中洲島往往有甘泉噴沸則坎水出其中也坎水有源故甘節坎上兌下乃甘泉出于作鹹之象鹹為苦節然苦中有甘以有坎水生于其中故曰甘節節以山澤之氣所通苦以山澤之氣所塞坎陽水也故甘兌陰水也故鹹節之象陽水

卷六十

節

九

外而陰水內陰水為主其味鹹鹹故苦而為苦節五坎水故言甘坎水以果行為貴故言往有尚三為兌口正少女之位貴其有節不節則不貞而有咎

氣者天也味者地也車甘者地之陽酸苦鹹者地之陰陽則浮陰則沉女而甘苦節益陰沉之極故曰凶

渙節十二月之卦是時坎水未通澤水已困火之膏液所凝水之鹽鹵所積其味鹹苦人不可食蓋澤之窮時也上六當節之盡是時水歸天極坎腹水堅澤苦而坎亦苦澤之水以火變而苦坎之水

以冰凝而苦士女之節如之坎士也兌女也上六之位所處不中士以遠於說而苦女以近於陰而苦是皆不幸然其苦也乃所以為甘蓋以道而苦非以非道而苦苦而不含其苦其道甚吉故曰貞凶者何其事也道之吉也可敬事之凶也可哀而之人也弗以為悔以无苦節之悔斯无不節之嗟故曰悔亡坎心亨故悔亡互艮故過止二至五有離火在水中其味作苦故曰苦水得土氣而甘得火氣而苦故其節困之土中而火正故曰貞甘吉而苦凶故曰凶

卷六十一

節

十

則形長苦者味之不和者也故不可貞故曰味傷形以其苦也氣傷精以其壯也壯火散氣少火生氣歸於精精歸於化化以生精味之苦者多不化无以生精故不可貞

易之道尚貞貞則雖凶而吉吉在義也不貞雖吉而凶凶在不義也履幽人之吉以貞貞在義也節苦節之凶以貞凶在事也天地以貞而觀日月以貞而明人以貞而一故不必問其事之凶與吉惟問其義之貞與不貞貞則一貞則有義不貞則无利故就之象首曰利貞

初兌之初少女也為節之坎坎有陰故以不出戶

庭為无咎三震之初也為節之屯屯難始生內變
將作故以不出門庭為凶三艮之初也為節之需
需以飲食為道然不節則有嗟若之咎又需宴樂
也節苦憂也君子居甘不忘其苦告節雖不可貞
然太甘則傷於淫液能節則告反為甘甘而安故
四為節之兌而曰安節亨承上道也五為節之臨
臨曰甘臨故節五亦曰甘節甘以居位之中也上
六為節之中孚中孚為豚魚所格而告節不為所
信維貞亦凶則道窮之所發也

西北為天門三之象東南為地戶三之象三之一
陽齊天也其二陰虛門也三之二陽齊地也其一

說六二

命

十一

除虛戶也天一實於上而重虛於下以為山以為
地氣之所出地重實於下而一虛於上以為天氣
之所入是為山澤通氣氣之通以有艮兌之門戶
也故夫澤中有雷澤中有火山之氣所通也山上
有風山上有水澤之氣所通也節有山澤損之象
山澤不交艮兌之門戶未啓故有不出戶庭之象
初言无咎以節為大冬之卦天地閉藏層冰慘裂
山澤之氣未通亦造化之苦節上居苦節之極故
曰貞凶又天地之不變否也節之君子過于儉嗇
而流于固好為孤子而流于矯節雖不得乎中然
無傷財害民之事其道則亨而悔自亡也

翁山易外卷六十一

審焉 屈大均 誤

三三中學

卦震中有坎坎中有震則雷以生水水生雷者也震中有離離中有坎則風以生火火以生風者也先天為水雷之屯雷以生水後天為雷水之解水以生雷先天為火風之鼎火以生風後天為風火之家人風以生火天地之道始於雷而終於風始於水而終於火雷近于山為小過風近于澤為中孚而後雷風之功成水歸于澤為節火歸于山為旅而後水火之功成故小過中孚雷風之窮者

翁山易外 卷六十一 中學 一

也節旅水火之窮者也是為天行之終終則有始而帝又出乎此之震矣
中孚之象風澤合而中應風順乎澤澤說乎風故孚風元心於乎澤澤元心於乎風風澤相忘而風不出乎澤外澤不出乎風外風中有澤而風之流不窮澤中有風而澤之源不絕故曰中孚故夫山上有風風蠱乎山風之失其情者也澤上有風風孚乎澤風之得其性者也風之得其性人不知之惟豚魚知之象言豚魚不言風言豚魚則知其有風也豚魚以風而出風不起則見大川而不見豚魚豚魚孚風人孚豚魚故乘木舟而利涉也又豚

魚乘風而起木舟乘風而行人與豚魚相信舟與順風相孚有風行水上渙之象故曰中孚中學三四象二口又豚魚有南風則口向南有北風則口向北之象以巽為風為魚風之魚故稱豚魚而龍信雷豚魚信風龍為雷所使豚魚為風所使故曰信及豚魚魚生於始之初蓋風族也龍屬雷魚屬風故與風相孚故吉又凡物莫信於風風將起澤豚魚必先知之故舟人以豚魚為風信風為豚魚所信風南則豚魚南風北則豚魚北以虛故也人心如風我巽以虛則人應以實虛從中出為風之生於澤實亦從中出為豚魚之格於風風元心

卷六十一 中學 三

而信豚魚亦元心而信風皆天之所為之故曰中孚而應乎天

澤上有風風以緩而與澤相孚故張獄而取其象秋龍之中有春生緩秋之死以俟春之生聖人之仁也蓋物死于秋之風者以其元火也物生于春之雷者以其有水也火窮于噬嗑故荷校滅耳而山水通于蒙故詭桎梏而吉三四有獄象囚證於角核之處尚未決定而繫之於圓土蓋其中未孚故也

燕安也詩多言燕以燕翼子者人父之慈燕及朋友者人君之仁有他則不燕他者慈與仁之反也

虞慮也慮而后能元他元他而后能燕中孚之初之道也大雅曰有虞殷自天又曰萬邦作孚虞而后能作孚故曰虞吉卦之象澤上有風而乘木舟之虛與豚魚同其浮沒可虞孰甚故中孚之初即言虞

中孚之象巽口向下鶴順巽風而鳴以順其子所謂鳴上風也兌口向上鶴子逆巽風而鳴以和其母所謂鳴下風也鶴者答鳴之鳥其性喜游於陰卦三四為陰在風之下澤之上為陰在震林木之間艮巖穴之下為陰震為足鶴在陰則翹一足而立而其聲高遠聞入九里故詩曰鶴鳴于九皋聲

卷六十一 中孚 三

聞于天皋澤也九者深遠也韓詩曰九皋九折之澤也鶴在陰之處也又鶴知夜半夜半者陰之極也夜半露下則鳴露陰液也兌澤之上上巽風之所凝者也故鶴一曰露禽又夜半濟水新長鶴感生氣則喜而鳴在陰者夜半之時也一鳴則求鶴皆鳴以相警故曰子和也其性愛陰得兌之性也鳴而和兌之悅也凡兩將至而鶴鳴霜初降而鶴鳴郁溪云鶴者兌之賤也陽氣之動而濁則鳴應乎地氣之升鶴者兌之貴也陰氣之靜而清則鳴應乎天氣之降是也吳長而兌少鶴之母也互震艮鶴之子也母柔順而子和悅相應相呼中孚之

至也又鶴以聲交而孚聲交者中孚之至也鶴又影生雌雄相隨履其跡則孚在陰者以影相隨之時也孚者禽鳥提卵之名鳥哀恒以爪反覆其卵覆之而其子如期而出不失其信故曰孚鶴胎生不孚卵但以聲相感鶴為陰羽相感必在陰也凡雁愛陽惡陰故曰陽鳥鶴則愛陰惡陽立震鶴之鳴陽氣動於內也互艮鶴在陰知其所止也又艮當霜露凝度之候鶴性宜秋故止於艮之陰也子曰中心願也二陰之中為心產故孚字故願其鳴也由中而發發本元心乘乎天氣之清其和也由中而應應亦元心接乎母氣之和三四之虛皆元

卷六十一 中孚 四

心之至以氣相貫以聲相通猶君臣相得一都而一俞君臣之幽隱相通子母之中和相感一也哉有好爵吾與爾靡靡者二互震震為執爵之主賢者隱處林泉而見知天子猶鶴之聲聞于天而有受爵之喜也三互艮艮以止之靡之之義也陽動而陰靡在陰故曰靡也爵者何在士為天爵在君為人爵君以人爵而靡士之天爵士以天爵而靡君之人爵君以士之天爵為好士亦以君之人爵為好君有其好士亦有其好君不假以人爵驕其士而但曰與爾靡靡之士亦不敢以天爵驕其君而一惟其君之所靡君臣一德之孚相化以道君元我

而與於下臣无我而悅於上至誠相與无欲无求於以化邦也夫復何有此中孚所以笑也故九五曰有孚擊如无咎蓋二五相應同為一體上以一陰接乎下下以一陰接乎上二陰相結聲氣纏綿

猶鶴鳴而子和也擊如者好爵相靡之象也服魚孚於風鳴鶴孚於澤鶴者巽之長女也于夜分得風露而鳴順之至也子兌之少女也和者悅之至也君之視臣如子君為鳴鶴臣為子和君陽而志在臣之陰臣陰而志在君之陽故曰其子和之中心願也君難得其臣之孚鶴難得其子之和子之中心願君之在陰非願君之好爵也又子之

卷六十一 中孚 五

和同聲之應也應古作應谷之虛中孚之象也象鳴鶴也孚作象或爪之於上或爪之於旁也鶴則詩之白鳥習習也以白露降而鳴至夜分輒相響和露者兌之澤鶴者兌之禽露下而鶴先知同類相應也風與服魚相孚露與鶴相孚无情感而有情應誠之至也凡禽鳥得氣之先丑則陽氣動而難先鳴午則陰氣動而難亦鳴皆天機之自然也彼夫山澤之間賢者隱居之所也以道相孚以友聲相應有如鳴鶴之和故其君視之以為好爵好爵為君之所有故曰我有好爵好爵而靡之白駒而繫之受賢之至也爾五謂四也五君而四大臣

也四與主與為繩直故曰靡二鳴鶴而三鶴子也三與四皆柔為兌巽二女相合故言得敵二女相合或瑟或琴曲未終麗而歌泣以其中之不孚也鼓震也巽之風起于水上而水聲聲聲為鼓風水相擊聲小為泣聲大為歌也三與四敵鼓麗四也泣歌三也中孚風歸于澤鼓麗者風之動止也泣歌者澤之聲音也或者風與澤相交之情不定風鼓麗于上澤泣歌于下二女同居志不相得之象也所由者柔與剛敵三四皆柔非敵也非敵故其志不相得也或謂遇曰配匹曰敵得敵亦相悅之聲作止悲歌轉徙靡常若合若離徘徊顧慕四或

卷六十一 中孚 六

字極盛和之微以應求之情為言者也以得敵故或鼓或歌以位不當故或麗或泣

震者日本巽者月源四居巽之下兌之上月出于淵而上于天之象也五為望四則幾望也月自初六子時由一陽而暗生二陽至初八午時凡三十時而成二陽爻震變為兌自十一日子時由二陽而暗生三陽至十三日午時凡三十時而成三陽爻兌變為乾月幾望乃三十四之月兌將變為乾之候五為乾陰極而返乾四之所宜慎也慎之則與五有孚擊如矣四之慎由於其馬匹馬震之馬也匹者二與三也三為壯四為牝皆類也四

絕其數而上以得天也月幾望而不望月之虛也
馬有匹而不匹馬之一也皆所以善承乎尊也斯
則貞而元咎故人臣為月月貴不盈人臣為馬馬
貴元朋

中孚之卦自四至初皆歸妹歸妹之五曰月幾望
又三變則為小畜小畜之上亦曰月幾望月而幾
望則漸與日相望矣然中孚之月出于巽兌之分
澤上之月也歸妹之月出于震艮之分山上之月
也月出于澤上有風風與月相孚月者風之所化
風者月之所變風與月相變風包乎月風外而月
內而兩元心則擊如之象也幾望者月至乾而望

卷六十一 中孚 七

至巽則幾于望四巽也故曰月幾望震巽為日月
之本日生于震月生于巽故小畜與中孚皆言月
日不欲其中月不欲其盈幾望則吉于小過見日
之變于中孚見月之化幾望者將化未化之時也
中孚與歸妹之月月之在澤上者也小畜之月月
之在天上者也中孚風歸于澤風之化也風化而
月與之俱化也小過雷歸于山雷之變也雷變而
日與之俱變也日變則日重生于朔月化則月重
生於望震為馬四當震之盡故曰馬匹亡二人為
匹四人為儔禮曰惟君子能好其匹是也
卦自二至上皆益益之五曰有孚故中孚之五亦

曰有孚三變為小畜小畜之五曰有孚擊如故中
孚之五亦曰有孚擊如小畜為風行于天之初故
與天孚中孚為風歸于澤之後故與澤孚風雷相
益各惠以德風與雷相孚雷擊如也風與天與澤
相孚又擊如也擊者與之繩而見之手也五與二
二剛同體如左右手心之孚如兩手擊然五之好
與二應之擊如者應之之極也四與三二柔又
相孚也兌之月生於巽之風其二柔也五與二又
皆頤山收其雷雷澤於山下而不動澤能其風風
止於澤上而不動兩歸其體一一固結不解何擊
如如之又中孚之象風澤之中有雷山上則風與

卷六十一 中孚 八

雷有孚下則澤與山亦有孚纏綿而不分故曰擊
如擊者雲之所為也小畜之雲擊于天地之交中
孚之雲擊于風雷之交中孚自二至上有益象風
雷相交于澤之上山之下而雲氣絢經風以雲而
起于澤雷以雲而起于山風雷之氣感應則其情
相牽以雲為作合故曰擊如而與小畜同擊小畜
自二至五亦有中孚象而小畜有風无雷有澤无
山无山則不能起雷无雷則不能成而離有密雲
吹之而東散故曰密雲不而又小畜自二至五兩
陽相夾一離在中日明於中雨必不能生于外雲
雖密其如陽光或實何故不雨

中孚兌下巽上巽為難難之鳴必先鼓翼其音以
翰始故曰翰音非生于翰乃生于風也龍之用以
雷難之用以風龍用雷以首難用風以翰然凡禽
鳥皆用風而難能用風以長鳴不能用風以高飛
則以與伏也為二陽所壓而物性有所短也故夫
龍動于子之半雷之與地復也難鳴于丑之半風
之與天始也龍貴乎從地而上難貴乎從天而下
今登于天難者亦為凶矣上居巽之極故曰天巽
為長凡難肥則鳴聲長翰亦長也因風則其聲更
長矣又為高故曰登于天音登于天也二鴻三
鶴之口鶴之聲聞于天以其下而宜上也上為難

卷六十一 中孚 九

四為難之口難之音登于天以其在上而宜下也
宜上而下故乎宜下而上故凶鶴在下能說而應
乎上者也難在上不能與而順乎下者也一得其
位一失其位也上處中孚之極將變為小過故小
過之象曰飛鳥遺之音不宜上宜下飛鳥即翰音
也其登于天乃剛失位而不中不可以大事者登
于天為上逆在陰為下順故初爻亦曰飛鳥以凶
上爻又曰飛鳥離之凶皆所謂小者過也陽大陰
小其陰也

二兌之體以在陰為吉上巽之難以登天為凶在
陰故有其子之和登天斯喪其羣矣鶴之聲宜聞

于天與翰之音不同翰音而登于天猶小人之得
好爵而立於朝也

震為足龍馬之飛以足震之道也故乾曰或躍在
淵賁曰白馬翰如震之所為也陽也巽為手蟲鳥
之鳴以翰翰手也巽之道也故中孚曰翰音登于
天巽之所為也陰也翰之音欲出于兌之口必先
動之于巽之手詩曰步難振羽步難中中之難亦
翰音也凡難屬陽其音得于陽而翰得于風雷未
動而風先起風以鼓其雷翰以出其音非風則雷
不動非翰則音不生故一聲之微亦必風與雷應
乃能成音聖人聞飛鳥之音而知吉凶小過時其

卷六十一 小過

音宜於下下為順上為逆順斯大吉順者音之和
也鳴鶴之在陰下也其音和而子和順之至也音
順乎風子順乎母故吉若乃翰音登于天則逆矣
小過之音中孚之翰所遺也音登于中孚之上而
遺于小過之初故小過之初即言飛鳥之凶飛鳥
者中孚之翰音也中孚之音風之音也起于澤小
過之音雷之音也起于山中孚時風從其反于澤
故音登天則凶小過時雷欲其反于山故音上則
不吉聞鳥音之順逆可知風雷之邪正故曰巢居
知風穴處知雷物性猶有順逆人心宜有變通如
其膠執於信則不宜矣

三三小過

小過與中孚相通。飛鳥之音，鳴鶴之所遺也。鳴鶴宜其在陰，故飛鳥不宜其在上也。小過之飛鳥，中孚之鳴鶴也。鳴鶴而在陰，則吉；翰音而登天，則凶。登天則逆，在陰則順。蓋聲音之道，以順為貴。聲音莫大於雷，風莫小於飛鳥。翰音應風，飛鳥應雷。見微而可知，彰見小而可知大也。小過飛鳥之音，中孚之翰音也。以其登天而凶，故欲其順而下，而不

上，所以音中孚之時，風欲其下于澤。小過之時，雷

翁山易外

卷六十二

小過

一

欲其下于山，以及其風雷之本，而復其山澤之初。翰音之登天，風之不下于澤也。飛鳥之凶，雷之不下于山也。風為翰音，雷為飛鳥。翰音凶于上，飛鳥凶于初，皆不下之咎。故曰：不宜上，宜下。凡飛鳥上則逆，下則順。不上而下，乃弗過也。已上已亢，皆過也。已上不宜上也，穴下也。飛篆作飛，小過之卦有飛象。

大過中四陽實，上下二陰虛，有潛龍之象。龍木也，潛而為澤，所滅有遜世不見之象。小過中二陽實，上下四陰虛，有飛鳥之象。鳥金也，初柔躁故飛而凶。大過之龍欲其遜，小過之鳥欲其下。大過而龍

不遜，則為乾之凶，而有悔。小過而鳥上飛，則為逆。大過之龍而潛，小過之鳥而下，斯能順乎時而吉。易尚消息盈虛，故多言時。夫子凡言天道，則曰：時。言性，則曰：中。時在性之中，性在時之中。二者分而不分，在天為時，在人為性。時者，性之流行；性者，時之主宰。聖人於天道之流行，而得乎人道之主宰，故曰：天何言哉？天不言，以時行，物生為言。以時行，物生為言，是以性而言也。天元言而有言，聖人有言，而元言人能聞天之有言，斯可聞聖人之无言矣。

恭古文作繫，兩手打拱至地，而見要呂恭之狀也。

又云：一、二、八過

二

从呂者恭之外見者也。从心者恭之內出者也。呂要呂也。艮其躬，躬古文作𠂔，𠂔躬身曲而見要呂。故从呂。又恭作𠂔，从左右心，手心之恭形於左右手也。玉藻：手容恭，兩手高下之均也。从心者恭，貴本乎心也。艮為手，行過乎恭，謂小過之三也。弗過防之，猶弗損益之也。小過責乎防，大過責乎藉。藉者以柔克其高明防者，以剛克其沉潛之義也。大過之初，即責藉藉白茅之柔，則其棟之剛不過，不過斯不橈。本末者一陽在木下為一陽在木上為末，本末之弱以一陽變為一陰也。陰虛于本末，陽雖資于中，欲求棟之无橈，不可得也。

小過有咸象三為澤山之交澤山之交所以通風雷之氣熱而交弗可過過則風戕乎雷金戕乎木即為凶故以防之為貴弗防而山從乎澤澤雖悅而山弗止未有能化生萬物者也故山小過又有恒象四為雷風之相與以剛上柔下巽而動雷弗過而風遇之故无咎雷往則厲風過則无咎弗過為雷言之過之者為風言之雷勿用而風永貞相守其恒斯處小過之道

小過雷山反本之象然雷外而山內雷猶未反也欲其反而為頤以養聖龜不致其不反而為小過以遺飛鳥之音也震為飛鳥雷之動有飛鳥翩翩

卷六十二

小過

三

之象宜下而反乎山中不宜上而出乎山外反為順順乎雷收聲之時也不反為逆雷非時而出斯為萬物之災故小過之初即言飛鳥之凶中孚之上言翰音登于天小過與中孚皆雷風之未反乎山澤者雷未反乎山則為飛鳥之凶風未反乎澤則為翰音登于天之咎故雷以頤為歸風以大過為歸歸于頤以為屯蒙之本歸于大過以為革鼎之源所謂貞以起元也大過之五有枯楊生華之吉能復其風之元也頤之上有由頤之吉能守其雷之貞也剛柔之道以相益為貴大過之剛貴母失其貞元以為雷之復頤之柔貴母失其貞以為

風之始頤者復之本也大過者始之源也非頤不能復非大過不能始復始為小父母而頤大過又復始之父母也

鳥乘風而飛過而空遺之音无迹可尋順之至也不宜上宜下順故也鳴鶴在陰亦宜下之意鳴而在陰故其子可和也陰者順之至也周公知之故小過之初曰飛鳥以凶謂鳥之初飛上而不下故凶也初六在下而欲上則不順而凶矣其六二曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣皆言不宜上也豫不可以過祖臣不可以過君言文王柔順中正之德所謂和之也其六五曰密雲不而自戒西郊

卷六十二

小過

四

又取文王小畜之辭而申言之蓋五以陰居尊如文王之為西伯位為高不可以行大事徒為密雲于岐西之郊而已西陰方所謂西都也密雲不雨所謂禴祭也五君位小過以陰居之則臣位所謂公也公者臣之極公竭忠而主心未應則不可大事如陰陽不交徒為密雲而已卦五有坎喪坎為水雲者水之氣也多一陽于中猶雲之聚也一陽則雨二陽則不雨以不上交也凡雷起于山風起于澤則雨小過之五雷起于澤之上四則風起于山之上故不雨雲之密澤之所為五當澤口故曰密雲密雲以西之風故不雨又凡雷風之氣皆足

則雨小畜風之氣有餘小過雷之氣有餘故皆不雨又小過澤在山上其澤小所出之風不足以應乎雷其密雲又皆山之所為故不雨又其時雷之過能化火而風不足不能以化水故不雨又其時雷不歸乎山火雖化而為密雲而風已反于澤水不化而為雨故不雨而郊者卦互兌兌西方之位又艮為門闕門闕外為郊乃艮山之下也我者在小畜則為文王在小過則為周公也密雲自我西郊而起不能高遠所謂小過也公弋取彼在穴既不可大事則為弋之小事以坎弓與經加于飛鳥之上出彼而郊取其在穴此不雨之時之所為也

第六十二 小過 一 五

艮下二陰為穴鳥既宜下則宜於山之穴取之鳥陽也在穴則陰文王有大君之陽而為西伯則陰有在穴之象取彼在穴愛其順也兩陰相得猶二之過其親遇其臣也亦以為小事而已三分有其二可以亨矣而必以守貞為利過而不過所以吉也其上六曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青居卦之上而不中震動之極而陰遇則弗遇矣如飛鳥離穴逆風而必上天則有罹離之災焚巢之青若弗遇則遇之矣故子曰君子以行過乎恭用過乎儉如文王者可謂恭且儉而无小者之過者矣弋者弋飛鳥之下者也下而在穴賢士之棲于麓

鑒者也公以不雨而取在穴猶以陰陽不和而求賢以災理也雷在屯豫為侯在小過為公雷過而風不足鳥獨知之在穴者鳥之知風者也小過隆冬之候雷不歸山以非時而動為萬物之災蓋風以時而起澤則信及豚魚雷不以時而起山則凶及飛鳥飛鳥之凶火太過而為災青也故象曰已亢也龍亢於乾之上飛鳥亢於小過之上其旨一也故卦辭曰不宜上虞其上而亢也上而弗遇以其過之也過之者雷之過之也雷過之而飛鳥離之故凶則風過而豚魚離之亦為非吉可知矣聖人欲水火之得中和以為發育之本故嘗從一已

卷六十二 小過 六 一

之不過以殺天乾之不過无小過故元大過无大過則風澤得其中而享元小過則雷山得其和而

頤

飛鳥陽隨火而出於天雷之物也豚魚陰隨水而入于淵風之物也雷過而火有餘故飛鳥離之而凶小過之上火之極也在龍則亢在飛鳥則災青小過非雷之時也非時之雷蟲離其害鳥離其災青由山之不能畜其火也山以畜其火為道故離曰畜牝牛吉山失其道使雷非時震驚雷之小過亦山之小過也故頤之終山以能藏雷而有慶小過之終雷以不反山而有災青頤之養山以雷為

養也雷者山之口實山无雷失其口實而不知自求是失其貞吉之道矣大過之終以過涉而凶蓋風之過則水生而澤決故人有滅頂之凶猶雷之過則火起而飛鳥有災者之患故曰魚災于風過鳥災于雷過

易以中正為貴小過之已亢已上亢龍之謂也與時偕極故不亢是謂天行乾上之亢有悔陽之節也偕極者節也潛亦節也乾以節始終者也乾上與无妄上皆言窮之災以氣藏火之過也過以亢小過雷在山上亦曰已亢火之不歸故過也小過過於暑雷之過亦火之過也大過過於寒風之過

卷六十二 小過 七

赤水之過也來氏云小過陰之過為冬至大過陽之過為夏至泰否為春分寒暑交而氣和指益為秋分山澤雷風交而氣和亦一說也

山開則雷入山閉則雷出山者雷之門也澤開則風止澤閉則風行澤者風之戶也山无風山之風皆澤之風澤无雷澤之雷皆山之雷雷以一陽塞以二陰通陽實故也風以一陰通以二陽塞陰虛故也陽實故雷難出陰虛故風易入小過山上有雷雷不歸山至上六為亢之極變為漸故有災眚此雷之過之宜下而不宜上者故凶殊失乎小過之義矣

翁山易外卷六十三

番禺 屈大均 撰

三三既濟

既濟之象一日而一月又一日而一月日必下而月必上以成其交日不過乎月月不過乎日所謂日月相推而明生寒暑相推而歲成於斯卦見之天地之泰山澤之咸風雷之益於斯卦見之故聖人以斯卦終易易至既濟而三才之道元餘莫矣其有餘而為未濟則亦既濟之反而已易以既濟而道成道成於皆正皆當下元溺陰而陰濟乎陽上元驕陽而陽濟乎陰中和之化至斯而極又既濟

翁山易外 卷六十三 既濟 一

濟二離二坎有日中于地月中于天日中于天月中于地之象一上一下皆當其位自下而上一陽一陰自上而下一陰一陽一陽一陰為天一生水之象一陰一陽為地二生火之象此後天之圖也水欲其升故水上于天為水之既濟火欲其降故火下于地為火之既濟水不升火不降則乾首不濟坤腹不亨而有患故君子以預防為事預防者防此水火之性情而已水窮則其性情愈而火窮則其性情愈炎由於雷不歸山而過交於風故火蹇而月餘於望風不歸澤而過交於雷故水濫而日缺於朔故夫水火不可過聖人以上德之厚歟

之當風不可過聖人以守恒之道持之

曳其輪者坎輪而輿多膏故曰曳初在坎下如輪之未隨於車者故曰曳離為大腹車箱重則輪齟齬故曰曳曳从申一則為申一則為坎坎為狐初狐之尾而坎水濡之然非濡也已登于岸常濡濡若春冰之解故曰濡濡者坎之加憂也君子任事慎而慮患周故有此象按狐艸行艸止其性狐每渡水以求交其類而狐尾重大而首輕其涉也必揭其尾故詩曰有芼者狐率彼幽艸芼謂尾長也凡狐性沉陰等疑疑則試之以尾尾重大易濡濡則不濟初一陽在車輪下象曳又車之尾輪曳

宋六十三 既濟 一

而車尾濡故曰濡則謂尾非狐之尾也可初車尾則上濡首濡車之首也未濟則明言狐矣

婦喪其茀者坎為車二之虛有喪茀元所蔽之象茀者何詩言簟茀朱韉簟茀錯衡方文潔茀以為車後蔽者也又言翟茀以朝一作翟蔽以朝又曰簟茀魚服車之蔽飾象席文者也爾雅輿革前曰報以韋韋韋車韋也後曰茀以韋韋後戶也古文竹皆从以故第作茀茀而口翟謂重翟翟之車諸侯夫人所乘者夫人以翟羽飾車為翟使不露車前後故謂之茀又禮大夫之車立乘有蓋无幃裳幃裳者婦人之車名曰童容上有蓋而四旁下垂

繫甲緣違又謂之繫是也。翟離之雉也以離為第
次其羽使之相迫而二虛離女之後元所障故有
喪第之象所以者二五相應女將從夫而需待未
行初在二後而不遽進如車之後戶喪失其蔽而
不行故曰喪其第二三四互坎為車初言曳輪故
二言喪第皆以濟水為言車重水深故輪曳而馬
尾纏濡不惟漸車之帷裳而已馬坎之馬非狐也
初濡尾元咎終濡首則厲故貴忠患而預防之象
所以言初吉終亂也

七日者月生於六六為月之數日生於七七為日
之數故曰七日復曰七日來復故既濟曰七日得

卷七十三 既濟

三

既濟時二與五應五者二之夫也二不求五而五
必求二故不遽進於逐逐之而得已非君子之道
況逐之而未必得乎物極則反道窮則通君子亦
惟任其自然而已故曰勿逐勿逐為中道故子曰
以中道也

既未濟皆以離為主故兩言伐鬼方既濟之鬼方
在三未濟之鬼方在四四即三也皆坎之中坎之
中曰鬼方則離之中曰人方也鬼方在北人方在
南高宗之伐自南而北中興之象也武王之狩自
西而南開創之象也皆以離之文明為大師也
四為離之中坤之二坤為帛縗亦帛之祔已成衣

而蔽者縗心為衣必為祔事之所必至者也離
日也四日之過中過中則將終日將終衣將縗可
患之大故以為戒又初縗也說文言易曰需有衣
絮女余切即縗也初縗絮也縗說文从糸其篆為
縗縗采色漢書傳符帛也初篆作縗縗衣也
東鄰離也而鄰坎也離牛坎血卦故曰殺牛互兌
為巫故曰禴五主坎坎中實故實寄有明德之祭
故受福禴夏祭也夏陽盛以樂為主故曰禴雷之
樂也夏多雷五因雷之聲以作樂享於祖禴祭揚
離薄而其聲音和平能合夏之時明有禮樂故幽
有鬼神而降之福人將其寄鬼神享其虛故曰實

卷六十三 既濟

四

受其福又東鄰終亂而西鄰初吉故曰實受其福
是爻變為既濟之明夷箕子之事即文王之事不
可息故實受其福

上居坎險之終將及岬猶有需首之虞所謂終亂
也初濡其尾猶元咎所謂初吉也既濟以思患預
防為道防於始易防於終難子曰終止則亂其道
窮也以既濟之終不可止故曰終則有始天之行
也始則有終人之行也聖人需天之先天以生天
需聖人之後天以成先天之有始聖人不貴所貴
者後天之有終故曰易逆來也生成終始之間可
以觀矣

翁山易外卷六十四

番禺 屈大均 譔

三三未濟

易始於乾坤中於咸恒終於既未濟皆家人之象乾坤為大家人咸恒為小家人既未濟在大小之間既濟為泰為成未濟為否為恒易尚恒故以未濟終

未濟三陽皆在三陰之位三陽之不得其正者也陽以得位為正三陽皆不得位三陽之窮者也故為未濟

河圖之數天一生水於下以為坎地二生火於上為離

翁山易外 卷六十四 未濟

一

以為離未濟之象也河圖以未濟始故卦以未濟終卦之終即河圖之始蓋天地之道始終一水水者乾之元元以純易易終始一乾之元故終始一水先天之水始屯蒙而終蹇解皆雷之所為也後天之水始坎離而終渙節皆風之所為也天生水而水以開天地生火而火以開地故先天水多於火後天火多於水先天雷多而風少以水多也後天風多而雷少以火多也自坎始之水以風多而生至渙節而風始終矣風終則水亦終至渙節而水之事窮矣渙節終而屯蒙始而雷之事又以通蓋天需水地需火有水而天乃開有火而地乃闢

屯蒙之水之所以為元也同人大有之火地之所以為亨也乾者水之源坤者火之本水火以交而後生萬物生生之謂易故以既未濟終

易之道生生不窮澤生於天山生於地火以生雷水以生風故山澤為天地之子雷風為水火之子天包地以為始地包天以為終山澤亦然火包水以為始水包火以為終雷風亦然蓋時時濟而時未濟也時時濟以為萬物之終時時未濟以為萬物之始故曰生生之謂易生生者未濟之謂歲冬至子之半而日至地之中月至天之中夏至午之半而日至天之中月至地之中上下相對過

一 卷六十四 未濟

三

此則日月參差時非二至非日月不過矣此坎離相濟之象也故自冬至以往皆既濟而至夏至以往皆未濟而至夏至日下月未濟冬至日下月上為既濟聖人欲人守百而不守泰守未濟而不守既濟蓋以守泰易而守否難守既濟易而守未濟難也故以未濟終易易以龍潛始以狐濟終當潛而潛是為龍之不為首不當濟而濟是為狐之濡其尾龍之重在首狐之重在尾故龍不可為首狐不可濡尾龍者大人之德貴慎始始者首也狐者小人之德貴慎終終者尾也

天以水始以火終地以火始以水終天用見於龍龍之潛天之始也龍之亢天之終也易首乾乾以元為萬物資始之本元水也終于未濟未濟火上水下居其方而不交火之窮也亦元龍之象也故天必需水地必需火水以生其元火以成其貞易貴辯物而居方故交為易之用不交為易之體體恆而用不恆易之道尚恆故易字日上月下似有未濟象未濟者恆也

中孚風還於澤小過雷反於山有既濟之象故在既濟之前風雷濟而後水火濟也風雷者水火之始水火者風雷之終故以既濟繼中孚小過然濟

卷六十四 未濟 三

不可常濟已猶然未濟既濟初吉終亂未濟初亂終吉故聖人貴未濟

未濟女上男下離曰未濟實亦既濟也子曰離不當位則柔應也不當位謂女主乎上男主乎下也然有男下女之咸象焉二氣相與而剛柔應雖男之窮亦男之通焉也故六五曰君子之光則非窮也下經以咸始以未濟終其道一也

易之象水火不相射為未濟相射為既濟既濟所以成天地之泰未濟所以成天地之否故其始也天地定位於外而後山澤通氣於中山澤通氣於外而後雷風相薄於中雷風相薄於外而後水火

不相射於中不相射則濟濟從中通亦從中復既濟者中之通未濟者中之復也中之復而火上火下居其本然之體則天尊地卑之象也

易以天地始以水火終天地體也水火用也以體始復以體終斯乾坤水火之為物辯而方居矣乾坤之間惟水火而已震為火始火以闢地聚為水始水以闢天火足而後雷生水足而後風土易定乾坤即定水火先天開於庖羲後天闢於文王而火上水下以配乾南坤北辯是先天之旨也火中有水水中有火乃物之不能辯方之不能居者今定之於未濟未濟而後水火之用不窮乾坤之體

卷六十四 未濟 四

長在斯聖人中和位育之道也物群則中方居則和中則萬事有常而天地位和則燥濕不過而萬物育

易之象既濟所以出用入之道也未濟所以歸體天之道也始於天地定位終於水火居方聖人欲天地水火之久於其道也惟歸體故能久於其道而乾坤以不毀水火以不息易者聖人綱維造化之書也以未濟終火上而水下易之禮也水不可居火之上易之春秋也文王之事未濟之德孔子之事未濟之功文王秉易之禮孔子秉易之春秋也

下經先咸而後恒山澤通氣而使雷風相薄也雷以通山之氣風以通澤之氣惟相通故相薄雷薄乎風而水出風薄乎雷而火出水火之出相射而不相射相射以生萬物不相射以成萬物萬物隨帝而出乎震火之生也萬物隨帝而齊乎巽水之成也易中於坎離終於既未濟皆以水火為主卦圖離以生震故曰震用伐鬼方四在坎離之交離為神方坎為鬼方鬼方在下四在上以離之大師伐之離數三故曰三年離為貴而坎為罰故曰有貴五麗之王公故為大國陽大故為國陰小故為方天之陽在南北之陰在北方北方也以未濟

卷六十四 一 東 濟

故震用伐之四以陽居陰陰則柔震之用所以揚離之明而開坎之幽也又震在內則君之長子在外部諸侯之宗國也四臣位乃震之位奉王命而伐鬼方功成而有賞于天子故曰大國大國者天子之國也又四以一陽陷于二陰二陰之中鬼方也身本麗而陷故用伐以震為用也震為雷所以開日與為風所以開月日為神而月為鬼當者神之用風者鬼之用故伐鬼方非震不能克也子曰志行也鬼盡而神之志乃行也三陽與陽以三而復以三而成三陽則為乾而泰故曰志行是非四之貞吉不至此

既濟天子之伐也未濟諸侯之伐也既濟之三為離之上天子也未濟之四為離之下諸侯也離為日而三與四皆陷於坎中有在鬼方之象鬼方者純陰之地天子伐其陰而後有其在上之日之明諸侯伐其陰而後有其在下之日之明天子諸侯皆有其明故皆有其幽日新之謂盛德日新之謂大業離主三年之久必務克之而後已也四言貴三不言賞天子元賞也天子克之則有賞于天諸侯克之則有賞于天子

先天圖離三震四故未濟之四曰震用既濟之伐鬼方以離之明未濟以震之動無震在既濟為離

卷六十四 未 濟

離在未濟為震位不同而道同然未濟之四即既濟之三位未始不同也故皆言伐鬼方皆言三年離三故曰三年以離主震故未濟亦曰三年離人而坎鬼既未濟之三曰皆坎故曰鬼方天下之治人勝乎鬼其亂也鬼勝乎人春秋內華而外戎其與易既未濟相表裏乎周公之兼成狄見於既未濟故二卦之三四皆言之以高宗為法者高宗重興之主也殷武之篇高宗伐鬼方之詩也宋宣公之詩云武丁孫子武王靡不勝是也小序以二詩皆祀高宗

伐鬼方兩見於既未濟使鬼居於其方與人不離而後天下可得而治也類鬼之族群鬼之物而後鬼乃居於其方故春秋者類族辨物之書

未濟之五日中天之時也乾之三君子終日乾乾故曰為君子之光未濟月為日所掩有月食之象既濟日為月所掩有日食之象凡日月一月一會一月一望月避日則日不食而月亦不食未濟之夜月避日月在日下不敢亢口故為君子之光春秋扶陽抑陰之書凡日食必書君子在上使夫陽盛足以勝陰陰衰不能侵陽日月之行離或當食而不食則日月之光即君子之光也

卷六十四 未濟 七

暉景也日光所照之陰為景未濟離日在上為君子之光則所照之陰乃暉也光在陽而暉在陰故言暉景星也星者日之所生其吉者為景星景星之狀元常凡赤方氣與青方氣相連赤方中有兩黃星青方中有一黃星三星合而為一狀如半月生于晦朔助月為明此未火之光也赤為火氣青為木氣未火之氣相和則為黃氣黃氣者天地之中氣故為黃星黃星必三天地人之氣相合是謂景星赤方中之黃星兩離之星也青方中之黃星一離之星也離散三未濟離在上日一而星三光景星也景星生于日暉生于光非君子有德不能

致故曰吉

凡月有五色光重輪重珥而再中又日中有王字皆暉之吉周禮十輝注謂日旁之光也輝吉則為祥又日以有黃氣為吉故離之二曰黃離黃者坤之中氣又喜氣多黃貴者日之喜氣故生暉古文暉作四日光景越也中·象日之精外象日之光逆三射又作今日之四圍有珥為暉其光有芒四射太陽盛實所致故吉

既未濟日月交會乃晦朔之間也既濟為望月星於南未濟為朔日中於南朔字从月月明之始也晦字从日日暗之終也履之愬愬兌之月也與日

卷六十四 未濟 八

會復愬愬然其光始蘇陰畏乎陽月見日而忍懼之象也震之蘇蘇初三之日也蘇蘇者明之黃生也未濟之月在目內光明盛實包月其中日光極而有暉不為月之所食故吉
日食於純陰之月龍戰於堅冰之時變莫大焉純陰之月十月也十月之朔月始蘇而即食日陰之為賊也夫月之蘇以與日會而其光始復月之蘇日之德也而日為其所食則君子之光未顯也顯則為暉暉者日含月之光光者月含日之暉也光外而暉內人知為日之光不知為月之暉也日月相合其體在暉其用在光故有字而吉

曜日之光月之明也天地積精為日積神為月月
侵日為青日掩月為災曜之吉日月之元青災也
語曰日月重曜君子之光如日月之重曜也日一
曰東君月一曰西后東君為陰德之父西后為陽
德之母君子之德兼乎父母故其光同於日月也
周文夢日月著其身日月者易也文王演易有日
月之德是之謂也

易如日月之在天人皆見之見日月斯見易矣易
字篆作𠄎上曰下月離坎之象未濟之象也未濟
之五曰君子之光先者上曰下月也懸象著明莫
大乎日月人不見易言不觀之於日月乎易者日

卷六十四 未濟

月之圖也畫與夜寒與暑一日月之所始終而皆
未濟故觀易者觀日月觀日月觀未濟

火在天而成象為日在地而成形為火水在天
而成象為月在地而成形為水見火可以知日
見水可以知月人日用火而不知其用日也知火
之為日則有以事夫日而後元得罪於明人日用
水而不知其用月也知水之為月則有以事夫月
而後元得罪於幽是故事天者事日月而已矣天
之心見於日月君子之心見於耳目離為日坎為
耳目明於外耳聰於內是君子之日月相孚也故
曰有孚

乾上九之龍以下元坎水鼓亢未濟上九之龍以
下有重坎水鼓濡亢有悔也濡亦有悔也亢而悔
龍之知節也濡而元悔龍之不知節也易始終以
龍為言而其道在於知節與不知節所以者龍見
是故知節而為六龍之位以時成而濟失是故不
知節而為坎之濡首而不能濟

易尚往來小往大來為歲大往小來為縮大來自
復至矣而來窮小往自始至剝而往窮然窮為通
之本聖人不憂窮而憂通通之卦聖人每多危辟
始於龍之亢終於未濟之濡首皆持盈戒滿之道
上九亢三而飲酒沉湎過度至濡其首不能持盈

卷六十四 未濟

戒滿雖有孚而失是矣故曰未濟男之窮
八卦皆六卦也乾坤坎離四中不易震艮巽兌四
偏相易四偏皆二偏也震艮相生巽兌相生故雷
即山山即雷風即是澤澤即是風而山澤即天地
雷風即水火則八卦皆四卦也天地為始水火為
終水火為內天地為外故言天地而山澤舉矣言
水火而雷風舉矣言天地水火而造化之道盡之
矣泰否為天地之既未濟既未濟為天地之泰否
咸恆為人之泰否損益為人之既未濟故易之為
書乾坤不得不始既未濟不得不終連山歸藏宣
乎其不可行也以非造化之正也

翁山易外卷六十五

番禺 屈大均 撰

繫辭上傳一

大衆者夫子之經也繫辭以下夫子兼自傳其經者也謂易有四經焉有三傳焉有四繫辭焉可也傳與繫辭皆名易緯二重經之一聖緯之亦可也去繫辭不可以言易猶去左傳不可以言春秋去小序不可以言詩也繫古文作𠄎古者易卦以契木畫于竹簡而掛之朱子謂書其言別簡以絲繩綴于其下是曰繫辭是也伏羲畫卦以代結繩之政卦既畫而掛之以示人有卦而人民以爲用於

翁山易外一 卷六十五

繫辭二

一

是結繩始廢文王以其辭繫于卦下周公以其辭繫于爻下猶結繩之遺意也

繫辭上下傳皆說卦也楊氏以繫辭上傳爲說卦上繫辭下傳爲說卦中說卦一篇爲說卦下與序卦上序卦下雜卦共爲六篇吾嘗以爲善孔子於象傳象傳外復爲繫辭上下傳蓋若賦中之亂也象之聲長言之不足復短言以詠歎之亦如詠詠鵲之詩爲此詩者其知道乎棠棣之詩未之思也夫何遠之有之意至流連殆子一歌止清斯濯濁斯濯足二言意已躍如故請易者玩畫爲上畫者象也象者興也興者風也風者神明之道也

知象以風雖元文王猶興或者曰畫猶琴而文王與之安絃

圖書爲易之譜易爲天地人物之譜八卦者錯綜天地人物以成章四中爲經四偏爲緯八卦爲經六十四卦爲緯自有八卦而後天地人物有所歸絡文王象以剛綱之周公爻以目之孔子十傳集其成

易之精微在於畫自夫子以六十四大衆釋之而盡大明天地化育之道已見矣故六十四大衆者夫子不惟傳易所以傳天元以四時行百物生爲經夫子以六十四大衆爲傳

卷六十五

二

六十四大衆夫子學易之譜也以此象爲師也天地不言以其象爲聖人之師伏羲學之於始夫子學之於終而易之道不能隱其廣大精微八象自夫子始言之八象者畫前之八卦也一象爲一卦以一奇一耦畫之何其易也簡也造化不能隱其八象以爲八卦之經聖人不能隱其八卦以爲八象之傳

楊敬謂說天者莫辯乎易易天書也大衆言天而人以人事合之此素王之法也八索者一象爲一索八大象凡得八索素王之法見於八索之中所謂上律下襲也故曰羲皇之位育以六十四卦孔子

之位育以六十四卦大象

十翼皆文言也文歸卦下之言又文王之言也夫子以其言非己之言乃皆文王之言雖大象以言義聖之畫小象以言周公之爻皆以為文王之言也又以易在天地生義皇而始有畫至文王而始有言言始於文王故曰文言也諸卦自乾坤以下皆有文言其象傳之末義與前文異者乃象之外傳皆文言也夫子之意寄文王之意言文王之所未言故謂之文言

卦者文也說卦者說文也文為母字為子故曰文

朱六小

三

也倉頡之字有𠄎亦卦之形也故字者卦之子也倉頡本卦畫以作𠄎者說象父也父者子也父子相生故𠄎合而為字以𠄎冠𠄎之上為字明字為乾之子也乾為天故天字即以乾象為之直而三為乾曲而三為天也又卦即字也八卦者伏羲之八字也天地日月之象萬物之情斯八字足以盡之八字之外可無餘字八字為母五十六字為子子在母中母在子中相生相息象也而理具在故曰卦者文字之始

獨體為文合體為字一奇獨體也文也一耦合體也字也物相離為文奇耦相離文之離也文離故

成字畫之无名文也卦之有名字也言畫曰文言言卦曰字言

天尊而卑以其命降于下也地卑而尊以其性升於上也在天成象地之性也在地成形天之命也性變而命化命化故有剛柔性變故有動靜性在天而成象以為日月性之變命在地而成形以為山川命之化也一剛一柔天地以山川為命一動一靜天地以日月為性惟人亦然

象者易之文形者易之質也象以形為質形以象為文質在于天則為文文在于地則為質文多變而質多化是故象變為形而在下形以象為本也

朱六十五

山

形化為象而在上象以形為本也是皆天地之變化然天地之變非因形而有天地之化非因象而有而非形則其變不可見非象則其他不可見故形象者變化之迹也而其所以迹者非天地也易也故聖人以易之變化為己之變化又以己之變化為天下人之變化

自天而地則日月星辰之象變而化為水火土石之形自地而天則水火土石之形變而化為日月星辰之象象與形相為變化天與地相為始終始之以象則終之以形始之以形則終之以象莫不因其所在所在異故所成不同是皆理而已矣有

是理則有是氣有是形則有是形有是形則有是象天與人與天相隨者也人為形天為影人為聲天為響

風自天來蓋於六十四卦之外雷自地出摩於六十四卦之中而獨元形為蓋雷元形所以變地火澤之有形風元形所以化天水山之有形有形者太極之形元形者太極之神也元形者虛而常動乾以震而為陽坤以巽而為陰離以震而為明坎以巽而為幽其幾皆在於動雷以動而地之心見風以動而天之心見幾者動之微復為雷之幾始為風之幾

卷六十五

澤以天為體山以地為體天以澤為用地以山為用乾一而兌二艮七而坤八是皆體用相因逆而觀之有震而後有離雷以生日也日為雷之體雷為日之用也順而觀之有巽而後有坎風以生日也月為風之體風為月之用也日以生火月以生水水火復歸於山澤澤即天也山即地也言澤而天舉矣言山而地舉矣人為天地之山澤言人而山澤舉矣天地山澤外也雷風水火內也體用相生變化不已斯八卦相盪之理也是故鼓之以雷霆震艮之相盪也潤之以風雨巽兌之相盪也日月運行坎離之相盪也一寒一暑乾坤之相盪也

相盪者剛柔之相摩也雷剛而震柔風剛而雨柔日剛而月柔乾剛而坤柔一動一止為雷霆之相摩一散一潤為風雨之相摩一晝一夜為日月之相摩一寒一暑為乾坤之相摩是故天摩於地而生日地摩於天而生日山摩於澤而生雷澤摩於山而生風剛柔之相摩也乾一盪而為兌二離三盪而為震四巽五盪而為坎六艮七盪而為坤八八卦之相盪也摩者先天之事盪者後天之事也先天之事天地相摩則泰水火相摩則既濟後天之事山澤相盪則損雷風相盪則益相摩以盈亦相摩以虛相盪以通亦相盪以復一摩一盪而八

卷六十六

六

卦之情盡見矣
先天之卦剛柔相摩後天之卦剛柔相推摩其體也推其用也其不交為摩交為推也天地以變易而通氣變易者交也交則一升一降二氣相推一升為地氣之推天氣而為柔推剛一降為天氣之推地氣而為剛推柔柔推剛而剛之氣為柔剛推柔而柔之氣為剛聖人知其然故以剛柔相摩而畫卦以剛柔相推而繫辭
天地之道鬼以造之神以化之鼓之以雷霆神之化也潤之以風雨鬼之造也所謂鬼神之為德也視之而不見風雨則其可見者也聽之而弗聞雷

建則其可聞者也所謂夫微之顯也見其可見聞其可聞而鬼神之情狀在我矣

坤暑極而有震雷生焉日以繼雷而以繼日而離見之用成乾寒極而有巽風生焉月以繼風而以繼月而坎艮之用成此先天之運也天行以歲一歲之運以天月行以月一月之運以日日行以日一日之運以日雷震本乎地故震在坤左艮在坤右風雨本乎天故巽在乾左兌在乾右離為日而居雷雨之中坎為月而居風雷之中雷以始日而風以終月風以始月雷以終月一雷一風神之所故也一風一雨乾之所潤也雷自復歷頤屯益至震

朱六十五

上

乃成全體之雷凡歷五卦風自始歷太過鼎恒至巽乃成全體之風凡歷五卦數皆以五以雷得地之數五風得天之數五也雷為天地之始稟天地之剛之氣故不息風為天地之終稟天地之柔之氣亦不息雷風起于中而後日月行于外日包乎雷月包乎風而萬物乃遂其生成

雷以日為始故離居震之先風以月為終故坎居巽之後日以始雷雷者日之用也日者雷之體也月以終風風者月之用也月者風之體也八卦以雷風為中而雷風以日月為先後雷從日行風從月止日從雷變風從月化

日月行天之理雷風行天之氣天之理在乎日月天之氣在乎雷風氣者理之用故雷風為日月之用理者氣之體故日月為雷風之體

太極動而生陽而雷在地中太極靜而生陰而風行天上雷之道好上陽之所為也風之道好下陰之所為也鼓潤者何日來而寒往鼓潤之始月來而暑往鼓潤之終說文鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓雷篇文作應雷問有回雷聲鼓之音也雷雷之所激說文云雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也鼓梁以霆為雷非也按疾雷為霆霆故皆曰鼓若電則非鼓之音矣雷革天之聲

朱六十五

八

象之靈金石之聲象之故詩曰如雷如霆而蒙作雨水從雲下也一象天門象雲水雷其間也雷而零也詩零而其滾而以雷而潤萬物也風亦何以言潤也按春曰條風言風所披拂津葉潤望嗑格吹生故風亦言潤也楚辭光風轉蕙汎崇蘭謂之光者艸木遇之有光潤也詩箋風而有雨則潤澤行潤澤雨之事然雨得風乃行則潤澤亦多由風風而相感共為潤澤故曰潤之以風而日月運行或遠達行者一東一西也而會於朔望達猶弗達也蓋日月必相達而後成運日達月所以成歲月達日所以成寒達者節也以日節天之

行而主乎天以為夏月以節日之行而主乎日以
為冬故天以日為節有日而其水不過所以成暑
日以月為節有月而其火不過所以成寒日節天
者以用九也月節天者以用六也用九故日能變
用六故月能化畫則月變而日而月化夜則日變
而為月而日化寒則雷變而為風而雷化暑則風
變而為雷而風化變者陽之道也化者陰之道也
變所以生化所以成皆運行之說也
凡日之所在為東故東字篆作東月之所在為西
故西字篆作西日生於木故日在木中為東月生
於金故月在金中為西者金之形也達者一東

卷六十五

九

一而金與木各有其所在也
陽在二陰之中則為月陰在二陽之中則為日陽
在二陰之下則為雷陰在二陽之上則為風陽在
二陰之上則為山陰在二陽之上則為澤三陽元
在元在而元所不在故為天三陰元在元在而元
所不在故為地故曰積陽為天積陰為地
日與地同體地之精入於日故日從地出月與天
同體天之精入於月故月從天出月外元天天下
元月有水皆天有月皆月日外元天地外元日有
火皆地有地皆地故日月者天地之精神也水火
者日月之精神也天地之貞觀以貞日月日月之

貞明以水火

天之中剛為月故月行從天天者月之父也地之
中柔為日故日行從地地者日之母也地為日之
母故以火為德天為月之父故以水為道

日含月所以生月月根於日也月含日所以生日
日根於月也月之神入於日故離中虛日之精入
於月故坎中滿資日同於天之火故外照神發於
外也月同於地之水故內映精藏於中也故天元
用以日月為用月為天之始日為天之終日中有
月為離神在精中也月中有日為坎精在神中也
皆天之用也人元用以水火為用水為人之始火

卷六十五

十

為人之終火上有水為此濟假在命中也水上有
火為未濟命在性中也皆人之用也若夫日出而
火降而神下交於精月入而火升而精上合於神
則人以天為用也性

陽形而陰影日得月之影而成形月得日之形而
成影卦之陽爻日之形也卦之陰爻月之影也易
者日月之圖也日上而月下上經之體也月上而
口下下經之用也乾坤坎離為日月之體咸恆既
未濟為日月之用

日生日於晝月生日於夜日月之命本同也水生
火於寒火生水于暑水火之性本同也故五行二

也二一也一者何也日月水火所以相生者也故曰生生之謂易

日入于地所以交月月出于天所以交日日月一日一交日以神易月之精月以精易日之神神與精合而萬物生精與神合而萬物育故言日月而可以盡易可以盡生生之理

日為地之光月為天之光寒為天之氣暑為地之氣然則日非天之光乎曰天之光也地之光所以為天之光也暑非天之氣乎曰天之氣也地之氣所以為天之氣也何以言之蓋地以虛而受天之實天之實氣也故地无氣以天之氣為氣月以虛

卷六十五

十一

而受日之實日之實光也故月无光以日之光為光光亦氣也日之光亦天之氣也故氣一而已矣地氣之所升即天氣之所降者天氣降於地復從地而升于天也升而為陽降而為陰一氣上下其流不窮此易之功用也故天以氣施而地即天以天之氣受日以氣施而月即以日之氣受氣一故天地一日月一二即一耦即奇

日之陽光在於月則為陰光月之陰光在於日則為陽光故光一也在陽則為日之光在陰則為月之光月受日之光亦月之自受其光而已聖人與日月合其明聖人之明未嘗有所受於日月也亦

自合其日月之明而已

日以火為情火以日為性月以水為情水以月為性火生於日故取火必於日水生於月故取水必於月求情於性求用於體也

性外而命中性包乎命日外而月中日包乎月日主形月主神神在形中故月在日中誠則明者月之所生也明則誠者日之所歸也天地之始終在日月日月之始終在水火水從日火從月乾坤始終于水火而始終于日月水火始終于金木而始終于乾坤

天地以交而後日得月之魄而成光月得日之魂

卷六十五

十二

而成明日者五行之華在焉月者六氣之精在焉日乘乎月五行乘乎六氣按度而行周天不爽日之度應天月之度應日月有六候故月有六光月有六光即日之一光也日之一光化而後月之六光生月之六光在於山故開艮所以化月日之一光在於澤故塞兌所以變日

男得日之精女得月之氣精氣相合而形成男形家坎女形象離坎之行乾道也木道也離之行坤道也金道也男一暑女一寒暑為精寒為氣精以生神氣以生脈神為火之相摩脈為水之相溢人之目以日為神以月為精日月出入於目猶太

極出入於易也人之目即易也易包日月日月亦如之目擊而易成矣陰符云幾在目易幾書也幾在目者易在目也

天變而地化萬物之變于天者神之所為也其他于地者鬼之所為也故得天地之神者成乾道之男得天地之鬼者成坤道之女父之氣本天母之氣本地得父氣者為男得母氣者為女父氣為雷母氣為風雷入而風出而後男女以成父氣為日月氣為日月來而月往而後男女以生男女之成天與之氣人與之形故以祖配天者求

卷六十五

十二

形於祖固求氣於天也形雖遠而氣近氣之所在即形之所在天之所存即祖之所在故千歲之祖可以相接於冥冥禮曰郊焉而天神格廟焉而人鬼享蓋以氣相合以神相通天神格吾之氣人鬼享吾之神故也

易之道造端夫婦夫婦之知能乾坤之知能也乾坤無知以夫婦之知為知乾坤元能以夫婦之能為能易者何造端乎夫婦之知故曰易也簡者何造端乎夫婦之能故曰簡也乾坤者先天之夫婦夫婦者後天之乾坤也乾坤之剛柔相摩而成夫婦夫婦之剛柔相造而成乾坤八卦者乾坤之所

出六十四卦者夫婦之所生摩之於未畫之前而生變造之於已畫之後而成化其體實而用虛故能流行不已而發育無窮也是故有乾之知而後有坤之作知者乾之能作者坤之知也乾以動而知動者知之所以始物也坤以靜而能靜者坤之所以終物也乾以動治坤以靜終動而無動易之至也靜而無靜簡之至也乾動故坤能簡坤靜故乾能易動者使之所為靜者順之所為也健而有順以家之故乾易知順而有健以乘之故坤簡能乾元為而元不為坤不為而元為也賢人體之而以易簡為之極則成位乎天地之中夫婦也乾坤

卷六十五

十四

也合而為一矣

易之道一陰一陽畫之矣陽之易夫婦之慈可以與知陰之簡夫婦之不肖可以能行然而及易之至雖聖人有所不知及簡之至雖聖人有所不能焉飛戾天魚躍于淵何其易也焉飛戾天魚躍于淵何其簡也焉之飛魚之躍夫婦之慈可以與知焉戾于天躍于淵夫婦之不肖可以能行焉察乎天地非易則易知乎造端乎夫婦非簡則易從乎明乎易簡之理而聖人與夫婦皆可以與天地參矣

乾以知為大始物始於乾而乾始於知知者乾之

所以為乾也坤元知其知以乾坤之所以效法乎
乾者行其知之所至也乾為知至至之坤為知終
終之所以者何乾健也健者誠也乾惟健而後知
人惟誠而後明大始者生而靜之始也坤順也順
其知之所至而行焉行而後可以成物否則物至
而人化物故曰設法謂坤知之所至行亦至故曰
知至至之知終終之知至知終乾之事至之終之
坤之事

易寡過之書也天寡過則陽不過信地寡過則陰
不過屈蓋造化只有此數信多則屈不及屈多則
信不及惟適其中和乃无過信之過以屈補之屈

卷六十五

十五

之過以信補之天地之過寡而四時以和萬物得
以育矣惟人亦然悔而補過則近於吉吝而補過
則遠於凶天地日補過而未能故人猶有所憾聖
人日補過而未能故欲加數年以學易吝古文作
吝忠信之口多實口而文非口之德也故文口為
吝吝與悔言乎其小疵悔在心吝在口
聖人作易以準天地猶之手在璿璣玉衡以齊七
政易為天地之準即天地之歷也天地不能出於
易範圍之中故曰範圍天地而不過畫一奇以範
一天之所以為天不出一奇一奇之外无天矣畫
一耦以圖地地之所以為地不出一耦一耦之外

无地矣一奇而天開一耦而地闢使天地不能出
於一畫之外物以開焉務以成焉聖人之能事也
幽明不二神之幽即人之明也故答事神者用其
幽用其幽而與神合矣善事人者用其明用其明
而與人合矣神也者人之所以為幽者也人也者
神之所以為明者也明之幽非人之所能知吾以
知之幽之明非神之所能識吾以人識之故曰神
哲人也非人无神人者神也非神无人神
人見幽明而不知幽明之故其所以為幽明而
不二者故也天文之明以觀而知其故地理之幽
以察而知其故幽為元明為生相與終始明而精

卷六十五

十六

氣為物幽而游魂為變為物者為神為變者為鬼
物者鬼神之情變者鬼神之狀鬼神之情見於物
其狀見於變人能如生而无生則精氣不為物知
死而无死則游魂不為變而可以至于天之命矣
天之命與吾之命皆不已不已者誠之至也天以
誠為命人以誠為性不以天而短不以壽而長靜
而吾鬼以反天地之終動而吾神以原天地之始
古之聖人至今洋洋在吾之上也吾亦洋洋在古
聖人之左右也詩曰於昭于天言文王與天為一
其精神陟降元時不在帝之左右蓋聖人既生天
地之精神在聖人聖人既沒聖人之精神在天地

也在天地即在吾在吾即在天地亦何不一之有哉

始生也終死也知始則知生知終則知死然始者乎原原者得其始之謂也終者乎反反者得其終之謂也得其始則知不易而變易元死生而有死生得其終則知變易而不易有死生而无死生太極之精氣為天地人之物太極之游魂為天地人之變精氣者太極之鬼也游魂者太極之神也為變者太極之散鳥者也聚太極也散亦太極也聚則太極在吾體之中散則吾體在太極之中太極神也吾體鬼也鬼有聚散而神无聚散

卷六十五

十七

太極靜而生鬼動而生神一鬼一神而太極之能事畢矣日者太極之神動之所生者也月者太極之鬼靜之所生者也於人亦然水為之鬼火為之神火入之日也水入之月也天以月養其日而後其明不窮人以水養其火而後其光不息氣屈則為鬼信則為神鬼者人之屈也神者人之信也一息之信鬼神為人一息之屈鬼神為物故惟窮神而後知化知化乃能用神而不為鬼所用神者何陽不測之謂鬼者何陰不測之謂不測者心也心者鬼神之所舍也心之陰鬼之所入心之陽神之所出吾何以測其幾哉曰寂然不動

人寤則精氣為物寐則游魂為變為物則神為變則鬼一晝夜間非為物則為變非出神則入鬼无以主之任其變化非知易者也是故神為情而鬼為狀得神之情者可以知生得鬼之狀者可以知死神為始而鬼為終得神之始者可以知明得鬼之終者可以知幽

天以地之形而成象地以天之象而成形精氣為物天之成象也是神之情狀也游魂為變地之成形也是鬼之情狀也是故日月者精氣之為物也雷風者游魂之為變也日月明而雷風幽日月神而雷風鬼日月狀而雷風情又春與夏精氣為物

卷六十五

十八

也秋與冬游魂為變也精氣未火也物所以生游魂金水也物所以成物者神之為變者鬼之為神以生精精之氣為物物之始也鬼以成魂魂之游為變物之終也精以氣而物乃成魂以游而變乃成是故未來而知魂之為變也已往而藏魂之為化也魂不依魄故游游則變變也而之神之鬼而性從之人見其變也以魂為魂也下知其為性也性不變而魂變性為魂之主魂為性之使故惟知性而後可以用魂能用魂而後可以化魄性之所發為神情之所發為鬼性以情通神以鬼通非情无以見性非鬼无以通神神明而鬼幽狀

明而情幽狀者言乎為物也情者言乎為變也物之變以情既變則為狀自物而之變自神而之鬼也自變而之物自鬼而之神也生則為物游魂化而為精氣也死則為變精氣化而為游魂也生與死相為屈信精氣與游魂相為變化故曰一陰一陽一陽天氣也一陰地氣也淮南子謂天氣為魂地氣為魄愚謂二氣絪縕天氣之絪下合地氣之縕而成魂地氣之縕上合天氣之縕而成魄也太極不可見見於氣之消長長則為神神而有之於无消則為鬼鬼而无之於有有而為復陽之信无而為反陰之屈一信一屈而太極在其中矣

卷六十五

十九

天變則出為有地化則入為无人之生天之變也人之元地之所化也出於有入於无一為天地之所為而已何與焉已之所與者有而不有元而不无者而已

天地山澤水火雷風之交皆有氣而无情无情則有變化而无元生有情則有死生而无變化故至大以氣交而无情以合乎天地山澤水火雷風天无欲故能自然我无欲則與天合矣无欲之至則无命以天之命為命則无性以天之性為性而何有乎數之齊與不齊乎故曰樂天知命萬物之形在於地其神在於天神以天為土神歸

於天亦歸於土也安土敦乎仁土氣天地而言土不安仁不可得而敦也萬物始終於艮艮陽土也萬物始終於陽土始終於天也

仁人心也艸木之實以心為仁人之實以仁為心仁二人也天亦二人也二在上則為天二在人中則為仁天之所以為天者二人也仁也人之所以為人者亦二人也仁也故易曰安土敦乎仁土之十一人也二在一中亦二人也仁也天以仁為天人以仁為人土亦以仁為土土在五行之中无往而非土也仁在五帝之中无往而非仁也安仁故安土安土故安仁敦者安之至也

卷六十五

二十

地者天之積也天積氣以為地地天之實也人之身如地天之實也心則天之虛也毀其虛所以範天而不過致其實所以範地而不過

聖人錯綜剛柔而立卦一因畫之自然卦成而天地萬物皆聽命焉蓋造卦所以造化也卦為造化之體造化為卦之用故曰範圍不遺曲成不遺天地在所範圍而卦之外无天地萬物在所曲成而卦之外无萬物矣

天地以直生萬物以曲成直故不遺萬物曲故不遺天地太極者曲成萬物之理也八卦者範圍天地之物也物生於直成於曲不直不生不曲不成

物生則似地其形直而方物成則象天其象圓而曲故曰曲成

天以春夏為晝秋冬為夜人以晝為春夏夜為秋冬天之晝夜以誠而通人之晝夜以明而通然常人晝不知夜夜不知晝晝之所為一人也夜之所為又一人也晝不知夜之人夜不知晝之人一人也而分為二所以者不通乎晝夜之道也道之在晝也晝知之而不能通乎晝猶晝之不知也道之在夜也夜知之而不能通乎晝猶夜之不知也知也者通之本也故不患夫不能通而患不知神通乎晝鬼通乎夜以其无方也鬼通乎晝神通

卷之五

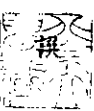
二十一

乎夜以其无體也聖人以神為易之體以易為神之用動則為晝靜則為夜而其知常自洞然莫如也天地以之為晝夜天地之晝夜不能通以其知而通晝夜之道其知之道也晝之通夜其知為之日焉夜之通晝其知為之月焉是非明者可得而見聽者可得而聞也不可得而見非日月之光有所以為日月之光者不可得而聞非雷霆之響有所以為雷霆之響者能見其非日月之光能聞其非雷霆之響其惟天下之知其知者乎故聖心之通微無在而无不在莫得而測其方向焉聖心之達變无為而无不為莫得而窺其形體焉

嶺山易外卷六十六

番禺 屈大均

繫辭上傳二

元者乾之一也乾之二之三皆乾之一也二者二其一三者三其一而已物得其一而為水為火為雷為風以生以成所謂為物不二也不二者乾之一也表傳不言一而言元言元而一在其中矣一陰一陽者一以陰之一以陽之非一无以為陰非一无以為陽故曰道道者元也繼之者著水也成之者性火也水以繼元之陽火以成元之陰元顯諸水火之仁而藏諸雷風之用統乎天而无體鼓翁山易外 卷六十六 繫辭二 一

乎萬物而无心其斯以為元之之陰陽者道之器也道之形而下者也所以一陰道之闔也所以一陽道之闔也道不可見於一陰一陽見之道不可聞於一陰一陽聞之太極之中无陰陽動則為陽曰陽儀靜則為陰曰陰儀動則陽在上而陰在下靜則陰在上而陽在下復者靜之極而一陽生者也姤者動之極而一陰生者也天地之心在動而未動之際動而未動者一陰一陽之際一陰一陽之際者半也大地之心不能純陰不能純陽皆在於陰之半陽之半半乃所以為純惟半故中惟半故純所以者陰陽相

生皆當其半陽半而生陰故陽不過其則以養其陽陰半而生陽故陰不過其則以養其陰所以休合其太和也蓋天地之道无全半而相生乃所以全全之於半者无窮全之於全者有盡君子體之以陽之半為性雖柔順而文明以陰之半為命雖文明而柔順故善處夫憂患

陽在內故生故水中有生物陰在內故不生故火中无生物物生以陽陽室內而不宜外陰包陽則生君子之道也陽包陰則或小人之道也泰之象陰包陽也故曰君子道長否之象陽包陰也故曰小人道長易尚包故泰否二卦皆言包包者太極

卷六十六

二

之象一陰一陽在其中一陰非太極也一陽非太極也一陰一陽乃太極故曰一陰一陽之謂道陰舍陽而後生坎水故曰內陽而外陰陽舍陰而後生離火故曰外陽而內陰水火之性亦如是陽為陰所生陰先於陽故曰一陰一陽之謂道言一陰而後一陽也混沌之前皆陰也

繼之者善所以成其善使一陰而萬物以闔一陽而萬物以闢則性之為也一陰者性之能一陽者性之知也性一陰而為鬼性一陽而為神陰者性之靜而為坤陽者性之動而為乾者也靜亦善動亦善善故易善故簡善无始故天地无始天地之

始始於吾之善也善無終故萬物無終萬物之終
終於吾之善也顯諸仁善之所以為河圖之象也
藏諸用善之所以為雜書之數也鼓萬物善之所
以為剛為柔而摩盪於六十四卦之中也不與聖
人同憂善之所以無思無為而變化於太極之外
也斯善也聖人日知而不用用而無用嘗寂然而
不動百姓日用而不知知而無知常感而通天下
之故者也
太極在天為命在人為性盡人之性則可以至于
天之命至于天之命則人之性化而為天之命而
上下與大地同流

卷六十六

三

天以一陰一陽為命即以一陰一陽為性也性不
可見見於命知天之所以為命則知天之所以為
性矣性在命中太極在陰陽中一陽為太極之動
一陰為太極之靜一陰一陽之謂道一死一生之
謂心原於一陽之始可以知生反於一陰之終可
以知死
心以動而知性以靜而見八卦可以見人之心太
極可以見人之性性无吉凶吉凶以心心以動故
曰惟危性道心也不可見故曰微
性見於仁見於知則謂之仁之知矣隨性之所見
仁者知者不知非惟百姓之不知百姓不知知則

為聖人聖人者知百姓之所不知而已然百姓知
之則聖人亦知之百姓之不知則聖人亦不知聖
人未嘗於百姓所知之外有所益其知百姓亦未
嘗於聖人所知之中有所損其知也故曰知之為
知之不知為不知是知也是聖人與百姓之所為
知也

元一而已在乾而為乾元以為一陽在坤而為坤
元以為一陰其大也至也所謂道也水以發仁仁
者天之一也火以發知知者地之二也仁欲其顯
故曰顯諸仁知欲其藏故曰藏諸用
性以元而亨所謂善之長也善水也水之長而物

卷六十六

四

亨善之長而人亨也曰乾者一陰一陽之謂道也
曰元者繼之者善也水之生也曰亨者成之者性
也火之成也利者顯諸仁也金之成也貞者藏諸
用也未之生也土則太極也太无土故太極无極
也
人受天地之中以生中者天之五地之十也五為
陽土十為陰土土居中而其性仁人得土之仁性
而生能以善而繼天地之生而人之性乃成
中者太極也中篆作中太極也一人也一貫太
極之○而出執其中者執此○也太極者○也其
○者兩儀也動而生○之陽○靜而生○之陰一

動一靜之體不可見見於一〇一〇之用故曰一陰一陽之謂道者〇也太極也夫子易有太極一言為經一陰一陽之謂道一言為傳

天地鼓萬物聖人憂萬物鼓之以為成德憂之以為大業天地能鼓而不能憂憂之所以作易憂始於文王終於孔子故曰太極以无心而鼓萬物陰陽運其化為德之成也聖人以有心而憂萬民八卦行其殺焉業之大也

月新于秋冬金之成也日新于春夏木之成也春夏之新日之成德也秋冬之新月之成德也惟其嘗新故德成德成故嘗新日月且猶嘗新其德而

卷六十六

五

況於人乎

天以辰為土日月五星之在辰猶水火土石之在地也天有是象則地有是形相為本末故詩曰明明在上赫赫在下是故大成象於天為日水成象於天為月石成象於天為星土成象於天為辰之有日月星辰也是皆地之火水土石所為也故求日於火求月於水求星於石求辰於土而可以得天之成象者矣求火於日求水於月求石於星求土於辰而可以得地之效法者矣

乾之靜見也見止故專乾之動震也震行故直坤之靜見也見說故翕坤之動巽也巽順故聞震見

為乾動靜之用巽兌為坤動靜之用震見者日之大生也巽兌者月之廣生也乾吐萬物而變為月之光坤含萬物而化為日之夫乾之動也直吐之象坤之靜也翕含之象

專也直也一之象翕也聞也一之象惟一故專直惟一故翕聞惟一純剛故能專直惟一純柔故能翕聞物大生於一廣生於一一者元也乾之初是也一亦元也坤之初是也乾之初言始坤之初不言始坤无始也至于乾之始以為始而已坤无始則乾无終无終者以坤代之終也一所以代一之終一在一中為坤之含弘一在一中為乾之光大

卷六十六

六

乾以神而生萬物坤以神而成萬物六子者皆乾坤之神之所為也一陰者神之闔一陽者神之闢闢而萬物皆動闔而萬物皆靜其靜也可以觀命其動也可以觀性心者性之所生心之動為直直而在上為陽心之靜為翕翕而在下為陰一動一靜乃乾坤闔闢之變易尚幾因吾心之動靜而知其幾故因幾而畫夫一奇一耦天生吾心為神物聖人則之亦則之於心焉而已心大一靜為常一動為變因動而見其靜因變而見其常是知為幾然凡動皆靜凡變皆常靜也常也體也動也變也用也心之所以為神者此也

天地設位易行乎中言圓圖也乾坤成列易本乎中言方圖也圓故行方故本乾之中在坤之中為坎坤之中在乾之中為離彼此相易故曰易易於乾坤不可見於坎離乃可見後天之圖以離易乾以坎易坤明其相易之象也離本乾也以離易乾實未嘗易乾也坎本坤也以坎易坤實未嘗易坤也

成性貴乎存存存者道義之門也道義無門以存存為門是門也以知而崇崇致乎天以禮而卑卑法乎地存知而成性之天焉存禮而成性之地焉知者道之所出禮者義之所歸而天地位乎其

卷六一六

七

中易行乎其中矣

天地之初數生於氣象生於數天垂數聖人則之以畫卦卦之象天之數也數自一至五而已无六七八九十也天數此五地數亦此五地无數天之數即地之數皆此五也五者五行也五以二氣而行五即二也二氣以太極而生二即一也一即无也无者易之性一者易之命一生於无命生於性惟无故能行鬼神惟一故能成變化无在一之中鬼神在變化之中无不可見見之於一鬼神不可見見之於變

天地之數五為主而十為客客者主之所以出十

者五之所以出五分為十一分為五一為體而五為用五為體而十為用河圖用五而不用十維書用十而不用五一先天之事一後天之事也十者天地之象一天也一地也一者五之本中有五為天數也一者五之末中有五為地數也地在天中故一在一中故一與一一也縱則為天橫則為地故言十而天地之象備矣一經也一緯也經為南北緯為東西故言十而四方之象備矣一二三四五先天之體精神也六七八九十後天之用形色也精神數少而貴故為一二三四五形色數多而賤故為六七八九十

卷六一六

八

陰統於陽凡有陰皆陽也故言陽而陰在其中命統於性凡有命皆性也故言性而命在其中河圖之數皆一陽之所始終自一以至五十有五皆陽也一二三四五之生數合於六七八九十之成數皆陽也奇與耦合為陽耦與奇合亦為陽陽也者天之所以為氣其有陰也皆一陽之所流行也故言一陽而河圖之數盡之矣言一乾而六十四卦之德盡之矣

乾坤之數三六子之數一六子者各得乾坤之一以為用乾坤之一即成其為水火風雷山澤之用故知數不道一能用其一而其為水之雷風山

澤已无窮矣

五為體而四為用天有四時用四也五在四中五為四之體四為五之用也然天用四其實用二一陰一陽是也用二其實用一太極是也凡天之所生皆天之一地之所生皆地之二蓋天之數一而已矣无所謂三也安有五乎地之數二而已矣无所謂四也安有五乎謂天數五者猶之乎天數一也謂地數五者猶之乎地數二也然五非五一亦非一二亦非二也

一者天之六也六者地之一也一與六相為生成天與地相為性命故曰字之中一天生水之後

卷六十六

九

也月字之中二地二生火之象也日不變而月變一不變而二變不變者陽變者陰一者陽之始六者陰之始

易之卦皆以九六為用九終而一始天一生水之象之六終而二始地二生火之象也天用九所以為金之成金之成而火化則神之行也地用六所以為木之生木之生而水變則鬼之行也鬼一變而未生神一化而金成自寅至戌月神之世也自亥至子月鬼之世也

大衍之用四十有九用少陽之數也虛其一者一者四十有九之體四十有九者一之用也一虛而

四十有九實虛以用實也一者太極也虛一者先天之太極掛一者後天之太極也先虛一者欲人因體以求用後掛一者欲人因用以求體也

易尚觸觸其以類類之相長生生不窮故為易龍龜類也觸之而作卦一奇一耦相長至于六十有四皆觸也卦者卦也字者孽也字以卦孽卦為父母字為子也易有幾故能觸知幾其神觸類亦如神也幾以神而知類以神而觸

天與地其數皆五五外无數所謂參天兩地者一三五皆天數故曰參天二四皆地數故曰兩地也參天兩地而成五故古文五字作又十字作十

卷六十六

十

亦五而已故又十二字相數說文五五行也从二陰陽在天地間交午也蓋天地之數皆五五也者天三地二之精所會在人為心在易為太極統而言之一中也古帝之執中執此五而已矣

又者二之變五者數之未定故交互以生其變十者數之定故細而合之以復常而百千萬皆準是造化所以不齊而齊也故說文云十數之具也數古文作示參天兩地之象地上天下相倚而成象

象成則數成故曰參天兩地而倚諸數天之則圓地之則方圓者徑一圓三三者陽之數陽用其全三則用三故天三以生水木土方者徑

一圓四者陰之數陰用其半四只用二故地二以生火金所謂參天兩地而倚數也數者度陰陽之圓而生者也陽不過其三之圓陰不過其二之圓以為之範範者何萬物範乎天地之圓天地範乎易之圓也

聖人用卦以著有著而卦乃有用著之德圓而神言其為易之用也卦之德方以知言其為易之體也德不圓則用不神著者乾之物也德不方則體不知卦者坤之物也著之德圓圓所以變化卦之德方方所以知吉凶變化无常故圓知吉凶有常故方圓神之用也方知之用也天神而地知知在

卷六十六

十一

神中卦在著中知以神為用卦以著為用神生於无知生於有无者太極之體有者陰陽之用聖人用其神於无以通神明之德用其知於有以類萬物之情

圓而神為天方以智為地易以貢為人著也卦也文也三才之道也以三才之道洗其心齋戒神明其德以天而知來以地而藏往以人而應萬事神運行乎中天以為日月智舍私乎中地以為山川道彌綸乎中人以為大經大本聖之能事畢矣聖人以此圓神方智之德易貢之義而洗其心還藏於密還藏於密極深也知來藏往研幾也洗而

藏之藏之於神也君子之心有神神以之知來而神可窮矣心有智智以之藏往而化可知矣往者化也藏往者知化也惟窮神而後知化惟物格而後知至天下古今一來一往无不在君子神智之中來而不能逃君子之神往而不能離君子之智君子之神智為來往之主宰譬之日然日一來為君子之神日一往為君子之智故神之知來盡之事也智之藏往夜之事也心无息故日无息終日之乾乾日行于天之神也夕之惕日行于地之智也神行於晝智行於夜藏未行也日以行為神神見於晝萬物之來日知之

卷六十六

十二

日以藏為智智見於夜萬物之往日藏之是以君子以日為師欲知來必窮日之神欲藏往必精日之智也

義不精則神不入不入則神不窮无以知化學易者窮神而已義之盡文周孔之辭皆所謂鼓之舞之以盡神也畫者傳太極之神辭者傳畫之神畫之一來為神吾神以知其來畫之一往為智吾智以藏其往所以者神者吾之知故曰神以知來鬼者吾之能故曰知以藏往神之德圓圓故能知來鬼之德方方藏能藏往神无方者圓之至也易无體者方之至也視之而弗見神之所以為見也聽

之而非聞鬼之所以為聞也神體物而莫見乎隱鬼體物而莫顯乎微故君子慎其獨獨者神之所

以為隱鬼之所以為微者也

知來乾之事也藏往坤之事也坤之知以藏往往者雷也乾之神以知來來者風也坤以雷為知藏之而雷之往乃神乾以風為神知之而風之行乃化雷藏于坤之智風知于乾之神風知以神雷藏以如

乾坤而坤智神以知來知來為順智以藏往藏往為逆藏乾之神乾之神所以能知來也藏坤之智坤之智所以能藏往也聖人效之而退藏於密密

卷六十六

十三

者坤之與室藏之密故用之神

吉凶與民同患患篆作患心上有一中為患有二中為患聖人與民同此中故同此患中不可二二故患

地无气以天之气為气地在中天之中天之气所凝結者也流為水峙為山水流天之气山峙天之气有幾幾一動而羣陰開一靜而羣陰翕一翕為本一開為末翕謂之坤坤者乾之本也開謂之乾乾者坤之末也故孔子曰吾得坤乾焉坤乾合則心之本末為一是心之泰也

乾窮於闢之始乾窮而後乾生坤窮於翕之終坤

窮而後坤生易之道皆生於窮窮則變天地之變而通氣以化而通神

一闢一闢先言坤而後言乾以坤能藏乾也坤之

闢戶乃藏乾之時藏乾則坤為主故先言坤也先

闢而後闢數之逆者也逆故能藏貞故能元

乾以闢而為太極之門坤以闢而為之極之門乾

一闢而三十二陰卦出焉坤一闢而三十二陽卦

入焉二門合德而太極之神化見矣

天地為人之戶人為天地之戶皆以心而闢闢之

一奇為陽心之闢也一耦為陰心之闢也一闢而

乾出一闢而坤入以為易之門民皆由之

卷六十六

十四

易言有而不言无象傳曰乾元說卦曰太極皆言

其有也乾元為萬物之資始太極為而儀之資始

始於有亦終於有有此一物而三才以生兩體以

太極之於卦爻猶月之在水蓍之在鏡也以水留

月月得而水可忌矣以鏡留蓍蓍得而鏡可忌矣

以卦爻留太極太極得而卦爻有忌矣有月而水

乃能光有蓍而鏡乃能香有太極而卦爻乃能柔

剛

太極者○而已耳一而已耳然伏羲畫卦畫一而

不畫○者以凡可畫者皆一也一變而○不變一

變為一而太極之用遂不可窮○以生一一以生一從一而得夫一從一而得夫○斯知天道矣
中蒙作重○者之極也一者兩儀也二三四象也
一在○之中兩儀在太極之中也○之○陽儀也
○之○陰儀也在上為陽在下為陰陰陽本一氣
也故○者太極也日月之環无端太極之象也太
極不可見見於日月之環无端日與月相為終始
而雷風從之雷從日為一暑風從月為一寒
太子嘗言禮本於之一分而為天地轉而為陰陽
變而為四時到而為鬼神其降曰命其官於天也
天一即太極也分而為天地生兩儀也變而為四

卷六十六

十五

時生四象也列而為鬼神生八卦也八卦為天之
官天之所命也

易言氣氣本於太極自夫子言易有大極而後知
氣之有本所謂畫前之易也畫前之易為理畫後
之易為氣故莊子但言易以道陰陽蓋自有太極
則有氣太極无始故氣亦无始氣一也動則為陽
靜則為陰陰者太極之體陽者太極之用故氣无
二也理无二故氣无二理形而下為氣氣形而上
為理理與氣亦无二也夫子贊易言理而不言氣
大衆言氣即以理配之蓋用理而不用氣乃聖人
之學外氏專言氣故為異端老子曰專氣致柔其

易之職也乎故曰易之失賊
有氣則必有象有象則必有氣氣與象二者相生
而不可離求氣於象氣之所至象必至焉聖人於
天之垂象而知其消息盈虛之氣故言象而即言
氣言氣而即言理一陰一陽之謂道言氣也而理
在其中矣

水生於月氣生於理有月而水乃有本有理而氣
乃有元理主而氣客客有往來皆主之所為而主
不與俱往故曰反復其道天行也天行以理氣之
反復理之反復也理外无天天不言而時行物生
皆其言也故曰霜雪雷霆无非至教子曰予欲無

卷六十六

十六

言子平生亦何嘗有言耶子即天也人知時行物
生出於天不知出於夫子夫子以言顯天之无言
天以无言藏夫子之有言

天生而靜以北極為體人生而靜以太極為體北
極不動而天日夜一周左旋太極不動而兩儀四
象八卦周流而无息故北極者天之命也大極者
人之性也命有象而所以為命者无象是北極神
而為太極也性无象而所以為性者有象是太極
形而為北極也
河出圖天之垂象也伏羲則之以為圖故曰河圖
先作圖而從畫卦圖者天之卦也卦者人之圖也

河圖本與天球大玉藏之王府其數非夫子不知
自有天一地二之言而河圖始明於世則謂河圖
再見於春秋之世也可子曰河不出圖吾已矣夫
其有畫卦之思乎

生天以水故混沌之初一水之所含為屯蒙之象
生地以火故大明之後一火之所吐為同人大有
之象水之天无文故為圖火之地有文故為書龍
馬為乾而從水出以開天之水神龜為離而從火
生以開地之火圖天書也故伏羲則之以明天道
書人圖也故大禹則之以序人事水為大之帝伏
義燬之火為人之王大禹象之伏羲本圖作先天

卷六十六

上

之象文王本書作後天之象象為數之體數為象
之用

伏羲之則河圖亦則之於人之身而已近取諸身
而後遠觀諸物以天則人復以物則人也河圖者
物之著焉者也天之河圖无窮人之河圖亦與之
為无窮人之河圖在於天之河圖在於人五休
相得天得之於人得之於天也而各有合天合
於人人合於天也惟其合故天以行其變化而人
以行其鬼神天之鬼神在於人之變化在於天
也

天以河圖賜聖人聖人答之以八卦圖為模八卦

為範箕子稱九疇為洪範八卦亦天之洪範也洪
大也帝王所宜則之以為治天下之大範也九疇
為九章八卦則八章也九疇初一即曰五行明五
行為天之道天之道以水火木金土而行九疇首
貴天行八卦亦然故舍五行而言八卦是為不知
天道故子曰一陰一陽之謂道陰陽一五行五行
一陰陽也河圖為經洛書為緯陰陽為經五行為
緯八卦為經九疇為緯

天以先天之易開聖人聖人以後天大易承天先
天之易以圖後天之易以卦天之圖易之始也聖
人之卦易之終也未畫之前卦在圖中已畫之後

卷六十六

上

圖在卦中國者天之心也卦者聖人之心也

八卦為象九疇為數象始於耦故卦八數始於奇

故疇九卦為疇之體疇為卦之用體以象告用以

數示象本乎圖數本乎書圖以太極為宗書以皇

極為宗其實一也

圖數也卦象也數以五十有五而生象象以六十

有四而成數數奇也故五象耦也故六凡數必奇

以始乎一也故終乎一五十有五者一之終也凡

象必耦以始乎二也故終乎二十六十有四者二之

終也之極者數之元兩儀者象之元也數又先天

也象後天也混沌之初有數而後有象有象而數

可以不存故易但有卦而无圖也

河圖陰陽相包純為水木乃混沌之象應乎屯數之生者也雖書純陽用事而陰退處四隅純為金火乃文明之象應乎革鼎之成者也圖為後天之體書為先天之用圖主陽化而生書主陰變而克圖之生終即書之克始書之克始即圖之生終圖之元始於水生書之元始於火克書在圖中生中已含其克圖在書中克中已含其生是故圖變為書先天變為後天也書復為圖後天復為先天也圖始于水以生天書始于火以克地圖之天在中央書之地在四隅圖本乎天從中央以行地書本

卷六十六

十九

乎地從四隅以歸天自正月至六月皆生圖之象也自七月至十二月皆克書之象也伏羲用圖以混沌始也文王用書以文明終也易者天也天不可知之以易知易則知天矣天作河圖以象易聖人作易以象河圖天以河圖傳聖人以卦受伏羲其天之肖子也天之於易既象以河圖復象以雜書河圖為推書之正推書為河圖之變故文王則之易先天之卦依而為後天之卦依以先天對待為人物之生後天推行為人物之成也後天在先天之中雜書在河圖之中伏羲成始文王成終有二聖人而易之

能事窮矣

復西北之方為水生之始即火克之終始東南之方為本生之終即金克之始圖始于水天之圖也書始于火地之書也天主生地王克天居中以生地居隅以克天適于地隅復于中

龍為乾象乾以水為命故水自天來圖者水之圖也龜為象離以火為性故火後地出書者火之圖也混沌開于圖龍馬為開天之神物文明開于書龜為開地之神物聖人師物所以師天天不言以物示之而已

圖之水精氣也精氣為物故陰多而行鬼神鬼神

卷六十六

二十

出于圖圖者鬼神之道也書之文神明也神明為人故陽多而行人人出于書書者人之道也鬼神用水以為誠誠以為先天之道人用火以為明明以為後天之道先天之道河圖也河圖以水始為萬物之精氣其陰為多後天之道雜書也雜書以火始為萬物之明其陽為多

天地之初氣以生數數以生象一至十數也乾至坤象也一六生坎二七生離三八生震四九生巽兌五生乾十生坤伏羲則之則乎數也文王法之法乎象也數五行也象八卦也五行內以成變化八卦外以行鬼神五行與八卦不可離神行於

五行之變鬼行於五行之化五行天之卦也八卦人之行也

河圖十包五即地包天陰含其陽也陰含陽為圖之泰地包天為卦之泰圖之泰涵沍未分數之泰也卦之泰文明大啓象之泰七卦即圖也象即數也圖形氣之數以順而生書精華之數以遠而成也

五十五圖為圖四十五拆為書此天之卦也天之文也六十四卦人之圖之書人之文也觀乎圖書以察時變觀乎卦以化成天下賁之家傳言此也天賁乎圖書以為文人賁乎卦以為文

天六十六

二十一

見萬飛可以畫一奇見魚躍可以畫一耦萬之飛為上察魚之躍為下察皆易也故曰遠觀諸物然萬之飛即吾之飛魚之躍即吾之躍故曰近取諸身身與物一體遠觀諸物猶其近取諸身也理為心象為身心形而上為道身形而下為器身者心之器八卦者太極之器身其費心其隱心在身為費而隱身在心為隱而費

易道尚交五十交於中一六交於下二七交於上三八交於左四九交於右中上下左右五位奇耦相得各有合舍所以成變化合所以行鬼神合則泰不合則否合者交也泰之五乃坤之五帝乙

歸妹履黃裳之人也中央黃而包玄在中則坤之五乃河圖之十也泰之二乃河圖之五也五玄而十黃玄為坎之本黃為離之本

五天而十地十之包五地之包天也人心如天身如地心在身中猶之天在地中也圖書之中惟五心之象也心之未發在身中已發在身外故七九皆在二四之外未發則陰包陽已發則陽包陰一與三發之未遠故猶在六之內七九則感之光明陰不能畜故陽盡在外

天六十六

二十一

葉而中含一小萌者是也

卦者圖也象象者經也十翼者傳也太極不可圖可圖者卦乾坤者純陽儀純陰儀之圖也伏羲不能為太極作圖而後人乃創為○圖亦多見其不智而已夫○者兩儀之圖也若太極圖則○也性者正而已矣情則有偽故設卦以盡情偽情偽之不齊於卦可以盡見卦者情偽之象也惟情偽之所為故其象多變以卦象之不足又爻以象之象言其常爻言其變故曰爻者言乎變

吉以情而遷於凶凶以情而遷於吉聖人以性為情情遷而性不遷故有情而无偽常人則不然日

用之閒惟情之所遷而性不能自定終之有偽而無情聖人設卦所以盡人之性也其以盡人之情偽者聖人之不得已也故卦者天地人之性也支者天地人之情也情從性生支從卦生雜支而見卦雜情而見性知情之所以為偽者即性之所以為真支之所以為變者即卦之所以為正而易之道明矣

天地无意以象為意聖人无意以意為象天地太象以盡其意聖人太意以盡其象民之情偽皆天地之意也聖人之辭皆天地之象也天地之鼓舞以聖人聖人之變通以天地天地與聖人其備一

卷六十六

二十三

陰一陽之用乎天地形而上聖人形而下天地道也聖人器也

時行物生天以象告也天之象天之言也天以象為言故不可得而聞聖人以言為象故可得而聞子欲无言蓋以天示人也示人以人不若示人以天形而上人形而下人為天之器天為人之道也

天地之所過者化而其所存者神神不可見於八卦見之八卦其天地之神所存者乎聖人畫卦蓋為天地傳其神一奇鼓之一耦舞之不使天地之神有不盡天地之神傳而天地之神存矣人得天

地之神以生欲窮天地之神必於八卦神窮而已與萬物之化可知矣

天下惟一故神太極是也二故化陰陽是也窮神者窮太極知化者知陰陽司馬遷言易以神化神化二言可謂得易之精者也能窮天地之神斯知天地之化神者天地之體化者天地之用日以化月月以化日而後日月之神不窮

人之用心以天之用以神神者天之心心者人之神也人能以神用而不以心則其用為天之用有行皆天矣語云其動也天天者神之謂也易多言神而欲鼓之舞之以盡神盡其神而天之用乃變

卷六十六

二十四

化不窮

神變則為氣氣化則為神言神而氣在其中故易止言神神之用在乎鼓舞帝之出鼓舞之始帝之入鼓舞之終

聖人以神明易故曰神而明之易者太極之神所寓天地以日月雷風山澤水火鼓之舞之以盡其神聖人以卦象象辭鼓之舞之以盡其神

聖人太象以盡意而意至今未盡也設卦以盡情偽而情偽至今未盡也繫辭焉以盡其言而言至今未盡也其盡者聖人之已變而通之也未盡則在後人之鼓之舞之也是以盡者義之所以變通

乎圖書者文之所以變通乎畫者周之所以變通乎彖十翼者孔之所以變通乎文皆鼓之舞之以盡其神也義之畫鼓舞以盡天地之神文周之彖文孔之十翼鼓舞以盡義之神易之道無窮使四聖人而在其變通而鼓舞之亦尚無窮也易以變易為義四聖人互為變易皆所以顯夫不變易之易是故觀畫如無彖焉觀文如無文焉觀文如無十翼焉然有畫不可以無彖有文不可以無文有文不可以無十翼前聖之所畫非不足後聖之所言非有餘其有餘也皆在不足之中前聖不言而未嘗無言後聖言而未嘗有言其心同故

卷六十六

二五

其言與不言一也

聖人得天地之精以變而精貫乎天地之中得天地之神以化而神包乎天地之外是故物者其精之所變者也民者其神之所化者也易有言非精即神神以鼓舞而盡之精以純粹而一之聖人之能事畢矣

六書之學莫妙於會意義皇會河圖之意以畫卦所謂擬議以成變化也卦者圖之變化文者卦之變化文周以辭擬議之亦會意之妙子曰書不盡言謂畫也言不盡意謂彖文也畫无言然以通神明以類萬物皆在於无言之中則天生之神物而

卦遂為天生之神物故天地之變化而卦遂為天地之變化彖天之垂象見吉凶而卦遂為足之垂象而見吉凶則河之圖雖之書而卦遂為河之圖雖之書蓋天地以无意而開聖人聖人以无意而開大易无意故神有言故利天地之神以義之鼓舞而盡天地之利以文周之變通而盡孔子得其神故知其意得其利故知其言

人之身形而下之器也理形而上之道也道以器而形形亦以道而形可見者為器不可見者為道求道於器而道不能隱器者道之顯諸仁者道者器之藏諸用者也仁以顯而費用以藏而隱顯

卷六十六

二十六

藏不二故費隱不二

乾氣之始太極之形而上者坤器之始太極之形而下者太極在氣為乾在器為坤故凡氣皆乾凡器皆坤故曰天為元氣地為元器元器者元氣之末元氣者元器之本元氣元始元器元終元氣體一而用二一不可用一以二二者一之器也卦元器也形而下者也

何以知人以物何以知天以人何以知元始以天為元始之器人為天之器物為人之器皆形而下者也元始者道也載道者器載天者人載人者器物也道知也以自心之知致自心之无知以

自心之物格自心之无物則物亦知也知亦物也天下之物在吾之知之中吾之知在天下人之物之中

天地之間道與器而已道一也一故无兩器兩也兩故无一一者所以為體兩者所以為用一不能一故兩以用一兩不能體兩故一以體兩一者不知其然者也兩者不能不然者也形而上下者器而所以形而上下者道也

上下二字一體而二用竇一字也上降為下其點在左天左旋之象也上升為上其點在右地右轉之象也上者地之形而上者也震也震之仰地之

卷六十六

二十七

象也下者天之形兩下者也見也見之覆天之象也上字三畫奇也下字亦三畫奇也奇天數也上下皆奇則上下皆天也天包地地在中則下在上之中也卦必上下相合下卦為本上卦為末則下者上之本也地者天之本也月者日之本也物以本為主則下主乎上地主乎天月主乎日而命主乎性器主乎道也

卦亦器也道之形而下者也一陽剛之器一陰柔之器莫大於一與一故凡陽剛之器皆一凡陰柔之器皆一一者形而上者也易之體也一一者形而下者也易之用也義皇言一故有一一之卦

圖文王言一一故有乾坤之卦辭一者心之始一者心之終心者易也又一者一一之形一一者一之影因一而畫一一因形而寫影也三百八十四一一皆一之影所遺求一一不如求一求影不如求形得夫形而影皆形矣得失一一而一一皆一矣一形而上曰道一一形而下曰器一一形而上曰道一形而下曰器其實一而已矣謂之者隨其所形而謂之道之與器无名焉

易如春吾身如木易如水吾身如魚春不可見見於木之枝條心不可見見於身之耳目春至而枝條暢茂心至而耳目聰明心形而上者也耳目形

卷六十六

二十八

而下者也於形而下者兩見其形而上者貴乎神而明之

神无盈虛以氣為盈虛神生於氣道生於器太極道也陰陽器也陰陽道也八卦器也形而上下道與器不能隱於聖人聖人者道與器之影也形不可見觀於影而可見故貴神而明之

仲尼者聖人之中猶太極者河圖之中也仲尼生於中國故所言皆聖人之中中也者天下之大本言而不中失其言之本行而不中失其行之本矣人受天地之中以生聖人能全其中而歸之故為大地之孝子人之神明

繫辭上
傳二終

繫辭下傳一

卦者儀象所成初為兩儀二為四象三成卦之列故畫至三而止六即三也河圖之十即五故卦之六即三所謂筆三才而兩之也卦成分三圖者圓天圖方地圖橫人圖也先天有圖而後有卦後天有卦而後有圖有三才之卦必有三才之圖卦以圖而成列圖以卦而成章象在于卦數在于圖得象于卦必須得數于圖象變而數不變觀變于卦觀不變于圖而聖人之精蘊可見矣

翁山易外 卷六十七 繫辭下 一

羲皇之精微在於一畫三百八十有三畫不外一畫一畫為不易三百八十有三畫為易一畫者何心也心在天而成象在地而成形在人而成卦伏羲畫一心以象天復畫一心以形地又畫一心以為卦心不窮故畫不窮畫者載心之器也天地无心以人為心心見於畫畫外无心畫外之心皆畫中之心也盈天地間无一非人之心則盈天地間无一非卦之畫六十四卦之外未嘗无卦然六十四卦之外復畫六十四卦亦即此六十四卦而已矣六十四卦本八卦八卦本一卦一卦本一畫一畫本一心未畫以前无心非畫既畫以後无畫非

心能知此心則可以无畫可以无心心且无之况於畫

卦本也微從下起畫字末也故從上起點畫故知字生於卦卦本之根字本之故葉也易本道也一一即奇耦二字生人以來凡聲皆起於平今北方讀一如衣與奇聲相近也則一當讀奇一當讀耦而又不言一言九不言一言六者以九六為陽陰之數一一為陽陰之形也一之數九一之數六也又易逆數故言九而不言一言六而不言二卦不畫○而畫一一者易以動而見一者乾動之直也故畫一一者陰動之闕故畫一一不動時則

卷六十七

二

一一皆不可先伏羲知幾之神故從動之微而畫一一動而復先乾之健動而復先坤之順一者徒之象一者順之象坤從一故為一一二者一之所生一生二而三才之數盡之矣故數不過三一者一之所分一分一而三才之形盡之矣故形不過三一之與一亦三也三則為卦之小成而體太又三則為卦之大成而用生又二即一也平列為一上下列為二二之下有一一天也二地也地之下有明天天包乎地也故三者天與地合之象也天與地合故曰參天兩地二與一合為參曰參天一與二合為兩曰兩地

天无有形以气为形地无气以形为气地也者天之形也天也者地之氣也氣自地而上形自天而下氣本也形末也末從本生氣內也形外也外從內出氣主也形容也客從主有故聖人畫卦自下而上

天之所自有者神而已耳地之所自有者氣而已耳神秉氣而為健氣承神而為順健故中順故和中和而後萬物化育聖人之贊之亦惟因其自然以天運天而能盡天之性矣以地運地而能盡地之性矣以人運人而能盡人之性矣一畫象天而天佔矣一畫象地而地佔矣一畫象人而萬物有

卷六十七

三

矣萬物皆備於一畫一畫者我也反身而誠可以用一畫矣天一畫也一畫之外无天地一畫也一畫之外无地人一畫也一畫之外无人六畫之卦上初二儀也中四畫四象也太極不可畫在卦之外即在卦之中也有一畫而太極之載有聲有臭矣天之文地之理皆可以畫矣故觀天文者觀於陽爻而已矣察地理者察於陰爻而已矣陽爻以經天陰爻以緯地一奇而天之經不外是矣一耦而地之緯不外是矣天者无言之易學易者亦學夫天而已矣天之易為經四聖人之易為傳四聖人无易以天之易為

易圖也卦也象爻也十翼也皆有乎天之所无乎天之所无者也圖一之卦二之象三之爻四之十翼五之天之所无以次而見見者天之形不見者天之神天之神神於變化圖變而卦有卦而圖化矣卦變而象有象而卦化矣象變而爻有爻而爻化矣爻變而十翼有十翼而爻化矣其變者天之顯化者天之隱者也故善易者觀乎圖而非圖也觀乎卦而非卦也觀乎象爻而非象天也觀乎十翼而非十翼也皆天也聖人以卦易圖以一易○以一易●蓋以象易象以天之象在圖人之象在卦以人之象易天之象見人之象即見之象

卷六十八

四

心者畫前之易身者畫後之易畫卦所以畫身畫身所以畫心身者卦之象心者卦之理伏羲以卦言理文王以象言象以有方之象求无方之理无方之理在于有方之象象出于氣氣出于理理能因象而見氣因氣而見理斯知易之所以為易矣象不過六十有四而萬物之變化以盡數不過五十有五而天地之運行以盡數之得喪於觀象而知之得數之所以從出終于无數矣象之變化於明數而知之得象之所以從生終于忘象矣象所從生數所從出亦理而已矣故善言易者言人不

言天言理不言象數夫子十翼統以人言以理言蓋天不可言言人而天在其中矣舍人而言天是人之外有天非知天者也象數不可言言理而象數在其中矣舍理而言象數是理之外有象數非知象數者也

春秋以實易以虛虛不可象以象象之象不可象以辭象之畫者象之始也辭者象之終也象生於理辭生於象數亦象也數者象之終也象者數之始也有象則有吉凶有數則有悔吝故君子居則觀象而求之於虛玩辭而求之於實動則觀變而求之於虛玩占而求之於實然文周之辭多虛孔

卷六十七

五

子之辭多實不以孔子之實而實文周之虛孔子之心明而文周之心亦明矣

聖人設卦所以觀象也天下之象盡在于卦卦外无象求象于卦外卦外之象亦皆卦中之所有也當畫卦時聖人未嘗欲盡夫天下之象而天下之象无一不備正觀之而得其常反觀之而得其變象之變无窮而卦之變亦无窮故聖人之繫辭亦无窮

易无一言而非象義以畫為象文周以辭為象其似是而非者半似非而是者半聖人亦不知其所以然也聖人非必以畫與辭而合象而象自合乎

畫之與辭斯神化之所至也是以天地之造以四聖人範圍之而不通萬物之情以四聖人範圍之而不遺

聖人言理則以象言象則以理蓋以理實故象實理真故象真也聖人无寓言也寓言者道之賊也易中凡有言皆實有象皆真聖人從俯仰遠近而得之擬諸形容象其物宜極力模寫而有所不盡故无象則无以為易矣无畫則无以為象矣象不可窮以畫而可窮畫不可窮以象而可窮三畫而其常窮矣六畫而其變窮矣數亦依乎卦畫象又所言三日月三歲十年者皆從畫以計數謂畫

卷六十七

六

外有數則支矣故數盡乎畫象亦盡乎畫

一畫而太極剖兩畫而二儀分三畫而八卦成一畫所以開天也兩畫所以開地也三畫所以開人也三畫為卦六畫為爻爻者卦之所生卦者爻之所成卦先天也爻後天也卦以體爻爻以用卦天字從兩十以伏羲八卦觀之十者四中之卦也爻者四偏之卦也一為東西離也坎也一為南北乾也坤也一為西南東北巽也震也一為東南西北兌也艮也爻者四中四偏之卦合之而成是八卦之象也上以四中也下以四偏也四中不從十而亦從十以太體爻以出用也十其正又其變

也易以靜而正以動而變變則十通而為爻正則
爻復而為十易以占筮為事故主變而從爻也又
×古王字也下一地也上一天也中×人也三才
相合而成五爻皆具三才爻爻皆具五也五者
太極之體六十四卦之用也又二×為爻天數五
地數五也一而非一二而非二一在中二在一
中合之為×參兩錯綜之道也成變化而行鬼神
莫妙于五故爻字從×上×天也下×地也天包
地之象所謂天地之雜也物相雜故成爻也又×
者一也不動為一動則為×而成二故從×爻者
二也不動為二動則為×而成四故從爻二與四

七

相交而五在其中矣五無體五在 \times 中一 \times 為天數二 \times 為地數凡一 \times 皆具天地之數三百八十四爻凡具三千八百四十天地之數也

又古文作𠄎ノ奇也、耦也奇左而耦右重其奇
 耦故ノ右而ノ左左右相交乃剛柔雜居之象又
 剛貫柔中剛為主之象也又五也天數五地數
 五二五上下相承天地之象也蒙古作𠄎上𠄎五
 也下𠄎十也五十一仰一俯上下相承亦天地之
 象也爻與象所言不遑五與十之象觀其字可以
 知其義矣

五古交作× ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 五皆交互之象八大

象彼此交互皆五之象。衆五故數亦五。天地如是。水火雷風山澤亦如是。故聖人用五不用十。即五也。內卦為 \times 外卦為 爻 。八卦成列象在其中。謂 \times 之小成。固而重之 爻 在其中。謂 \times 之大成。 \times 為正 爻 。為變正生于 \times 。變生于 爻 。 \times 橫而十直。 爻 橫而十直。地也。十直地也。天橫故 \times 橫地直故十直。兩 \times 為 爻 。 爻 之重天之象也。河圖十包 \times 地包天之象也。天依地之形地附天之氣。十之包 \times 形之包氣也。氣在形內故凡有氣皆天有形皆地。爻者手足之象。上 \times 手也。下 爻 足也。手足相交而或 爻 交者五也。 爻 以交互而變觀其所五可以得

卷六十七

人

其變而知吉凶悔吝矣。爻本无吉凶悔吝以心為
吉凶悔吝。譬若鑑然。鑑必有其人。爻必有其物。鑑
无其人。不見其影。往察來之功。爻无其物。不見其
微顯闡幽之用。故物不同而人同人。不同而心同
心之所同。爻不能隱心變而爻亦變。傳曰。爻者言
乎變者也。故占者必推其變。與其不變。而其物皆
可連類而觀矣。然爻之為物。大抵不越乎說卦之
所舉本體。不舉互體。必舉之五體。不舉變卦交卦
必舉之或全或似。宜會以心。勿以迹。蓋聖人偶然
取象。隨其意之所之。未嘗有典要也。可象則象之
不可象。則不象。或似是而非。或似非而是。皆在何

思何慮之聞

太極為一陰陽為一以生一者乾坤之極乾南極也坤北極也一者坎離之中離東中也坎西中也一在一中為十先天之卦圖也一在一中為十後天之爻圖也十不可重而十可重十其體也十其用也易用十而不十故重十以為爻又十生數十成象又十者幾之生故從十生生不已故從十又有一則有二之象也

爻以中通卦之性爻以旁通卦之情爻之為辭爻道也君道也爻之為辭子道也臣道也旁以通中爻釋文王之所未盡周公之善於繼述也易至於

卷六十七

孔

爻而備矣萬物皆備於爻矣爻也者心之譜也爻初為本上為末末易知而本難知故肯神而明之蓋爻无一定之象而有一定之理中正是也得其中正者為道則吉否則非道而凶或以為爻辭如龍馬之圖神龜之文皆鬼神之所為以之占驗吉凶莫能逃遁是非爻之所能也心也心之所動爻斯致之爻與天地準故與人心準耳君子依中正而行言不必趨凶不必避得其心而爻可忘蓋心不動則爻不動爻不動則鬼神莫能測故君子以動而求諸鬼神以不動而求諸已動者鬼神之門不動者己之巢室也常人无以見其動故動而鬼

神得以制之聖人有以見天下之動故為之爻而有以制之鬼神

爻爻皆具太極能用太極於未生陰陽之先者為聖能用太極於已生陰陽之後者為賢一念未形則太極无朕雖有卦爻无從而窺其幾幾者動之微惟一以明其通之體則道而非通而去來不測惟精以神其感之用則感而非感而生成俱然凡卦爻二五皆吉以得中得正也天以中為性地以正為性文率其中之性故能高明以為大生地率其正之性故能博厚以為廣爻中正故能悠久无疆以為聖人之道故凡二皆得地之性凡五皆

卷六十七

十

得天之性故吉

三百八十四爻始於乾之一終於未濟之一始終皆一之所生无爻而不貫迭如棋枰然其道三有六十即爻也小畜曰復自道復曰反復其道陽之道自道其道非陰之道陰之道自道其道非陽之道昨之所行今亦隸之今之行非新昨之行非故象體也數用也聖人用數而不用象爻以剛柔而相摩乾以剛柔而相推相摩者天地之用象相推者聖人之用數象以相摩而成數以相推而出天下之道惟貞則勝貞勝則言故天地以貞而觀

日月以貞而明天下之動以貞而一貞則一不貞則不一乾坤之所以確然而健隨然而順者一於貞而已易也簡也皆貞夫一者也易一書貴利夫貞又象之動非貞則不言貞而功業始光大聖人之所以見乎辭者貞之外无餘言也貞之為言聖人之情所不容已者也

一奇為乾之易一耦為坤之簡乾示人不過一奇坤示人不過一耦易簡之至也聖人以文效之以象像之而乾坤之易簡不能隱

乾大生坤廣生所以為德所以為易也易不可見見之於生天生地地以天生天亦以地生一寒則

卷六十七

十

天生地一暑則地生天一晝則日生日一夜則月生日自有大地而萬物有其父母焉自有日月而萬物有其夫婦焉

聖人无法不能以天地之大德生人故聖人以体為大寶大寶者以其可以施天地之大德實体者所以寶德也生者德之大天生斯人皆以其生之大德與之人能行天地之大德則為聖人聖人而有德則其德施乃溥自庖羲至堯舜氏皆有德其作卦制器皆以生人為心通其變神而化之不可以宜民者不為也卦與器皆聖人之大寶也庖氏仰觀俯察皆近取諸身之事天之文地之理

鳥獸之文艸木之宜取諸其身无一之不在故曰萬物皆備於我庖氏以身畫卦六十四卦如人之身

庖犧始作八卦有八卦而天之象地之法鳥獸之生地之宜有所兩神明之德萬物之情有所兩身亦兩焉故卦者兩也文章之兩莫過於八卦後世雖有聖人莫之能過蓋天之文也

象者氣之有文者也天主氣故曰天文法者形之有理者也地主形故曰地理文者畫之三是也三連所以為文也理者畫之三是也三斷所以為理也聖人言象而不言氣氣在於象之中天文是也

卷六十七

十

言形而不言質質在於形之中地理是也三代以上言文不言字文始於畫積畫而成卦卦之奇為天之文其耦為地之理參奇兩耦則人之文奇耦相錯錯是天之文地之理人之文相為變化也天錯於地為乾在坤腹之文地綜於天為坤在乾腹之理人參兩於天地為合三才之道禽從天其羽有日月星辰之文禽之文天文也獸從地其毛有艸木水文之文獸之文地之文也伏羲觀鳥獸之文亦猶之乎觀象于天觀法于地而已矣八卦為神明使順動入陷闢止說為德聖人畫以

通之有三而天之德通矣有三而地之德通矣六子皆然有神明而後有萬物有德而後有精神明之德為體萬物之情為用神明以用萬物德以用情德通而情類矣

聖人制八卦之器高諸河圖之象制十二食貨之器高諸八卦之象皆天地自然之機非人意也民用八卦實用河圖也自古至今盈天下所為服食器用无一非河圖河圖在天為天文在地為地理在人為神明之德在物為萬物之情

觀河圖而作卦與觀如珠而結網其智一也卦亦網也網羅萬物之情惻漁神明之德之心網亦卦

卷六十七

十三

也其直繩為奇橫繩為耦兩目相承者離也一網獨握者乾也

觀河圖而畫卦聖人之格物也一畫以通神明一畫以類萬物聖人之格物而萬古之知皆至矣致易者格物之書也知不可致物格而知致矣格者類也類萬物之情者所以通神明之德也

伏羲始教民稼穡故後世祀以為先媒伏羲之卦奇耦相對亦體皮之象也使夫天地定依山澤通氣雷風相薄日月不相射皆先媒之道乾坤與六子萬古各成夫婦亦乾坤與六子之大媒也蓋之初即言利用未得者利用之大者也天施地

生非未得不能為功利莫大為未得異震之木新之括之而未通以行民得五穀之養而說无疆神農所以為蓋於萬世也

上古衣裳相通以象乾坤相依故言衣而即言裳言乾而即言坤乾與坤之相依猶衣與裳之相連也故十三卦獨乾坤合言蓋上古乾坤合而君臣一體後世乾坤離而君尊臣卑其情隔絕黃帝堯舜垂衣裳所以合乾坤合乾坤所以合君臣也君為元首臣為股肱元首與股肱下可離則衣與裳不可分垂之云者亦懸象著明之義也衣為日裳為月日以法乾月以法坤衣則玄裳則黃玄黃不

卷六十七

十四

隔上下交連所以為天地之泰故夫乾坤不交則无以生萬物衣裳不連則无以成萬民易有乾坤之合而萬物生帝有衣裳之連而天下治八卦之設謂之八索索之為言猶結繩之遺意畫八卦而掛之以繩索者繩也八繩以掛八卦故謂之八索蓋伏羲以八卦易結繩之治八卦即書契也一卦為一字凡八字而天地人物之理无不備使人觀其象而知其理百官之治萬民之祭一皆以之是亦伏羲結繩之政也夫子稱伏羲作結繩而為網罟以八卦代結繩以結繩為網罟八卦者亦所以網羅天地之撰萬物之情者也

史籀作篆文王作篆皆所以明卦也篆亦从象篆以象卦象以篆卦故觀卦可以知象觀象可以知六十四卦篆亦如之象古之作卦上象天陽下象地陰所謂卦之材也象之辭原始要終以爲質質者材也象是也故曰象者材也三才之道在卦以象爲材材者形而下之器也爻則以卦之時物而分材之一體故曰爻

陽卦奇奇字从大陽大故也从丁以口一而无耦也一而无耦故曰陽一君君者尹天下之口者也故一

卷六十一

十五

括象合言之以爲經六爻分言之以爲緯也因時依之不同而各指其所以以輔象而前民用○六爻又象之傳也

聖人以天地而設依天地以聖人而成能鬼神之謀皆聖人之謀也百姓之能皆天地之能也天地以八卦之象告聖人以爻象之情言象有變動因於情有吉凶易言情而不言性故曰凡易之情天地之情見於象聖人之情見於辭聖人以百姓之情爲情故凡吉凶悔各利害聖人皆以易爲之謀百姓謀於聖人聖人謀於易易者神明之與府也

傳一辭下

窮山易外卷六十八

番禺 屈大均 撰

繫辭下傳二

日月寒暑之相推皆以山澤通氣之故故能明生而變化成山氣通而推日澤氣通而推月山氣通乎澤而推寒澤氣通乎山而推暑龍蛇之蟄亦然龍陽而蟄于水山氣之未通也蛇陰而蟄于山澤氣之未通也澤氣之未通有風以生其水水生而澤之氣通矣山氣之未通有雷以生其火火生而山之氣通矣通則日月隨之而生龍蛇隨之而出因其自然而亦何思何慮焉

窮山易外 卷六十八 繫辭下

天以澤為依地以山為依天有澤地有山而天地之依定矣天之通地也以澤地之通天也以山一氣之所升降為雷風之相薄水火之不相射皆山澤之所為也故夫日月之相推山澤之氣所使為明生者也寒暑之相推山澤之氣所使為歲成者也往者山氣之屈來者澤氣之信雖尺蠖之微亦必資之以為出入而況於龍蛇之能知化而窮神者乎凡龍體陰而用陽故蟄於澤蛇體陽而用陰故蟄於山寒時天氣歸於澤故龍蟄之以養其陽地氣歸於山故蛇蟄之以養其陰此山澤未通氣之時也故咸之二少未交象之

日之屈即月之信寒之信即暑之屈其屈也自然而屈而屈何思乎其信也自然而信而信何慮乎日无心於推月月无心於推日而一屈則必一信何所容日月之思乎寒无心於推暑暑之心於推寒而一信則必一屈何所容寒暑之慮乎思則日月有私而通慮則寒暑有私而忒而非自然之道矣君子之學如之精其自然之義入其自然之神以利其自然之用而崇其自然之德故有心而无為无心而无不為我感之以何思則天下應之以何慮其機之妙有非言語之可形容者而何懂懂之焉

卷六十八

二

天无所行行于山而天化為雷雷出于地乃天之神也地无所行行于澤而地化為風風出于天乃地之精也地一寒為精之推神天一暑為神之推精精變而神化而歲以成先天為月月以日成後天為日日以生月月生而天有精日成而地有神精義入神者天精其義以入地之神地入其神以精天之義也數生於神象生於數器生於象皆太極之為物也太極不可以言言乎神之妙萬物而太極不能德矣萬物以神為始終窮神乃可以知化化者神之終神者化之始也聖人學易窮神之事神出於

性窮神所以盡性也化生於命知化所以至命也神以窮而後精通精退而神乃化神欲其窮精欲其通精不能通以神通之神不可窮以精窮之神外无精精者神之所生也性外无命命者性之所成也窮神則知化盡性則至命

性无知知幾者神也故曰知幾其神性不可知以神而知神不可入以精而入然神非外有乃性之神精非外有乃神之精

心不可知知於幾知幾則知心故神神者心之用也知幾之人无所用而不神以神用而不以心用者也君子所存者神神則明矣明則能知幾於動

卷六十八

三

之微矣幾從絲其微如絲最為危殆故曰其殆庶幾

易之道以見幾而作為夫作進也亦退也故河圖之數陽不待陰之極而後退也四進為六而九已退為一矣陰不待陽之極而後退也三進為七而八已退為二矣陽退之早則陽見幾也陰退之早則陰見幾也故陽有全功而陰有全名
夫子傳道統於顏曰克己復禮即處廷精一之旨也克者精一之謂中者禮也復禮者執其中也天下歸仁則天之盛數在窮矣君子以其身為天為天地之覆載為日月之代明為四時之錯行天之

所不能及者君子代之故曰歷數在窮在卦一陽為復二陽為臨復則天下歸仁而可以君天下故復次以臨

天地以絪縕之氣相化人以絪縕之形相化化於氣者多醇化於形者多雜故君子以元氣自化則能以元氣化人

天以氣化自无而有人以形化自有而无天之氣天之命在焉人之形人之性在焉天養其氣所以太命聖人踐其形所以盡性天之養氣也以元亨利貞聖人之踐形也以仁義禮智

天地之間氣不變而質變氣不化而質化氣无聚

卷六十八

四

而質有聚氣无散而質有散氣始於无惟其无故其生物无窮氣始於虛惟其虛故其成物无盡聖人之心如之无則能中以修文地於其中虛則能和以育萬物於其和天地以中和之氣全而生之聖人以中和之性全而歸之可謂孝也已矣
二人者天與地也天地之絪縕一入行得其友也男女亦然絪縕者致一之極也絪山氣縕澤氣也其味醇和而情融洽柔上以合其精剛下以通其神故能故一又細日氣也故古文憲字從日縕月氣也故古文憲字從月月之氣以澤而通於日日之氣以山而通於月損之三月之氣也上日之氣

也日上而月下者日月既交而各從其依也咸則
日下而月上乃日月之方交方交為男女之構精
既交為天地之絪縕而萬物化醇化生焉皆日月
之所為功也咸之月包乎日損之日包乎月日包
乎月日月之恆也

天地以神交故化醇男女以精交致化生醇者太
和之氣也山氣剛而下澤氣柔而上一絪縕以
成太和而相感故其化醇化醖者精之入神是為
神化化生者神之入精是為精化化醖致一一至
則二至一至乎二二至乎一而損之道成矣一者
山也二者澤也天地以山澤為男女而神化為萬

卷六十八

五

物人以男女為山澤而精化為萬物醖醇而生醖
生而醇天與人亦致一也蓋致一則化生萬物不
致一則陰陽二物皆為虛器故夫天一人也日一
人也山一人雷一人也其下而交則一人行也天
下交而後得地之友日下交而後得月之友山下
交而後得澤之友雷下交而後得風之友其交以
氣交以精皆致一之道也損之上下於三三上於
上是為泰泰者天地之交也日月山澤雷風之交
皆天地之交也男女亦然上自外來三自內往皆
一人之行也上得三而為友三得上而為友其體
合則為物不貳其志通則生物不測故天地日月

山澤雷風兩也以氣而一之男女兩也以精而一
之其功皆在致

易多言雜雜者交之謂也天地以玄黃相雜雜故
生生絪縕者氣之雜也構精者精之雜也二氣合
一為雜故為體雜為用雜所以為純雜以合德純
以立體純者一陰一陽之謂道雜者陰陽不測之
謂神也天一地二為純參兩為雜
日月皆有門以出入故開闢二字以日月日在門
中為開月在門中為闢門者乾坤也故曰乾坤其
易之門易日月也一晝為乾之開一夜為坤之闢
乾坤以日月而開闢

卷六十八

六

天至動而不測紀之以日日月者天之史也日至動
而不測紀之以月日月者日之史也易至動而不測
紀之以義之圖義之圖又日月五行之史也所謂
體天地之撰也

陰陽者德也剛柔者體也爻傳言剛柔不言陰陽
言卦之體也德在體中神明之所為也體者天地
之所撰天地能撰體而不能撰德撰其體而德自
見矣伏羲之卦體之地之撰以畫畫成而神明之
德以通天地撰卦之體伏羲撰天地之體文周因
之以通神明之德者也
數者天地之所撰體數以象象伏羲之所以通神

明也數在象中有象而數隱見象而知其數數之所在德之所在也乾用九坤用六用數所以用德德不可言言其數而德自見矣

天地之道陰極則風變為雷雷者風之變也陽極則雷變為風風者雷之變也風雷一氣也一氣而有陰陽則以乾道之變也乾變其初而風生復其初而雷生故乾不可變其初初者乾之元萬物資之以始者也變而能復風也而反乎雷陰也而反乎陽其幾甚微故曰復小小者道心之微也微彰於動動之微者惟幾故耆知幾幾者如絲之微在於成成陽之終而復始之時也

卷六十八

七

復小而辨於物者復以五陰而翕聚一陽於下一陽之幾甚微亦甚危故曰小其道在於自知自知故能不遠而復以其小也故易達以其小也故難知類于殆庶幾知此幾也復則為天地之心不復則為天下之物能知天地之心斯能辨天下之物矣

復之亨以剛反也反其天然之善故心之一出一入无疾心之朋善善相繼而來无咎者乾道也復其乾道則念念皆天行也復之於未動之先是謂知幾其神未動之先不可知神以知之故曰神以知來

天地之心无時而不动見之於動之始則得天地之元見之於動之終則得天地之貞故曰復以自知

復陽卦言遠心也姤陰卦言人心也道心為天地之心惟精者使天地之心與人不雜惟一者使純乎天地之心而无人心以為純乾故曰純中震以上天之水天之水應月而行其道在屯其以上地之水地之水應日而行其道在井井養物而不窮井之德也居其所而遷德之地也遷者何井居其所而水遷于遠近惟其遠故養物而不窮也往來者遷之象井井者居其所之象也

卷六十八

八

謙以制禮謙卑也禮貴乎卑謙卑而不可踰故以制禮法天道之下濟也儀以作樂豫崇也樂貴乎崇故先王作樂以崇德法地道之上行也天以水為道故下濟地以火為道故上行水為風禮之三十三百風之用也風貴行于地上地上之風風之平也卑故和和者禮之貴和故謙故先王制禮以法天之風蓋本諸謙大為雷樂之清濁高下雷之用也雷者行于天上天上之雷雷之崇也崇故平平者樂之貴平故豫故先王作樂以象地之雷蓋本諸豫所以者天尊而地卑天尊故欲其道之下降以為天之謙天之謙天之禮也故君子之謙所

以制天之禮也地卑故欲其道之上升以為地之
豫地之據地之樂也故先王之據所以作地之樂
也禮本乎天而以風之和為法樂本乎地而以雷
之平為法聖人之所以為治也

易之變動不出六畫六畫者上下四方之形所謂
六虛也一畫為一虛虛故為易之變動所居易无
體以畫為體畫外實而內虛易周流於其中猶日
月之行于天地也日月者易之神雷風者易之精
日月以常而周流雷風以變而周流而皆不出乎
六虛

中爻者中四爻也二三四為下五三四五為上五

卷六十八

九

二五互少而三四互多蓋五上為天初二為地三
四為人天地之間人最多故變達不窮故三四互
多三多凶四多懼者人之情偽為善難而為惡易
故多凶多懼懼以終始是為學易之要

卦之有互也藏之以為用也水必互火月必互日
不互不可以為用貞悔之間顯者有窮而藏者无
窮也造化之道貴藏藏故有始金之神藏之於火
之虛以為德本之精藏之於水之實以為道地之
神藏之於天以為化天之精藏之於地以為變无
藏之於有始藏於終故曰藏諸用易之妙周流六
虛純在於用

繫辭下
傳二終

窮山易外卷六十九

番禺 屈大均 謨

說卦傳

一生於下二生於上三生於中三者人也與天地參者也一不可為二二不可為一而三則可以為一可以為二故參天地皆者人也

一為天二為地一貫乎天地之中為人三字一在一二之中所謂人受天地之中以生也天地之數不過三三字有參天兩地之象參之兩之一而已矣一在於上之一之下而一在中謂之參天一在於二之中為兩地參象从陽象皆天地人錯

窮山易外 卷六十九 說卦 一

綜之象參者人與天地合為三又天地之功人能參之故曰參錯綜其數者數不過三三者易之真數也三三而九曰參天倍三而六曰兩地參天者用九兩地者用六也

人身為地心為天之外无天地也天地不能相兼而人能兼天地故曰參天而地參者參乎天已亦一天也兩者兩乎地已亦一地也

以指節觀之二三相合而成一圓二三五行也一圓者太極也二合三而成五三合二而亦成五所謂參天兩地也太極在二則為兩地在三則為參天參兩合而後能變參在兩中兩在參中故曰

錯綜錯綜而數始不窮

易之道在天為命在人為性在書為易易本于天

天者易之本故多言命聖人言命所以言天言性所以言人性性者人之天也天不可知吾知之以性故曰知其性則知天

至誠惟天之性不息惟天之命生于性不息生于至誠至誠故神不息故化窮神所以盡性知化所以至命盡天之性以至天之命而以知為本惟知故能盡知為盡之始盡為知之終而至命无功焉

卷六十九

二

盡地柔剛之外无可為地矣仁義可以盡人仁義之外无可為人矣故有陰陽而天乃有柔剛而地乃有仁義而人乃有此性命之理也性命之理在天則曰陰陽在地則曰柔剛在人則曰仁義故曰一物而三才三才見於六爻二為陰陽二為柔剛二為仁義天得其二地得其二人得其二合之為六爻六爻合而成章天以陰陽之變化為章地以柔剛之變化為章人以仁義之變化為章天言氣故曰陰陽地言質故曰柔剛人言德故曰仁義天之道非陰陽不立故其道在氣之中地之道非柔剛不立故其道在質之中人之道非仁義

不本故其道在德之中三才之道一所以本之則
殊天以氣本其道地以質本其道人以德本其道
舍氣則天無以為道舍質則地無以為道舍德則
人無以為道聖人作易以順其道道者性命之理
也性命之理陰陽柔剛而已耳陰也柔也命之理
也陽也剛也性之理也一奇為陽為剛而性之理
見一耦為陰為柔而命之理見順其理而畫為卦
卦者性命之象也

天地與人性同而情異以其才異也易貴用故言
三才一才凡得二畫畫必兩者一陰一陽也才以
陰陽為用无陰陽則不能以見其才才貴而道隱

卷六十九

一三

觀乎三才而可以見三道矣

兼三才而兩之謂六畫也有六畫以成卦則有六
位以成章畫體也章用也用剛柔錯綜之文以為
天之文人之文者也文者三才之所為也乾坤之
才以交而為泰山澤之才以交而為咸雷風之才
以交而為益水火之才以交而為既濟之王於交
交故成章

才篆作才天地人皆貫乎一之象上貫一為天下
貫一為地中貫乎天地之一為人人无一以天地
之一為一故才字之中有二一
圍圍以天地定位為主先天之體也方圍以山澤

通氣為主後天之用也德之定理包乎氣氣之通
氣包乎理理以極定氣以中適最中者莫如雷風
又中則水火山澤者水火之郭也天地者山澤之
郭也

上經以天地定位為主而水火不相射於其中下
經以山澤通氣為主而雷風相薄於其中乾坤坎
離為上經之體震巽兌為下經之用上經以乾
坤為體之始以坎離為體之終而否泰用於其中
所謂用其中也中者天地之中也下經以咸恒為
體之始以既未濟為用之終以損益為用之中亦
所謂用其中也中者山澤之中也用所以交交而

卷六十九

四

後乃能化生萬物

上經水之用事故水之卦六火之卦四下經火之
用事故火之卦八水之卦六用水者天之事也用
火者人之事也上經為天易天易以水為混沌之
元下經為人易人易以火為文明之亨水火之卦
分上下經不相射之象也

凡五皆土德一皆水德五之象一在五中為命四
在一外為身合而為五見五而不見一見身而不
見命河圖之數天一生水為命地二生火為性一
居下七居上未濟之象也一為天一之水坎之水
也七為天七之文離之火也以中相交故濟故既

濟之卦為中男中女之交傳曰民受天地之中以生中者坎與離之中也蓋天之所以為命在坎地之所以為性在離坎誠也離明也天下莫誠於水水足則火生故曰誠則明天下莫明於火火足則水生故曰明則誠誠明相為始終水火相為本末是故天水也地火也人水也言水可以盡天言火可以盡地言水火可以盡人

上篇天地絪縕萬物化醇以氣言下篇男女媾精萬物化生以形言氣即形形即氣天地以山澤而通其氣天地之絪縕皆山澤之所以也絪縕者氣通而感之象然山澤无氣以雷風為氣雷風相薄

卷六十九

五

所以山澤相感山澤相感而後水火相濟說卦兩言山澤通氣明乎山澤之重能變化而成萬物也水火相逮雷風不相悖皆山澤通氣之事故山澤配天地有山澤而天地可以无為矣日月終行于天而各有道日月之道互相出入或月在地表從外而入或月在地裏從內而出外道有交錯故日食日月同處則日為月映而形魄不見聖人不言日為月食而曰日有食之以月不可見也是故日之食水之射火也月之食火之射水也水火相射故日月相食水火相生故日月相生日生日於晝月生日於夜日生日於夜月生日

於晝

天以精行精日也地以脈行脈水也水東流而隨日脈之隨精也日之始為水之終水金也日木也金必隨本猶婦必隨夫所謂不相射也

雷風天地之氣水火天地之精山澤大地之形有氣而後有精有精而後有形氣起於中故水火包乎雷風形成於外故山澤包乎水火

天无氣以澤之氣為氣地无氣以山之氣為氣是故有天皆澤有地皆山山澤之氣不通則天地之情不感故天地以山澤為呼吸山澤呼而天地生陽則雷薄乎風山澤吸而天地生陰則風薄乎雷

卷六十九

六

雷薄乎風火之射水也風薄乎雷水之射火也曰不相射者山化而水出於山澤變而火出於澤水以通天地之精火以隨天地之神故曰不相射也水火者天地之中也天中惟水地中惟火火以養地水以養天故不相射也大抵天地之機在雷風雷風所以發天地之機機發則水火相射火射水而水生水射火而火出木之出土水之射火也石之出泉火之射水也不相射者水中有陰火為水不能克其陰火火中有陽水為火不能克其陽水是故火出于澤水之一潮火之一往也水之一汐火之一來也潮則火之浮汐則火之沉水出于山

火之一雨水天一盈也火之一暘水之一虛也兩則火之變暘則火之化故曰不相射蓋水火相為性命水之火為性火以水為命相射則水无性而火无命其相克者質也後天之用也相生者氣也先天之體也先天之水以神而生火後天之水以形而為火所克也

天地无用以日月為用月以生之日以成之而天地之事畢矣山澤无用以雷風為用雷以變之風以化之而山澤之事畢矣而其道皆在水火水火之濟日月之交也其未濟雷風之不及也交而正天地所以禱祥交而不正山澤所以災眚故聖人

卷六十九

七

以致中和為貴

水生於一一天之中為坎火生於二二在地之中為離故夫水无在凡天之中皆水以養天之命火无在凡地之中皆火以養地之性火為雷雷以闢地水為風風以開天火去則雷隨故雨欲晴而雷先之水至則風隨致雨欲降而風先之水者天之積也凡有水皆天也火者地之積也凡有火皆地也地之所在无地而非火天之所在之天而非水水以陽生以陰成陽生者水之氣陰成者水之形也火以陰生以陽成陰生者火之氣陽成者火之形也以陽生者先天之水以陰成者後

天之水以陰生者先天之火以陽成者後天之火君子體之其靜也為先天之水純粹以精其動也為先天之火先明而神惟精故動而无動惟神故靜而无靜精在神中故天一舍乎地二神在精中故地二舍乎天一

天无在在於水中地无在在於火中天在水中水中之實皆天也地在火中火中之虛皆地也水以實為天而虛為水火以虛為地而實為火天本虛在水中則實地本實在火中則虛蓋實者天之中也非水之中也虛者地之中也非火之中也天用其中以實地用其中以虛人用其中之實以法天

卷六十九

八

用其中之虛以法地斯為用中之道

物未生則水外而火內見水而不見之物已成則火外而水內見夫而不見水水乾也火坤也當未生之時坎在乾上為需天需水以生萬物也已成之時離在坤上為大有地有火以成萬物也水為火无生於屯蒙從火无而為大有火為天有成於革鼎從火有而為大无物生於大无成於天有乾為火无坤為大有

易之卦凡有水者皆言命有天者皆言心言性命水也本之于天性火也本之于地天之於稊命之玄也地之黃中性之黃也命之玄水之所生性之

黃火之所生故卦中以水言命以火言性然先天見性命而不見水火後天見水火而不見性命天用水聖人用火背坎者以生物之德歸之於天也向離者以成物之功任之於已也天為元聖人為亨天之稊而不已所以為元聖人之純而不已所以為亨元者水之源也亨者火之本也水稊而火純而後能利能貞故聖人之道與之合

物以實而生水是已以虛而化之是已然無實不能生虛無水不能生火無虛不能化實無火不能化水是故天實而地虛日實而月虛雷實而風虛神實而形虛實故常虛故无常

卷六十九

九

物之為物也氣為之始氣者水之所為也形為之終形者火之所為也水之數一故坎中一火之數二故離中二水一故以合為功火二故以分為用其於人也神分而精合神分故妙萬物精合故萬物化生

无者天之一屈也語曰天屈西北為无西北見也見為山天下之山皆起于西北故曰天不足西北不足者屈之謂也天生于无故凡无皆天也地生于有故凡有皆地也天氣也自无而有天之信也地形也自有而之无地之屈也天以水為氣信于水則屈于山地以山為形信于山則屈于水

不動則為山動則為雷雷山化而為離而後濟火乃生不動則為澤動則為風風澤化而為坎而後濟水乃生水生于風風通則水至兌為純金无水也反為巽則風生而水至矣火生于雷雷動則火出見為純本无火也反為震則雷動而火出矣震以水為體故互坎巽以火為體故互離水不足則火不可為用火不足則水不可為用水者雷之本也大者風之本也水化則生水水盡上於木見木而不見水而雷之功乃成火化則生土土盡下於土見土而不見火而風之功乃成蓋之地以水而交山澤以雷風而交上經繇天地而水火水火

卷六十九

十

一之功居多下經繇山澤而雷風雷風之功居多五為乾之正位以陽居陽也惟坎同之坎為月則陽為月之主矣二為坤之正位以陰居陰也惟離同之離為日則陰為日之主矣

无无雷地无風山无月澤天日地以雷行于天而後天以風行于地山以日行于澤而後澤以月行于山故一動而後一散一燥而後一潤復為天之雷澤之日之本始為地之風山之月之源河圖之數先天之五行皆陽後天之五行皆陰陰陽相包天未開而地未闢乃混沌之初也混沌之初惟有水有月有風而已火生於水之足是為火

生於水故火依於二日生於月之足雷生於風之足是為日生於月雷生於風故曰依於三雷依於四一之依為水水生於天天之數一故曰天一生水天一生水為月以六氣之精地二生火為日以五行之神日則乎地月則乎天日過則為火過月過則為水則乎月火則乎日水過則為松火過則為明歲故日月者乎不違天地之則水火者乎不違日月之則以準河圖之數

卷六十元

十一

震震以生離四為巽巽以生坎五復為乾五即一也乾始於一亦終於一者命也一畫為命而天以開二畫為性而地以開三畫為性命之合而人以生人得天之命地之性故為萬物之靈天有命而無性其性在地地有性而無命其命在天人得天地性命之全故曰萬物皆備於我天地亦萬物也天地備於我有我而可无天地矣天地非大我非小以天地為大於我者不知性命之故者也天以命生物地以性成物物之命用天之水物之性用地之火水為命之精火為性之神水陽也火陰也陽數極于九則變變而之陰而物之命盡陰

數極于六則化化而之陽而物之性盡

天以水為道而下濟地以火為道而上行水下濟於地而地之理通矣火上行於天而天之文成矣天之文莫大乎日萬物之文以日而生地之理莫大乎月萬物之理以月而通

八卦之道以四偏而通四偏者山澤雷風也山通雷而天下之火生以為日澤通風而天下之水生以為月日出而萬物始有性月出而萬物始有情離情无以見性離月无以見日然離情所以見性離月所以見日

八卦之為功也有乾坤而天地定有震巽而雷風

卷六十元

十二

定有坎離而兩日定有艮兌而山澤定天地定而一君一藏不能出於乾坤之外矣雷風定而一動一散不能出於震巽之外矣山澤定而一止一說不能出於艮兌之外矣聖人定八象以八卦定八卦以八象八卦以八象為體八象以八卦為用雷升而為日風升而為月故日月在雷風之上雷生於地而上於天故雷在風之上風生于天而下于地故風在雷之下雷動而後風散故曰出乎震齊乎巽言雷為風之本也雷以通水斯風以通火无雷風則水火不能出故雷風起于中而後水火

通于外圓圖始于乾坤故曰天地定位方圖始于復姤故曰雷以動之風以散之

數往者順知來者逆觀之於未蓍以順開故向上果以逆結故向下順開者震之象逆結者艮之象蓍往故順開果來故逆結逆極所以生順順極復以歸逆天蓍之地果也天陽盡而地果成地陰盡而天蓍生復為蓍之始始為果之始果中之仁天地之順而威性者也蓍中之慈天地之逆以去命者也果之混沌以震開之蓍之文明以兌飲之卦所以顯象象體也故方蓍所以明數數用也故圓圖為神神非圓不能知來來者為逆故數逆方

卷六十元

十二

為知知非方不能藏往往者為順故數順然往者之象即今者之象往者之數即今者之數往非順而來非逆也明乎今之象之數而可以知往知來雖逆而順矣何也理順故也聖人作易所以順性命之理蓋性命之理不出乎陰陽剛柔仁義而皆在於六畫之中明乎理之順則可以知數之逆矣六畫自下而上為順為體自上而下為逆為用先地而後天為卦之方先天而後地為蓍之圓天以神地以知知來者天之事也藏往者地之事也故卦蓍之相需猶天地之相需也天生于地神生于知著生于卦順也地生于天知生于神卦生于蓍

遲也有順而後有逆聖人之所以和順於道德也有遲而後有順聖人之所以幽贊於神明也

天左行日月以右日月皆逆天道而行而行又有遲速日不順天月不順日易者日月之象故曰易逆數伏羲則日月以設卦其易遲數從下而上六十四卦是也孔子之易順數從上而下六十四大

象是也所謂易無體也

天地之運以順而行天地之交以逆而生順而行所以生物逆而生所以自生易之極數知來皆生數也故乾下坤上為泰離下坎上為既濟艮下兌上為咸震下巽上為益皆逆也逆生數也順又所

卷六十元

十四

以為亨逆又所以為貞易之道尚貞貞夫一物生於一復返於一歸一而九為順歸九而一為逆生于一萬物之所同返于一聖人之所獨故聖人必用逆數

氣者數之本也象者數之末也有數而氣不可見矣有象而數不可見矣圖書之出天以數開夫聖人先天之數以少生多順也順則為通後天之數以多歸少逆也逆則為復天以順為道故曰先天聖人以逆為道故曰後天後天之有終聖人所貴以其逆而復也故曰易逆數

坤為大終乾為大始巽兌為小終震艮為小始大

終所以大始故以闔為闢小終所以小始故以止為行以入為說剝所以復夫所以始皆先窮而後通窮不極則通不極故重逆數

乾之用以兌故乾一而兌二者一之用也兌為澤澤者天之用也坤之用故以見坤八而見七者八之用見為山山者地之用也乾用兌而巽之風起風起而坎之月生矣坤用見而震之雷起雷起而離之日生矣兌見者風雷之器風雷者兌見之神神以器為終始始于澤者終于澤始于山者終于山從山起者為逆故坤八而見七從澤起者為順故乾一而兌二易始於震震地道也故曰易

卷六十元

十五

逆數又地道始於四四以生三故有震而後有離有雷而後有日天道始於五五以生六故有巽而後有坎有風而後有月五生六為順四生三為逆逆所以開天順所以闢地易以開天為大故貴逆數

圖書之數自北而東同自南而西異物之生所同而成所異北東生之方也南西成之方也生為順成為逆易貴成而不貴生貴南西而不貴北東故其數主逆又逆者生於一成於一也自一而往必歸於一逆流而反於源源者大極也跡八卦而四象跡四象而兩儀跡兩儀而太極逆而歸之故曰

逆數是故自儀而象而卦以求太極之所有順數也自卦而象而儀以反太極之所無逆數也易貴乎反本窮夫儀象卦之神以知太極之化斯德之盛也

數至于萬而極執其一以極其萬可以知東以一而知東也二則不可以知來矣一者知之本知者一之末一往也為來也一自內而出故曰往萬自外而入故曰來易為知來而作故皆逆數逆陰也順陽也知來屬陰故逆數往屬陽故順自復以至純乾謂之逆逆者自下而上故曰來故有不復復則未有不至於純乾者也故曰知來未故曰來

卷六十元

十六

復

大戴禮言伏羲以木德王畫卦自下而上即本之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也春貴四時木德仁也仁包四端畫卦自下而上故曰逆數易為知來而作也

坤之虛所以藏乾乾无體凡坤之虛皆乾之體也乾无體故无往而不實其實也所以實坤之虛也天下至實者莫如虛乾是也至虛者莫如實坤是也故凡虛皆乾凡實皆坤也乾以君坤乾之所以為者也坤以藏乾坤之所以

為腹也乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰含萬物而化光

陰生天上陽生地下陽者乾之君也生于地下以坤之藏之也乾君六子亦以君坤坤以藏乾天外而地內所以為泰泰之始在坤之終坤之終其動也闢而乾之始乃動也直乾從坤之門而出則坤從乾之門而入復者乾之門始者坤之門坤之門闔則乾之門闢矣乾之門闔則坤之門闢矣八卦之序兌與乾合則澤亦天也見與坤合則山亦地也風自天來而歸於澤需自地出而反於山雷風以變為道也雷不變不可以闢乾風不變不

卷六十九

十七

可以闢坤

首言帝見萬物之有主猶春秋之書王也王之正月乃帝出乎震之時天下不可不知有王萬物不可不知有帝萬物之所以出乎震者帝為之也帝之出不可見見於萬物因萬物之出而知其本於帝斯謂知天帝大皞也皞大从日以皋日出東皋而光明盛實元氣廣大故曰大皞也震者日之初離者日之中見者日之終皆大皞主之大皞在春為東方之帝是曰大皞在秋為西方之帝是曰少皞在夏則為炎帝於南方以布同人大有之火而萬物皆相見焉然萬物見帝之形而不見帝之神

神之妙莫可測也帝者神之生也帝乘神以出入故月令曰其帝某其神某而註曰此某精之君某官之臣故帝一也帝在春則為大皞也大皞一作大昊昊者日在天上萬物相見乎離之象相見乎離者萬物自相見自相見其為萬物也不知有帝大昊在其中也又相見者相見其明德也明明德於一己又明明德於天下帝出而天下皆見焉非見帝也見帝之明德也帝之明德即天下之明德帝見天下之明德民見帝之明德故曰相見乾坤定位以震之長男為君故曰帝出乎震其卦為屯以坎之中男為師故曰勞乎坎其卦為蒙帝

卷六十九

十八

君也君出則師隨之而君遠臣勞故曰勞乎坎成言乎見者見以少男而兼父母其成始也為乾之資始其成終也為坤之代終然其德皆在於止止為萬物之入即為萬物之出見互有震凡物之出於震者即其出於見也震亦互有見凡物之人於見者即其入於震也震動也動萬物之氣見止也止萬物之形形可止而氣不可止形可止故所以成終氣不可止故所以成始身之陰為背見其背止於陰也三才之道天止於陰故地止於陽日止於陰故月止於陽雷止於陰故風止於陽山止於陰故澤止於陽心止於陰故

身止於陽天也日也雷也山也皆心也地也月也風也澤也皆身也止於陰心且不獲何有於身度且不見何有於人如是則人之神造成矣故曰成言乎見

顏氏禱尼丘之山而生孔子孔子生而首上巧頂因名曰丘孔子於卦蓋見之所生德也見之德成始成終成堯舜禹湯文武之終成堯舜禹湯文武之始而出其涿洄之衆以養七十子之蒙之正以作聖功見之所為德也惟見故繼衰周而為素王反為震則為帝之出而堯舜禹湯文武之事業以興夫子為見天之所以窮夫子也然為震者堯舜

卷六十九

十九

禹湯文武之所同為見則夫子之所獨有夫子為見而後堯舜禹湯文武之震有所止有所成堯舜禹湯文武之精華至夫子而成碩果碩果為萬物之終始故曰成乎見則天所以通夫子也夫子一生時止則止時行則行動靜不失其時實有見之德見之三人畫為坎之中所謂水精之子也水精之子在二為蒙蒙以成人在三為見見以成己見與蒙皆之子之卦蒙繼屯之君而為師見繼震之帝而為素王二卦相因蓋屯蒙一卦震見一卦也夫子宜為屯乃蒙宜為震乃見夫子之不幸而斯人之幸一時之不幸而萬世之幸也

帝不可見見於神神不可見見於水火雷風山澤其動也撓也燥也說也潤也終始也萬物不知神之功皆以為六宗之功也神亦不自以為功皆以為帝之功也蓋神以帝為體帝以神為用神勞而帝始達神有為而帝始无為也

觀象可以知天之有象而天不能隱矣天以象而行象以神而妙萬物神主化形文變窮天之神可以知萬物之化蓋天无而地有有以其器无以其神易以神而為道故曰神也者妙萬物而為言神篆作福天神引出萬物者也

乾坤以三為體六子以一為用一者乾坤之精也

卷六十九

二十

用其精以為雷為風為水為火為山為澤起也伏也以一兩也陷也以一順也說也以一故曰天下之動貞夫一起伏兩陷順說皆天下之動也貞夫一故有功不貞夫一則无德乾坤之道一而已乾坤分其一以為六子六子合其一以為天地一之為言其可以括全易乎

人得八象之全物得八象之偏天之八象在人為首履手足耳目鼻口人之八象在天為天地山澤水火雷風人與天蓋二而一者也天以人為用人以天為體欲知天之用者於人欲知人之體者於天子曰天何言哉天者人之體體无言无言則亦

无體无體之體故為天无言之言故為夫子之大章

乾索坤而得女坤索乾而得男蓋畫卦時亦不知其所以然後世聖人推廣之而得其象所謂聖人有所不知也匪惟聖人不知天地亦不知天地无心故聖人亦无心也大抵理之所有即為象之所有象之所有即為理之所有畫外无象象外无理畫有方而象无方无方之象在於有方之畫理无體而象有體无體之理在於有體之象天地與聖人至今不知其所以然易之所以為神如此八大象彼此相索故曰八索乾坤不索則不能得

卷六十九

二十一

六子故易者牝牡之書也牝牡不交為體交為用一開一闔而性可見矣一呼一吸而命可知矣命得於父性得於母母為父之本命為性之本一陽生而震以生火則父復其性一陰生而巽以生水則母救其命是皆索之為功父古文作母作母一奇也一耦也一在外乾之象也一在中坤之象也

六子者分乾坤之一體分體者分性也性不可分故曰分體體不可全故曰全性性全則體全矣父母全而生之體也子全而歸之體也父母者子之性也子者父母之形也乾踐父母之形則能盡子

之性能盡子之性則能踐父母之形矣

乾為天古文作夬即三之象作畀者日在天上之象作火者天一生水之象天未開則為夬已開則為夬夬夬夬又三者天之形也剛健中正三也純粹精也氣生於日故篆作咍氣亦生於水故氣又作筵或謂陽氣生於日陰者陽之氣陰氣生於月以者陰之氣是皆乾之元也元作方六齊水也天一之所生者也

乾剛健金也純粹玉也寒與冰水晶水玉也空青生石璞中五色不一中有少水內外洞徹佩之寶

卷六十九

二十二

光射人乾之精華所結也大赤者赤石丹砂雄黃之屬珠者水之精生於乾之一玉火之精生於乾之二凡物之純至者曰精古人謂玉為精國語祀以一純二精精謂玉也玉以黃為正色黃者曰琮言手琮玉之宗也地之德黃故以黃琮禮之而琮體方天之德蒼故以蒼璧禮之而璧體圓皆合乎天地之象聖人之用心甚至也大赤者黔之丹穴有水晶色白而六稜者名砂牀有砂牀則有砂砂乾之大赤也赤篆作炎大火為赤砂是也砂為陽水晶為陰陰陽相雜而生夫婦相配而處水晶為牀砂居其上詩所謂溫丹之君也砂之大者在中

聚小砂環之亦有乾象水銀以火煮而成故曰砂
天生水銀人作二物本一物也水晶水也砂火也
水之相抱雖離不離皆乾之精英所結也水太陽
之精至柔而剛陰極生陽蓋乾為金金不寒則生
水寒則成水水生於陽以寒而變於陰故水為陰
金又為陰水水在上為天一之水在下為地二之
火水與火皆水之所為水者火火之本也水堅于
上則火堅于下其貞也火出而為雷雷雨作而火
水至其元也為寒者何蓋水者乾之所生水以生
風風以生月風與月自天而來其氣皆寒故乾為
寒火者坤之所生火以生雷雷以生日需與日自

卷六十九

地而出其氣皆熱故坤為熱乾又木火也以得金
水之滋故寒寒故天氣下降坤金水也以得木火
之養故熱熱故地氣上升又後天圖乾居西北在
秋冬之交西北寒秋冬之交又後天圖乾居西北在
南在夏秋之交西南熱夏秋之交又熱故為熱乾
以寒而成其變坤以熱而成其化乾以寒而行其
鬼坤以熱而行其神寒乾金之性熱坤木之性金
為天之一故生水水為地之二故生火火終則露
凝為霜為寒之始水凝為冰為寒之終寒古文作
𡇗天穹然下垂而艸下有冰之象又作𡇗𡇗重冰
凝於艸中之象

卷六十九

二十四

州出田中之象也者州之根屈曲也故者萼之出
蒂下連而出上分上分為萼震之象二其公也一
其子也一反則二為果見之象故見為果蘇一剛
在上者木之果二柔在下者州之蘇乾純剛則為
木果萼又作密密成實之象

萼萼之蒂也字與不同小雅萼不詳釋左傳萼不
注皆言蒂也蒂下連而上分為萼一陽蒂也二陰
萼也四辨相對也震則萼開而蒂在下見則果結
而蒂在上故刺之上曰碩果蒂陽而萼陰萼陽而
果陰震為足故曰萼不一作附郭足也與專通
皆承萼者也

卷六十九

二十五

為反生者木之育在下震初一陽之象也萼在上
震二三陰之象也甲木以震為根木乙木以巽為
枝葉震而巽躁根木而枝葉躁巽而離躁枝葉
而萼

雷生州風生木故其為木而震為蕃鮮之州蒼莨
竹也荏葦也反生之稼皆州也州味於雷木明於
風蓋天地太則雷先出故乾坤後次以之屯為天
造州味之時州以雷而蕃而鮮木以風而長而高
雷者州之父風者木之母
為蕃鮮蕃鮮滋也滋古文作藉藉從木从少皆
蕃鮮之象震之始為屯屯天作州味滋味象滋从

料从州絲絲則立之象州得水而滋枝滋字又从
翽翽其从學者州生於子木生於寅也蕃作蕃州
生田上田作苗苗由州生其上為田

震陽木也巽陰木也陽木者其根以一陽陰木者
其根以一陰陽木者一陽為根二陽則堅而多心
三陽則堅而多節易之道木道也木道之行以金
上而木下金上而木下者為陽木故可行
巽為風風之順也州得之必一偃一仰偃者風之
為仰者州之為也風之神見於順州之神見於仰
皆巽之情狀也巽為長女淮南子女夷鼓吹以司
天和以長百穀禽鳥州木巽長女故其神曰女夷

卷六十九

二十六

鼓吹者風齊乎萬物之象
與為白白作白白白白義取目无黑睛故又曰
為多白眼而小畜曰反目反者風之象以躁故密
雲不雨而風小畜乎天故巽為躁卦而利武人之
貞凡人眼黑多者好生白多者好殺武人而貞雖
多白眼而殺機不滅技吉

巽二陽外連氣之香者也氣之香者為難之香如
蘭同人以此相求者也香古文作馥馥皆从翼蓋
氣因翼而入臭陰臭陽皆風之所為之
離震作離山為之佳為難焉南焉也佳朱鳥雉也
山海經南焉之山是生鸛雉其象也又天之南嶽

曰長離之山相如賦前長離而獲南皇長離鳳名
禮樂志長離前徒先耀明難又作繼火鳥張翼之
象火鳥勢火之禽也雉古火作雉文鳥也亦火之
鳥也繼又曰在天上森銳之象故曰難上而坎下
上火炎上也下水潤下也

北方多毛物南方多羽物羽物者翟雉之屬雉乃
羽中之貴故難言為雉以冠諸鳥雉文明之鳥得
日之精語曰日中有天難而星經南宮赤帝其精
朱鳥故明夷之初曰明夷于飛垂其翼凡日入地
中則木鳥垂翼日出天上則天難鳴氣陽之相感
也天難者日中金鳥楚辭曰羿焉射日鳥焉解羽

卷六十九

二十七

朱鳥者炎方之朱雀禮曰前朱雀前者離之位也
難巽之初物故巽為難巽陰木也日者木之精震
木為其陽巽木為其陰陽根於陰震起於巽故日
中有天難而難之文者曰雉南人謂錦雞曰雉難
難有火難能食火難為火難生於離火故能食火
猶魚生於坎水而能食水也

科上槁者科條也本也槁中空也離中空故於木
中空中空而為大腹中藏風火故槁木老吐煙膏
若火始發發其驗也

已為鼠鼠蒙以白兩手抱頭也見為手抱頭之
獸為鼠鼠止于見小石之穴曰臂如絕鼠者臂之

四乃見之上故有此象絕者穴于小石以當畫而
出出非其時故曰位不當石作屈三之象也三之
一陽石也二陰土也石在土上上剛而下柔乃山
之象又二陰如巖穴如小石故曰已為小石一陽
又如大路故曰為徑路

木之多心者為坎木寡心者為震木多節者為
木寡節者為巽木木以山為節得見上之陽也故
見於木為堅多節木以水為心得坎中之陽也故
坎於木為堅多心心以通木之陽節以止木之陽
也又坎之木其堅在心見之木其堅在節心者一
之象節者一之象心者陽之在內節者陽之在外

卷六十九

二十八

以陽在外故堅節則木理之剛目則木理之精也
以陰在內故中空為科上槁故凡木梓則直以方
金純則曲以旋杓與梧相得陽之粹者故多直其
堅而多心者直故多心曲故多節也記曰竹箭有
筠杓杓有心

兌為澤澤以海為天海有底以二陽在焉二陽實
故海有底海之面則一陰也一陰虛故常有蒸溼
氣成雲而覆其上

兌為剛由兌之象下二陽剛也上一陰柔也甘而
為露於上露結而霜鹹而為鹵於下鹵故而鹽是
皆殺物之災蓋金之害氣也鹵不可食蓋東方之

鹽木氣溼而柔故可食西方之鹵金氣燥而剛故不可食鹵鹹也陸之鹹剛鹵海之鹽柔鹵也兌西方也西方之地燥是多鹵薄之土其名沙鹵故西方曰鹵東方曰庶誓有大鹵之地春秋誓荀吳敗狄于大鹵又安定有鹵縣是也鹵夫生西方所食鹽人成東方所食而剛鹵者堅如石可以浣垢雲翔之間尤多蓋鹵之凝者也生於地之溼成於天之燥得兌之化氣水之死氣故味鹹鹹極而苦以能殺物亦天地之戎器也

雨者陽金之氣露者陰金之氣露凝為霜其味甘兌之一柔所生也鹵與霜露同源而味鹹為兌之

卷六十九

二九

二剛所成故曰剛鹵下剛而上鹵潤乎上不能生物蓋兌不仁之器也

鹵古文从鹵囙囙沙鹽相雜以兌上一陰而柔以下二陽而剛柔故常潤然潤而无本其潤也適足以殺物有兌孚于剝之象蓋雨以潤而有本潤從中生故為膏而生物膏者坎之中一陽所為鹵者兌之上二陰所為潤而在外坎水斷絕于下為二剛所隔澤雖見于上暫暎而乾已而復潤然不能成膏僅為剛鹵而已夫純剛可以出金純鹵可以出鹽而剛鹵則无二者之用兌之澤於是而窮亦同於莧陸而已矣噫

傳說卦

窮山易外卷七十

番禹 屈大均 撰

序卦傳

序卦非文王意也然卦中消息盈虛乃天之行天之行如是則文王之意亦如是矣序卦者非序卦也序天之行也天之行不出乎數數无心而成卦卦无心而成序序无心而成理理之所以然義文不言其不言也雖聖人有所不知也不言非不言不知非不知義文藏之孔顯之而已

孔子之精蘊在繫辭繫辭之精蘊在雜卦蓋天地之道以序而生以雜而成有序卦以為之正必有

窮山易外 卷七十

序卦

一

雜卦以為之變故能序而不能雜者非聖人也亂之而不亂錯之而不錯易之以明其不易藏之以明其不惑聖人之所以為神也然學易貴乎有序觀卦畫而有得焉乃觀爻辭觀象辭而有得焉乃觀爻辭觀象辭而有得焉乃觀九傳觀九傳而有得焉乃觀雜卦凡作五度觀之文王之易未必即伏羲之易周公之易未必即文王之易孔子之易未必即周公之易而交相發揮彼此損益總不離乎天地自然之易故於序卦可見孔子之神於雜卦可見孔子之化

文王以序為雜孔子以雜為序无文王之序不能

見易道之常无孔子之雜不能見易道之變夫文王可以更易伏羲之序則孔子亦可以更易文王之序矣泰雜與序一也易曰變動不拘上下无常又曰雜而著雜而不越惟雜而卦之變乃盡故易大成於雜卦雜卦者孔子錯綜其數也謂雜卦以窮言故雜序卦以通言故序卦亦一說也

司馬遷言易著天地陰陽四時五行又言易以道化故言易而不言五行非也純以心言易是以禪而亂易也易者比壽也子曰窮神知化德之盛也伏羲窮天地之神而設卦文王窮伏羲之神而繫辭夫子窮文周之神而作十翼皆引伸觸類以明

卷七十

二

天地之化天地之化以序生以雜成序中有雜雜中有序文王之序文王之雜也夫子之雜夫子之序也不可為典要所謂化也吾茲言易亦有吾之序之雜焉序為正則雜為反雜為正則序為反凡以窮其神而已矣化不可知窮其神斯知化矣夫子於杞得夏時其書小正夏四時之書也於宋得坤乾其書歸藏殷陰陽之書也常曰坤乾之義夏時之等吾以是觀之蓋夏道尚忠人之義也故其易首見商道尚質地之理也故其易首坤周道尚文天之象也故其易首乾夫子得夏時斯得夏道矣得坤乾斯得商道矣夏道在時商道在坤乾

繫辭每先言坤後言乾其猶存商之意亦序卦之一端也

序卦者易之大序夫子序文王之易者也雜卦易之小序夫子自序其易者也六十四大象則夫子之六十四卦也雜卦中自大過至夬則夫子之八卦也始大過者言陽不可過天德不可為首終夬者言剛決柔剛健中正純粹也此夫子用九之學夫子之精微盡在雜卦又雜卦者夫子之易之次第也自乾至困為上篇以困終者未濟之義自成至夬為下篇以夬終亦未濟之義夬去一陰則成乾蓋先天之體貴乾後天之用貴夬夬所以決未濟之窮也乾為先天之體不可以損一陰雖微亦為乾之累決之不已而後成純粹之乾天之所以為天在乾文王之所以為文在夬孔子何獨不然又乾以用言故曰天行坤以體言故曰地勢文王以乾始六十四卦孔子以夬終雜卦皆用乾也決去一陰以復純陽而後天之行健而不息易者乾乾之書也以夬終所以乾乾也未濟男之窮夬之所以通之乾道不可窮也君子乾乾而後道長也

卷之十

三

崙山易外卷七十一

番禺 屈大均 撰

雜卦傳

乾剛坤柔剛古作公柔古作言蓋剛无象以公為
象柔亦无象以言為象觀其象可以知其德失乾
坤之德非他剛柔而已凡剛皆乾凡柔皆坤言剛
柔可以盡乾坤矣古文柔作弓一言為柔二弓亦
為柔

也即范莊子聖人愚范揚子渾范不分春木之范
分范與菩又古春字也春時玄黃始分物尚渾沌
故曰見而不失其居以少昧言為范以象蒙言為
崙山易外 卷七十一 雜卦

一
沌也當其時膏尚凝而為冰冰未釋而為膏冰與
膏尚未分明膏已見而冰未失其居故曰屯范而
不失其居又其時雷動乎險中見也尚磐桓不失
其居也皆謂初也

震起也起古文作登從己者己陰土也雷起於
陰土故起字从己己作弓弓坤柔之象柔陰土
也故柔作言亦省己

見止也見作畧反見為見反而見其所不可范者
而止之是之謂見

天地之氣在山其脈在澤山止則氣止氣止則雷
止澤行則脈行脈行則風行山止而澤益靜澤靜

而山益安故易之道貴止故曰見止也見為山山
者萬物之根根不止則无以為大德之教化范為
澤澤者萬物之源源不行則无以為小德之川流
德一也山陽故曰大澤陰故曰小
无妄災也災古文作炎炎人火曰災也无妄之
火邑人之災乃人大也夫畜其无妄而後可以无
妄災之生生於非時有大畜之時然後无无妄之
災也

萃者聚也聚古文作羃三人之上上有目為眾三人
之上有耳為聚眾以目視聚以耳聽大有火在天
上大有其目之視天視自我民視之象萃澤上于

卷七十一

二

地大有其耳之聽天聽自我民聽之象
豫慮者豫之上曰冥豫冥猶冥也冥古作曠曠豫
極而慮有誤象靡明靡悔俾畫作夜故子曰何可
長也言豫不能長保也冥作夙夙夙日有冒之之
象野豫者日始出為野日始出而即豫猶日之有
所冒也

賁无色而言文文篆作𠂔剛柔相錯之象剛也
赤也八天文也八人文也八又五十之象又剛
也十赤也天人之文不過五十失于五十以學易
五十以學文也文之所在易之所在也明乎五之
與十可以无大過矣時之變變於五天下之化成

化成於十五乾也十坤也學五十者亦學乾坤而已矣

貴其須釋名鬚秀也物成乃秀人成而鬚生也貴

象三州州之油油有鬚象

兌見而巽伏鳥抱子曰伏巽也子出曰見兌也中孚巽上兌下巽鶴母兌鶴子也母子二口相向其孚在中鳴鶴在陰巽伏之時也其子和之兌見之時也

剝古作勑金克木之象公爛也剝一木也三爛也木之一身皆爛僅有碩果在其上在木上為剝之碩果在木下為復之仁仁者碩果之反也故本盡

卷七十一

三

於上而新木生於下故木已成碩果而新木始舍其仁新木之仁又將為故木之碩果天之所以為木道者也

復反也復古文作復（天也日月行于天之下日上而月下為陽之反月上而日下為陰之反陽反故曰復个地也

明夷誅也夷義作貪从大弓卦有坎弓震矢故朱鳥于飛垂其翼懼弓矢之見誅也又夷傷也貪者人持一弓必有所傷而夷人所執惟弓以傷殺為事故象之夷古文作尸有二文傷之象渙離也渙以離故以有廟而合天下之人廟作離

廟廟在水上之象又作廟離从舟者乘木有功之象

甘節者凡婦老而不嫁者曰甘誓書甘姆楊慎云甘姆之老者五甘節婦人以節為甘甘心守之以至者是為節之吉

蹇難也蹇義作蹇水在山上為泉艸所蔽水之難也震為足蹇之卦无震故足貴止所以者坎之水為泉故泉古文作藝義艸而泉出山下者貴其果行在山上者貴其見險而止以母犯其難休各有當也蹇之象見少而不見水水為山所阻如人蹇足不能前故曰難

卷七十一

四

睽目少精也故有三與上之妄見卦有重離火太盛目為不明又睽古文作睽目各止其一偏而不相向左右手參錯不齊二女同居志不同行之象睽古錯字也又二睽相背皆向外故曰睽外男女睽為內內則有家曰家人二女不睽為外故曰睽內義作內人在門之中為內門者閤也閤則有內有內則有家外作以人在門之外為外外則非家故作倫一夫人在上為嚴君三刀在門內為男女內古文作肉內為四否為匪人同人為君子同古文作同同一口也又作周同一口二口三口莫不同故曰同同人者一

履古文作履左介而右止者人之行左足先舉而右足隨之故介在止之左履以行為道故曰不處艾色素自下而上為往故曰素履往初為奇故曰獨行獨行故曰幽人惟不處故履虎尾虎不噬幽人以能履道坦坦坦於二惲惲於四故終吉履三之象如足加乎二陽之上坦坦獨行故曰不處二陽道也莫坦坦乎道有不履履則未有不坦坦者道以履為貴故曰不處不處者乾在前為虎而兌於後履其尾乾行故兌不處故初曰往而象曰獨行蓋履以往為事往貴乎素素兌之正色也當正秋時惟素獨行而乾在春夏則為龍在秋則

卷七十一

七

為虎虎亦素也兌之素以應乾之素能應乎乾則乾說故履虎尾而不噬乾說則兌之頤得故曰獨行頤

卦无震故不見足而見履履所以飾足而為禮也又拘也拘於足為履履下曰為禪下曰履三下有一履之象皮曰履草曰履麻曰履卦有離離牛而黃皮者黃牛之革也履通作觀麗乎足又有文采為足之麗也

需者飲食之道故古文作需需作需需食食食食往于口為故雲上于天為雲一也食必以日不以夜必以旦不以莫故這字中有○○下有一為

旦詩曰惲如調饑調朝也朝饑最不可忍故食必以旦旦與莫不食則文不下于地不飲則水不上于天水不上于天天无以飲故訟所以者天以水養地以火養養作養中有日者日有其食而後可以養日者火也火能養其地而後水能養其天故養字中有日又飲古文作飲養亦有日在中故空以日勿以厭厭夜飲之義

卷七十一

八

耦遇也二人相對遇也又作偶偶合也匹也卦之用奇始于復用偶始于姤姤以柔遇剛易于不貞故與夫剛決未皆申言之

雁為朱鳥坎之鳥也坎為之赤其於鳥也故隨陽而為陽鳥陽色朱故名朱鳥漸不言雁而曰鴻大曰鴻小曰雁舉其大者而言小子之傷有言則雁也雁隨時以知保身又知有去就之義而不失其序故女待男行象之

史者何凡物之性屬陽而情屬陰陰盡而陽乃純情盡而性乃純以純陽為用者惟乾以純性為用者惟聖故曰堯舜性之文一陰以為純陽史一情

以為純性仲尼之所以法堯舜也

易為君子之道謀君子之道在乾乾之三有乾則用乾乾乾之上无乾則用史夫乾乾者長君子之道於始也史夫者長君子之道於終也

聖人制器尚象各有所取夫子雜卦以史終蓋取諸史也史書契之事夫子刪述六經是乃書契之大故取諸史史者師之事也易始乾以君道始終史以師道終

雜卦者聖人之史書亦春秋之義也夫子於春秋寓一王之法使天下諸侯之尊天子者皆以魯為師夫子所以愛父母之邦也禮作於周公史明於

卷七十一

九

魯國有春秋而周公之靈爽可以慰矣論語多春秋書法與春秋相為表裏亦魯之春秋也孔子為魯司寇不能行司寇之法于朝而行司寇之法于史春秋者司寇之受書也其事在春秋其義在雜卦之史以史終易夫子之垂法也淡矣予嘗欲以春秋配卦爻每一爻實以春秋一事為易春秋

晚邨天蓋樓偶評六卷(一)

〔清〕呂留良撰

清康熙刻本

中山大學圖書館藏

補癸丑大題序

陳記一

補癸丑偶評成先生見之曰
是何偶之多也旣偶矣奚補
爲曰亦偶補之耳先生曰是
言也近於佞且而不聞考夫
張先生之規我乎行年卽同
衛武已公其半中夜以興橫
渠猶將不及事固有大於此

陳記二

者乃爲無益身心有損志氣
之事耗精神而廢日月且將
久與汙濁中苟盜浮名者流
動若絜長角勝者私心竊不
爲兄甘之寫至此手指顫震
點畫不成字其憤切如此今
吾友亡矣而吾過猶存其可
哉曰昔者先生答張先生書

不更有義乎曰非吾友誰與序

語此小子識之張先生之言是也吾未之能改也存此以志吾過吾偶止此矣因退而

陳記三

其名之曰更仰集同十二科程墨行世門人陳鏞謹記於

集端

康熙乙卯重午

序

晚村語余天下藝事皆存而時文獨亡余竊疑其過反覆偶評而歎斯言之不我欺也

序

凡藝事細瑣皆生人之嗜好足以畱之故精多物弘雖戲幻無益若可與至道相終古未有舉天下蹴踏哇唾之物

而猶有不亾者今天下惡時
文也至矣理學家曰害道也
志節家曰失足之資也經濟
家曰於世無用也詩古文家

序

曰不可以名當時傳後世也
然此數家者雖甚惡之實皆
不足以亡時文何者佛老陰
陽醫卜書畫歌伎擊刺工賈

之屬道不同無不相爲非笑
然其術益精而傳益久者外
人雖惡之而爲之徒者淺信
而篤好之也故天下惡時文

序

時文終不亾爲時文之徒者
惡之斯真亡矣據濃油之檠
抱凍齋之甕秋蚓寒蟄哀吟
達曙與昔之篤學好古者何

異然若有所迫脅驅使大不得已而爲之願斯須敝棄以爲快者何也凡夫集註章句之所以尊周程張朱之語之

唐四

所以至六經諸子左國莊騷史漢唐宋之所以合前輩作者源流家數之所以分體製法度創意造言之所以歸古

今典故記載成敗議論之以辨茫乎蕩然一無所關切而別有一醜陋麻糊腐爛之具羣目之曰時文夫如是奚

唐五

而不亾然又不止此也今之理學志節經濟斯文其初未有不起家時文者也或終老不能爲或爲之而不精或精

唐六

而不得其力於是乎逡巡遁
逃取名品之最高者托焉試
使數家者拈題伸紙吾知其
於醜陋麻糊腐爛之外無他
發明也故爲理學志節經濟
詩文不成退而爲時文之徒
猶有足觀者今皆爲時文之
徒不成退而爲理學志節經

唐七

濟詩文宜其蹴踏哇唾又特
甚而不可返也文字藝之一
時文又文字之一耳世家遺
澤凝結於斯嚴師良友四方
倡和資助又略備自少至壯
其志氣神明精力非此無所
用如是以圖一時文而尚或
未成忽焉卽以此不能時文

庚人

之人無祖宗之澤師友之資少壯攻苦之力轉而求聖賢豪傑所欲然不能自必之事朝爲而夕報成焉其亦難信也今天下幾於無不惡時文者然而道益害足愈失於世仍無用更不足以名今而傳後則時文之不足惡也明矣

庚九

惡之甚匪獨時文亡其爲理學志節經濟詩文先亡也使皆頰首抑志而讀是書理學者於此得邪正之準志節者於此析義理之微經濟者於此審功利之非詩文者於此辨雅鄭之故則晚村之所存豈特一時文而其所救正者

又豈特爲時文之徒而已哉
康熙壬子仲冬長至後三日
洲錢吳之振書於尋暢樓之
西閣

序

序

或問於吳子曰吾聞晚村之
爲人也俚俚涼涼多否少唯
遇車蓋則疾走聞異音則掩
耳而逃與人言至科舉種子
未嘗不痛疾而雪涕也顧沾
沾焉取時文批點之而吾子
又爲之流布於天下吾甚惑

序

焉吳子曰予壹不知夫是書之過至於斯也雖然嘗聞之晚村矣讀書未必能窮理然而望窮理必於讀書也秀才

座主

未必能讀書然而望讀書必於秀才也識字未必能秀才然而望秀才必於識字也是則方其指偏旁描硃墨便當

以此事相責又何間乎時文而或曰不然逢年者以山林爲桎梏避世者以軒冕爲塗炭趨軌旣岐器業斯別晚村

座主

獨不聞乎吳子曰是未知時文又烏乎知晚村昔者程子遇碑於途有禪子同過焉讀之曰公看皆字也某看皆理

也又語學者曰某何嘗不教
人習舉業但於上面求必得
之道是惑也今晚村所見爲
論語大學中庸孟子之理而
摩詰
公且以爲文字卽晚村所見
爲文字者而公又且以爲必
得之道其滋惑也不亦宜乎
如凡爲隱居必當仇時文也

將世舉孝弟力田則去父兄
廬墓舉博學宏詞則焚經史
典籍舉高蹈丘園不求聞達
則蒼皇反覆爲馬首之巢由
摩詰
而可哉晚村則以爲文字之
壞生於人心而文字之善又
足以正人心隱微澆錮之疾
其將廻魯陽之斜暉障支祁

之潰浪經天行地一反其常
固非一手一足之烈吾非斯
人之徒與而誰與而且擎拳
撐脚獨往獨來行路之人挨

摩末

肩疊足而不顧咄嗟晚村其
舍此識字秀才讀書者而安
望耶東萊有云假試課以爲
媒借逢掖以爲郵徧致於諸

公長者之側其有豐獲焉予
或者不失晚村意乎猶以爲
房書也選政也是蕭公之崇
佛達磨以爲毫無功德者也

摩末

刻旣成因書問答之語於首
洲錢吳爾堯序昔

康熙壬子仲冬之朔

癸丑大題附錄

校刊諸
于同識

先生非選家也。偶評非特書也。先生之言間託於是。爾先生之言也。蓋評天下有志之士。錄其言而得其。所不言則是書焉。已多屢讀。偶評而不入視。不過時文而已。則其於先生之言。固終無得矣。雖讀告奚焉。乎先生曰。隱夷之簫。漸離之筑。摩詰之琵琶。偶斯耳。終日吹彈於市。而曰我非乞倡。雖乞倡且憎笑之矣。故偶評止於此。惟癸丑以前之刻。尚將增訂全書。

凡例一

名稿。善選未見者。得早惠教。補入幸甚。幸甚。知言集一書。先生志之數年。而未即刊行者。以所閱未備也。文者天下之公物。傳其人成書。又古今之勝事。而收藏家多吝不肯假此市井居奇之智。止視爲直錢物耳。固未嘗知文字學問之足好也。真有文字學問之好者。考之惟恐不精。傳之惟恐不廣。况肯閱而泯滅之耶。願得博雅嗜奇者。或捆載商榷。或許賃春借抄。不朽盛業。必有側儻豪傑共成之耳。至孝子

慈孫各有表揚先世之責。而處學人亦共此開幽惜

才之情。一稿一選。或家傳數藝。設望寄役用彰潛德。是集文得之房選者半。得之專稿者半。稿之佳者一人至數十首。不爲多。無稿者雖極欣賞。所獲一二首止。爾不知其遺失何限。以是知專稿之不可少也。顧稿有多寡之不同。又有刻有不刻。有及贈有不及。贈一經選手。取舍則雅熟。而鄭奇時俗。以選手之耳目馬耳目。使韓歐復生。誰復過而問之。作家雖歎無知。

凡例二

者然一行作吏。視此事無足介意。亦自疑棄不甚珍愛。尤氣湮埋大率坐此可惜也。茲就所覩者成集行。將增刪併入。前刻其有未出佳文。猶望賜覽以盡名勝。粟刻大小題俱係房書。從坊例也。顧在文言文耳。於房行乎。何分昔千于吉士。諸選雖鄉塾生儒之文具。在不以科目限也。況行稿歷年多死。喪宦游之事。使泥坊例。則將終古不得見於世矣。今擬增刪全集。以

行稿併入其癸丑以前名文統冀郵示顧斯文尤難收拾必其家有表章之志乃能達致否亦託之空言耳

十二科程墨偶評刻已及半亦以未備尚在搜羅凡有各科鄉會全場及名選硃卷其本之未傳於世者俱希教之

家刻朱子遺書已成者七種論孟精義則方在剞劂其儀禮經傳通解較訂最詳亦正繕寫以卷帙浩繁

凡例三

雖於成書尚遲歲月其未見者則有論語要義論語訓蒙口義孟子指要四書訓說困學恐聞周易參同契考異翁季錄等書四方藏書名家倘有善本乞借抄刊俾如珍惜不敢輕寄者望爲代錄副本見惠其爲寫紙筆之費即倍值奉納刻成仍以全書呈送不敢忘所自也

凡以文字投惠者乞寄金陵水西門內斗門橋泰倉巷內楊瑞民家諸刻皆於此刷行無浮沉之患也終

凡例

晚邨喜論文凡文字新出同志及其門人子姪輒舉以質疑不厭爲之塗抹評說日久充棟然未嘗有定本也癸卯更文體塾師悉取以易策料散失略盡年來兒子聖錫從晚邨長公無黨游余與同坐小月泉西閣中晨夕披析因集諸友零星本子互訂成書故頗有名下未見一藝者寔深闕漏之憾儻佳製全稿不吝貽教將商諸晚邨更定全集以此爲大略可也

凡例一

晚邨論文不守一格片長節交無不審收然要其至處又極精嚴求全體當可正復不易卽集中所取多瑕瑜不掩之意門風太峻同志稍爲通融評語發明確暢有所旁及皆闢切生民根柢要道但未免剌促駁俗故爲節避行之圈點過於冷落亦非時目所習類酌增焉揔欲使聽者不驚東門之鐘鼓非於晚邨有損益也讀者得其指歸而未進焉斯可矣

俗下文於子東舉墨選中已發其凡今爲推廣言之

如起講活套

吾必尊一人以立極 亦未取夫○

○者而深思之矣 說不足以○○者至人不以立

訓 吾謂其○可以已也吾謂其○更可以已也

天下無所爲○○也 至人必取而○○焉以明其

所○○與○○相求於靡盡 祇此○○者

之一心 亦求之一心而已 以我今日思之而愈

出 是當取夫○○之○○者首推之以立隆于天

下 而其說乃大著于天下 而其人遂相深于意

先例二

量之間 而吾之說終爲天下之所不易 不取夫

○○而○○之或作言○○而不則○○之不著

而○○之亦不著覺其○○傳而其○○亦與

之俱傳 固貴先○○而○○也尤貴合○○而

○其○○不恃有○○之○○也而恃其有○○之○○

不信之于其○○而信之于其○○也 非○于其理

之無不○○而○于其心之無不○○也 非異于其○○

而異于其○○也亦非異于其○○而異于其○○之○○也

使○○而不甚○于○○之○○吾無俟取此○而

深求之也使○○而爲僅○于○○之○○吾亦無俟

取此○而深求之也惟○○有所甚○于○○之○○

而尤爲不僅○于○○之○○則不得不反覆○之以

見其○○之有所甚○而○○之有所莫能外 凡與道

相求之事皆與心相見之端也 固不越一二大端

由釋焉而無盡 有愈求而愈窮其○○者爾 屢

進而加詳焉夫固有名言之莫罄者爾 今而知○

先例三

我以○○者正其○○我以○○者爾虛縮下文雖

未遽言○○乎 其○○雖未盡此乎 吾且未言

其○○者何若 卽○○有不盡乎此 雖所爲○

○者更自有在 吾欲明夫○○必先舉夫○○

此其事未嘗不合○○以爲量也而必先○○以爲

功 此其說未可以一端竟也 吾不必進究其全

不必問其○○之所○爲何如也 而其說乃可

以徐詳 未究其○○先徵其○○未與一世間從

達先與一心問疎密 予人以無已之求評 姑未

言 不具論引述解釋

此不必徵之○○而始明

也卽進徵之○○而益信 諷詠篇章何以啓我無窮之悟流連往訓何以引人不盡之思 恍遇諸流連歌咏之餘 詞以備述而全理以推求而出 無不可 ○焉以明吾說之不誣 吾人流連往什而不得古人之所○無貴乎取○○而○之矣卽僅得古人之所○更無貴乎取○○而○之矣 可取今凡例四

日之意而通之古人者無不可取古人之言而通之今日 在當月初未嘗言 也而以吾釋之覺有不言○而深于言○者 言○而○見不言○而○愈見 言○不言○無非言○ 前之人旣咏歌以傳之後之人復由繹以求之總以傳其○○之所存○○不欲自言也而○人代爲言之卽○人亦不盡言也而吾更代爲○人言之 吾向欲求所爲○○者而不可得也而不意忽遇之○○之○也 丁

從諷詠之餘而觀其蘊更可就篇什之內而究其微形容摹擬 吾幾爲圖維焉而覺○○之難以言盡

也更幾爲圖維焉覺難以言盡而未始不可以言盡也 試一低徊焉試一想象焉 乃爲之穆然而深思焉 卒然而高望焉 不知幾經○○而後有此○○之一日 一思而覺其○○者再思之而愈覺其○○也 覺有如是則○不如是則不○者 一詞之未足擬者累詞形之而有所未罄 覺有予人以凡例五

可思不予人以可盡 其昭然示人以可見者卽其淵然引人以不可測也 爲之卽其人以溯其心者固可卽其心而穆然如覲其人也 ○○乎其殆形容莫罄者乎比喻 吾欲正言以明之不若喻言以明之 天下有至顯之形而可以明至微之理者則與人止容而談不若旁通而悟也 試爲之譬譬以喻焉 此不必卽○以形之者亦何必不卽○以形之也或有兩喻 擬似之所旣罄者復爲擬似之所

難窮形容之所既至者復爲形容之所不盡擬之以○而不擬之以○則其爲○者終不可得而見也卽理而贊言之不如仍卽物而喻言之之爲得也出題有君子仁者等字吾得而名之曰○○請得尊其人于天下曰○○統古今而○○者惟○○備帝王而○○者惟○○爲天下正告之曰○○有下文惟不盡○○也而○○重非以責○○正以辨○○耳提比喤呼虛囑夫孰是時

尤例太

則是果何道而○○則試思能○○于○者繁何人伊何人也伊何事也此其人爲何人此心則何心此意則何意其所爲○○而○者誰也亦思爲誰之○乎此何王之風也此誰代之治也不得不穆然于○○之一人果何人而有是○○也顧誰則能○○如是也有吾字我字其○○而○○者非我乎安得不取吾之爲吾而正告之也我之所以爲我者不可不○

○○而○○者非我也而○○而○○者爲我○○者吾也前後異稱如前先王而後聖人等昔之所謂○○今之所謂○○也○○者卽前之所謂○○也則請進○○而論○○此不得僅以○○自之也故不稱○○而稱○○承上吾于足覆思夫○○也者不得不取○○而申論之矣安得不重釋夫○○也○可更進而極擬之矣所當深論焉以見其理之有所甚全曷不取夫○

尤例七

○者而深求之上文有重語前言○○今言○○此吾前言之所已及者也此吾前言之所未及者也此吾前言之所未及而無不可卽吾言以通之者也何以言○不言○何以不言○而反言○總擬反望則亦何○何○何○之可○也哉是何必取○與○而析言之哉方其○○之時豈不○○豈不○○豈不○○而○○哉然而未可○也凡此者何一非○○之所○也哉然而未可一視之也

始焉有不取○○之心繼焉有不遠○○之心終
焉有不覺○○之心此其中有與○○爲類者有
與○○不類者有與○○相反而適成其相類者挑
剔自其○○者言之則謂之○○自共○○者言之
則不謂之○○而謂之○○猶是○○也而所以爲○○
者則異分著之而○○自爲○○自爲○○合觀之
而○○卽爲○○卽爲○○論○○之始未有○○先
有○○論○○之後既有○○卽有○○未○○之

凡例八

前不特無以○○也且無以○○既○○之後不持有
以○○也并有以○○分言之而有○○之者
合言之而又有○○之一言○○而卽有不止
于○○者不必○○不必○○有必字斷語
非或然或不然之理也非可信不可信之說也固
非以有○○有不○○者之爲○○而以一○○無不○○者之
爲○○也提此熟語所當深體焉以究其歸所當釋
思焉以推其極約舉焉以見○○之無遺切指焉

以微○○之靡盡于此有不職許而職要之圖于
此有不治煩而治簡之理是必有○○者裕
○○之弘圖中股熟語以是爲○○焉爾斯何
如○○歟而何勿○○焉其○○何如已惟
此之爲○○爾斯其○○有獨○○已此際之○○
何如也其○○也有如斯下比卽接如斯而其
○○可○○矣此其○○亦甚○○也哉截渡頓折
初何嘗曰吾如是以○○之卽如是以○○之也哉起
凡例九

而視其○○則何如哉○○而不期其○○者○○
之心○○而自無不○○者○○之效也此豈有意
于○○乎而所以○○者在是矣此其事已進于
○○矣夫○○則何能○○是惟○○而能有此
○○也然惟○○而不僅能有此○○已後比推宕
吾于是爲○○者幸矣吾于是爲○○者慮矣
今而後不必更言○○之矣而其人之○○于
焉見矣天下有○○如是者哉起下吾將進而

觀。之全吾將究而考。之備通套混語

歷

一境必有一境之益進一詣必有一詣之修。無盡。亦與之爲無盡。無窮。亦與之爲無窮。始之以心入理終之以心化理。以心謀理以理洽心。不于。之外有所餘卽不于。之中有不足。無所損于。之中亦無所益于。之外。與天下相見仍與天下相忘。見心而不見天下見天下無非見心。聞世如其聞心觀民卽以觀我。不徵勢

山倒一

而徵心不恃權而順理。以情協事情之極以理觀萬理之同。不在天下而在吾心在吾心而卽在天下。以天下還天下以天地還天地。見理之處無非見心之處受益之數卽爲受損之數。以爲。之。其。不可以。也以爲不止。之。其。尤不可以。也。以治統開教統之先以聖功全性功之大。也而。者何心。也而。者何意。試思夫。之。爲何更思夫。之。

安在。試思。之中其。者何限更思。之際其。者何窮。理可用欲亦可用忘于欲并忘乎理。心外無道道外無心。統天下于吾心推吾心于天下。非。者一心而。者又一心也非。者一理而。者又一理也。以心求理不過以心見心以人見天不過以天合天。博求衆理之分不若靜悟一原之合。未考畿甸之同風先觀一身之表建。一致無所不致一有無所不有一能無

凡例十一

所不能。何在不形其。何地不著其。一善形爲衆善羣理彙爲一理。與人同其。而不與入同其。其視也重則其視也。不容以或輕盛活俗字。卽如。不妨。姑就。但見。第覺。抵覺。忽覺。轉覺。遙想。還想。悅然。倏思。務期。以上誠有累牘難盡者晚村所謂老大大髭長面皺猶作此等見識思之實足愧恥縱或當時名下偶作猶以爲翊造今則抄套襲

綱雖佳文亦不堪矣况未必佳乎

集中所痛削者浮滑軟蕩之文悅邨謂文棄實而取虛棄動而取柔棄古雅而取俗惡棄樸直明白而取含糊輕巧皆病中人心而事關氣運非細故也近時論文直至股尾虛字亦以乎或爲硬而止用數字以矣字耳字爲直而變用已字爾字此種議論不知起自何人知其心術品行必至污極下而不可問者至章白辭采古人無一字無未歷出于經傳爲上出于凡例十二

于史古文者次之湯霍林用水兢二字練經語無法艾千子猶譏笑其不通今則但鄙滿幅王半山悔變秀才爲學究不知今又變學究爲白丁也是集辭而聞之廓如矣

宛村別有知言集一書起自洪永訖乎啓禎程廖大小題房行皆統焉其所披剝真足發古人未盡之藏孟舉叔全收拾參訂行將公之寓縣其有家藏先稿殊難行世或行世而不盡全美者望卽投贈以盡表

章之功

晚村率來以病杜門坐卧天蓋樓中四方車馬之駐槩謝勿通惟同志數子風雨無間於行樂下酒破寂爲歡時復及之故卽以名書

部校繁重凡經鄉會已出題文俱不登板今計佳製甚多有遠勝闡墨者其允華不可掩沒但讀闡墨不取房稿是卽村豎之見也將於增定全集補入焉

自牧漫書

凡例十三

同邑諸子奏定 門人子姪集說

論語上

學而時習 全章 張永祺 學而時習 全章 陸壽名

學而時習 二節 朱熹 學而時習 一節 唐德亮

學而時習 一節 沈自南 學而時習 一節 陸龍其

學而時習 一節 韓英 有子曰其 全章 汪鴻孫

朱熹樓偶評 目錄 木庵觀中

君子務本 一節 孫克祀 君子務本 一節 朱丹

君子務本 一節 厲士貞 君子務本 一節 錢世燕

君子務本 一節 徐倬 君子務本 一節 何江如

子曰三省 一節 陸龍其 敬事而信 三句 陸壽名

敬事而信 三句 周景源 敬事而信 三句 吳朝

敬事而信 二句 高倬 弟子入則 一節 成德

賢之易也 一節 王扶 賢之易也 一節 鄧維麟

賢之易也 一節 張嘉祿 賢之易也 一節 韓英

賢之易也 四句 江同洪 事父母能 二句 盧應題

事父母能 二句 張樸 君子不重 全章 尹明廷

君子不重 全章 蔣鎔 子禽問於 全章 蔣德煥

子禽問於 全章 步嗣真 禮之用和 全章 王侯服

禮之用和 全章 孫泰 禮之用和 一節 熊伯龍

禮之用和 一節 林克英 禮之用和 一節 徐米辰

信近於義 一節 朱昇 信近於義 一節 馬世俊

子貢曰貧 一節 鄭弘 未若貧而 二句 王庭

子貢曰詩 二節 錢熙 為政以德 一節 余尚

道之以政 全章 徐與喬 道之以政 全章 洪若皋

道之以政 全章 朱 道之以政 全章 趙炳

道之以政 全章 陸經正 五十而知 一節 葉華

吾與四言 一節 張玉書 溫故而知 一節 李贊元

子貢問君 一節 陸龍其 子貢問君 一節 厲士貞

子貢問君 一節 韓英 君子周而 一節 王履禹

由命女知 一節 周之麟 由命女知 一節 陸龍其

由命女知 一節 王鴻緒 多聞闕疑 一節 董謙吉

多聞闕疑 二段 王士祐 言寡尤行 三句 曹爾康

言寡尤行 三句 呂兆琳 樂直錯詩 一句 張全輝

舉直錯諸	一句	厲士貞	李康子問	一節	李昌祚
忠之以莊	三句	唐德亮	忠之以莊	三句	趙衍
孝惠則忠	一句	望重光	或謂孔子	全章	洪休權
殷周於夏	二句	馬世俊	君子無所	一節	馬世俊
君子無所	一節	張嘉祚	夏禮吾能	一節	鍾國義
子曰復禮	二句	錢世英	或問禘之	一節	呂燾祖
或問禘之	一節	郁震	周監於二	一節	夏長泰
周監於二	一節	趙炳	周監於二	一節	張嘉祚
周監於二	一節	陳季宸	周監於二	一節	趙衍
朱華樓偶評	目錄	三	朱華樓	略	
周監於二	一節	錢之義	射不主皮	一節	劉子壯
射不主皮	一節	王庭	君使臣以	二句	劉子壯
君使臣以	二句	丁泰	君使臣以	二句	周令樹
君使臣以	二句	黃志瑛	則雖樂而	一節	劉子壯
子曰管仲	全章	李贊元	子曰管仲	全章	薛斐
無其可知	一節	大尚機	無其可知	一節	介之致
樂其可知	一節	朱愛	子孫魯太	一節	徐梓
子謂韶盡	一節	張烈	仁者安仁	二句	鄭忠得
仁者安仁	二句	朱嘉	富貴貴是	全章	張永祺

富與貴是	全章	萬錦雯	富與貴是	全章	俞陳琰
富與貴是	全章	顏光猷	富與貴是	一節	符渭英
君子無終	一句	沈荃	君子無終	一句	楊雅是
君子無終	一句	張玉書	我未見好	全章	官于宣
我未見好	全章	錢世英	我未見好	全章	王鈺
君子懷德	一節	俞之瑛	能以禮讓	一句	楊演
不患無位	一節	張玉書	不患無位	一節	萬萬
夫子之道	二句	陸士炳	君子喻於	一句	朱昇
以約失之	一節	沈世英	子將曰事	一節	陳維國
朱華樓偶評	目錄	四	朱華樓	略	
子將曰事	一節	蔣中和	孟武伯問	全章	韓英
孟武伯問	全章	謝于道	吾未見剛	一節	李培初
我不欲人	一節	俞之瑛	我不欲人	一節	徐乾學
子謂子產	一節	陸經正	願無伐善	二句	張永祺
願無伐善	二句	錢世英	老者安之	三句	范周
老者安之	三句	陳廷敬	十室之邑	一節	沈世英
雍也可使	全章	熊伯龍	居敬而行	二節	徐泰隆
子華使於	全章	王世顯	子華使於	全章	韓英
子華使於	全章	鄭惟祺	回也其心	一節	陸龍其

大哉克之 全章 陳 虹 大哉克之 全章 嚴我卿

義子其 一節 李來泰 舜有臣五 全章 纂翼之

舜有臣五 全章 祝弘坊 禹吾無間 一節 成德

禹吾無間 一節 陳永德 禹吾無間 一節 許白微

禹吾無間 一節 唐四表 菲飲食而 三句 尹明延

菲飲食而 三句 趙炳 子罕言利 一節 祝翼權

大哉孔子 全章 陸龍其 大哉孔子 全章 陸龍其

大哉孔子 全章 徐乾學 達卷黨人 全章 韓 冀

麻冕禮也 全章 馬世俊 固天縱之 一節 朱 葵

朱棣樓傷年 目錄 大題觀略

固天縱之 一節 陸費錫 子聞之曰 一節 李作樸

吾有知乎 一節 夏長泰 吾有知乎 一節 陸龍其

吾有知乎 一節 徐乾學 有其玉珠 一節 熊伯龍

子貢曰有 一節 韓 冀 雅頌各得 一節 洪 琮

雅頌各得 一節 張 莖 雅頌各得 一節 韓 冀

子在川上 一節 張 敏 子在川上 一節 趙 炳

聲如為山 一節 毛際可 前而不秀 一節 韓 冀

子曰衣敝 全章 萬錦雲 子曰歲寒 一節 張 芳

唐棣之華 全章 趙 炳 子曰未之 一節 錢世壽

晚印天益樓傷年目錄

同也諸子恭定 門人子姪集敘

論語下

先進於禮 全章 熊伯龍

曰也非助 一節 沈 寧

魯人為長 全章 韓仲達

子貢問師 全章 韓 夏

天益樓傷年 目錄

回也其庶 全章 李嗣真

子孫問聞 一節 趙 炳

子孫問聞 一節 韓 冀

所謂大臣 二句 周 式

燕回何如 一節 張玉書

顏淵問仁 全章 陸費錫

顏淵問仁 全章 韓 冀

顏淵問仁 一節 趙 炳

先已復禮 一節 周茂誠

內章年古事
得光三心知

未習氣
除

一日克己	二句	徐春溪	非禮勿視	四句	尹明廷
非禮勿視	四句	張永祺	非禮勿視	四句	蔣龍光
非禮勿視	四句	張省躬	非禮勿視	四句	謝子道
出門如見	四句	蔣中和	出門如見	二句	吳朝
仁者其言	全章	張玉甫	仁者其言	全章	陸龍其
仁者其言	全章	祝翼權	為之難言	二句	周公執
司馬牛問	全章	陸壽名	內省不疚	二句	鄧旭
君子殺而	二句	李發生	子張問明	一節	馬世俊
子張問明	一節	徐乾學	子貢問政	全章	成
木末樓稿評	目錄	朱題觀略			
亦不得已	二句	俞之琰	林子成曰	全章	劉作標
林子成曰	全章	王壽	文儒贊也	二句	易道沛
哀公問於	全章	王旋	哀公問於	全章	成符升
百姓是君	二句	王旋	百姓是君	二句	成
百姓是君	二句	俞鐸	居之無倦	二句	徐來茂
君子成人	一節	李葉	君子成人	一節	成
子張問士	全章	毛際可	贊五而好	三句	馮世復
樊遲後游	全章	王元暉	樊遲問仁	三節	周季琬
樊遲問仁	三節	朱臨	樊遲問仁	一節	王牧

奔有天下	一節	李銘常	奔有天下	一節	張
奔有天下	一節	朱并	忠告而善	一節	劉子注
仲弓為季	全章	繆形	仲弓為季	一節	趙
上好禮則	六句	張標	上好禮則	六句	錢世堂
誦詩三百	一節	田愛	子遄衛冉	全章	周
子遄衛冉	全章	祝文震	子遄衛冉	全章	張玉吉
子遄衛冉	全章	趙	子遄衛冉	全章	徐來茂
善人為邦	一節	汪琬	善人為邦	一節	張難亦
善人為邦	一節	祝翼權	如有王者	一節	白夢翁
天蓋樓稿評	目錄	朱題觀略			
君子而而	一節	張玉治	商人有言	一節	倪長厚
卿人皆好	一節	張玉書	卿人皆好	一節	博
卿人皆好	一節	韓	卿人皆好	一節	韓
君子易事	一節	顧需枚	劉毅未訪	一節	史大成
子而問曰	怡	石	善人救民	一節	尹明此
先成怨欲	全章	王封際	先成怨欲	全章	陳
邦有道危	二句	余恂	有德者必	一節	鄭忠衍
南宮适問	全章	趙	象之能勿	一節	徐之凱
愛之能勿	一節	張	愛之能勿	一節	趙

孟公綽為	一節	歐陽旭	子路問成	全章	仇長厚
若藏武仲	四句	陳朝輝	夫子時然	六句	馬世復
公叔文子	全章	張標	公叔文子	全章	黃雲燕
公叔文子	全章	仇翼權	子問之曰	文矣	趙衍
子路問事	一節	王命岳	勿欺也而	二句	全錄
君子上達	一句	趙炳	古之學者	一句	此自南
夫子然矣	一句	秘丕發	君子思不	一節	汪苑
君子思不	一節	夏長泰	君子道者	全章	仝物
君子道者	全章	錢世嘉	君子道者	全章	仇翼權
天蓋樓偶評	目錄	十一	朱題覽略		
不逞詐不	一節	馬世復	柳亦先覺	一句	秘丕發
我曰以德	全章	趙衍	不怨天不	四句	黨戴渭
下學而上	一句	俞之琰	上好禮則	一節	李何輝
修己以安	一句	張標	修己以安	一句	沈世英
賜也女以	全章	許允	賜也女以	全章	朱昇
賜也女以	全章	謝子道	賜也女以	全章	任清健
賜也女以	全章	趙衍	恭己正南	一句	張永祺
立則見其	一節	富鴻業	知者不失	二句	戚藩
行夏之時	四句	戚藩	行夏之時	四句	孫鑑

人無遠慮	一節	孫光祀	躬自厚而	一節	秘丕發
君子義以	一節	陸龍其	君子義以	一節	厲士貞
君子義以	一節	謝子道	君子矜而	一節	劉廷獻
君子矜而	一節	李可沂	君子矜而	一節	韓爽
君子不以	一節	章平事	君子不以	一節	夏長泰
君子不以	一節	毛際可	有一言而	一節	朱彝
有一言而	一節	吳肅及	吾之於人	全章	李鴻霍
斯民也三	一節	楊演	衆惡之必	二句	梁鳳翔
人能弘道	一節	錢世嘉	人能弘道	一節	仇翼權
天蓋樓偶評	目錄	十二	朱題覽略		
子曰吾嘗	一節	顏光祿	君子謀道	一節	馬世復
君子謀道	一節	孫泰	知及之仁	全章	管復
知及之仁	全章	張嘉璠	知及之仁	三句	戚藩
薛津而已	一句	陳朝輝	薛津而已	一句	李何輝
丘也聞有	一節	李爽棠	蓋均無貧	三句	許瑩
蓋均無貧	三句	黃與堅	蓋均無貧	三句	周斯成
蓋均無貧	三句	趙衍	蓋均無貧	三句	陸胤喬
樂節禮樂	三句	尹明廷	樂節禮樂	三句	俞之琰
君子有三	一節	高恒慈	達而知之	二句	朱鑑

君子有九	一節	回緒宗	君子有九	一節	桂承揚
君子有九	一節	徐適	見存如不	全章	趙炳
性相近也	一節	咸藩	性相近也	一節	祝美雅
子張問仁	一節	錢肅凱	子張問仁	一節	陸龍其
子張問仁	全章	韓莢	能行五者	二句	張永慎
能行五者	二句	宣重光	恭則不侮	五句	熊伯龍
恭則不侮	五句	楊雅建	通之事父	二句	劉子壯
通之事父	二句	俞鐸	鄙夫可與	全章	孫光祀
天何言哉	一節	李元珍	天何言哉	一節	韓莢
天星樓偶評	目錄	十三	天題龍略		
天何言哉	一節	祝其權	天何言哉	一節	謝子還
四時行焉	二句	楊名耀	四時行焉	二句	米漢雲
四時行焉	二句	徐顯	唯女子與	一節	王振
周公謂魯	一節	毛廷芳	子夏之門	全章	陸壽名
華小道必	一節	馬世俊	日知其所	一節	四達吉
百工居肆	一節	吳格	百工居肆	一節	李葉
空之儼然	三句	趙所	仕而優則	一節	金銘
仕而優則	一節	韓莢	拊公孫割	全章	彭孫通
所謂立之	四句	飛標	所謂立之	四句	史尚鑒

所謂立之	四句	鴈士貞	先曰咨爾	全章	楊夢經
權權登審	二節	劉子壯	天下之民	一句	王士禔
寬則得衆	四句	徐東義	寬則得衆	四句	蔣扶暉
君子惠而	五句	沈令式	國民之所	二段	趙炳
國民之所	二段	成德	君子無衆	二段	張永祺
君子無衆	三句	張錫輝			
天星樓偶評	目錄	十四	天題龍略		

同邑諸子泰定 門人子姪集校

大學

大學之道 全章 熊飛渭 安而后能 一句 王 庭

安而后能 一句 汪 琬 物有本末 一句 許 瑤

物有本末 一句 陸壽名 欲修其身 七句 俞之瑛

欲誠其意 三句 鄭忠倚 致知在格 一句 魯明昌

天益樓偶評

目錄

十五

太通觀略

致知在格 一句 鍾 剛 致知在格 一句 王 昂

致知在格 一句 徐秉義 致知在格 一句 趙 衍

物格而后 一句 俞之瑛 物格而后 一句 陸龍其

物格而后 一句 錢世英 物格而后 一句 徐秉義

身修而后 一句 秘丕友 家齊而后 二句 金 桂

國治而后 一句 史遠敷 自天子以 一句 史 泰

自天子以 一句 秘丕友 湯之盤銘 一句 戚 藩

詩云邦畿 三節 陸龍其 詩云邦畿 三節 周權恒

為人君止 五段 熊伯龍 為人君止 五段 梁 倫

為人君止 五段 錢之蕢 為人止止 二句 袁 剛 作

為人子止 二段 李 泰 詩云瞻彼 一節 趙 瑞

詩云瞻彼 一節 朱 奕 詩云瞻彼 一節 韓 英

如切如磋 八句 張永祺 如切如磋 八句 王 羽

如切如磋 八句 楊文正 君子賢其 二句 戚 藩

君子賢其 二句 張玉書 子曰聽訟 一節 張 玉 書

子曰聽訟 一節 徐 倅 子曰聽訟 一節 徐秉義

大畏民志 二句 熊伯龍 大畏民志 二句 王士 祺

大畏民志 二句 祝翼權 所謂誠其 全章 朱 昂

天益樓偶評 目錄 十六 太通觀略

所謂誠其 全章 翁元幹 所謂誠其 一節 舒 揚

所謂誠其 一節 陳 宏 所謂誠其 一節 徐元 夢

所謂誠其 一節 錢之瑛 所謂誠其 二句 徐永 祺

致君子必 一句 胡文舉 所謂誠其 一節 馬世 俊

所謂誠其 全章 張嘉祚 所謂治國 全章 馬世 俊

所謂治國 全章 熊飛渭 孝者所以 三句 劉子 壯

孝者所以 三句 俞崇修 孝者所以 三句 錢世 英

孝者所以 三句 趙 衍 孝者所以 三句 翼 華

孝者所以 三句 顧光猷 孝者所以 一句 夏 庚 泰

所謂平天 一節 李鴻章 所謂平天 一節 陸龍其

所謂平天 一節 錢世嘉 上老上而 三句 厲少貞

所謂於上 八句 吳樹琴 詩云樂只 一節 陸龍其

詩云樂只 一節 王愈燕 詩云樂只 一節 韓其

詩云樂只 一節 趙新 德者本也 一句 朱升

泰誓曰若 三節 俞業修 其心休也 二句 俞之政

人之有後 黎民 趙炳 此謂唯仁 二句 趙祥

此謂唯仁 三句 劉子壯 此謂唯仁 三句 秘不皮

生財有大 一句 張湛達 未有上好 一節 彭璣

天蓋樓佛評 目錄 十七 太題觀本

未有上好 一節 馬世俊 未有上好 一節 韓其

孟獻子曰 一節 熊伯龍 孟獻子曰 一節 陸經正

晚部天蓋樓佛評目錄

周已諸子參定 門人子姪集校

中庸

天命之謂 一節 張永祺 天命之謂 一節 蔣中和

天命之謂 一節 朱真 天命之謂 一節 汪琬

修道之謂 一節 楊應建 道也者不 三句 王彥賓

莫見乎隱 二句 周公賦 莫見乎隱 二句 潘世爵

天蓋樓佛評 目錄 十八 太題觀本

中也者天 四句 楊應建 致中和天 一節 李繼白

致中和天 一節 徐象晨 致中和天 一節 黃士填

致中和天 一節 趙衍 君子之中 二句 陸龍其

人莫不飲 一節 許瑤 人莫不飲 一節 程玉茂

子曰舜其 一節 徐泰容 子曰舜其 一節 汪鴻孫

子曰舜其 一節 栗林芳 舜好問而 四句 周李琬

執其兩端 二句 陸龍其 執其兩端 二句 李夢仁

君子和而 四句 馬世俊 君子之道 全章 徐乾學

君子之道 而隱 符德俊 天地之大 六句 祝聖雅

背云驚飛	二節	謝子茂	君子之道	天地	楊
君子之道	天地	周之辟	子曰道不	全章	朱
子曰道不	全章	孫在堂	詩云伐柯	一節	韓
忠恕達道	一節	張玉書	忠恕達道	一節	俞
君子素其	一節	宋之儒	君子無入	一節	蔡
子曰鬼神	全章	熊伯龍	子曰鬼神	全章	王
子曰鬼神	全章	許廷碑	鬼神之為	全章	孟
鬼神之為	全章	徐倬	鬼神之為	全章	趙
視之而弗	三節	張芳	詩曰神之	二節	趙
天泰樓偶評	目錄	十九	大題觀象		
大微之顯	一節	俞之政	大微之顯	一節	厲
子曰舜其	全章	劉疏潔	子曰舜其	全章	朱
子曰舜其	全章	林麟瑞	舜其大孝	二句	徐
德為聖人	五句	俞之政	詩曰嘉樂	一節	俞
詩曰嘉樂	一節	張	詩曰嘉樂	一節	陳
武王得大	一節	俞	斯禮也達	無人	李
大孝者尊	一節	李朱泰	大孝者尊	一節	張
春秋修其	二節	劉建毅	春秋修其	二句	周
宗廟之禮	一節	官	宗廟之禮	一節	韓

尊其所	四句	汪	尊其所	二句	劉
敬其所尊	二句	俞	敬其所尊	二句	宣
敬其所尊	二句	徐	郊社之禮	一節	王
郊社之禮	四句	王	郊社之禮	四句	王
郊社之禮	一節	錢	郊社之禮	一節	馬
宗廟之禮	二句	錢	明乎郊社	三句	洪
郊社之禮	一節	徐	仁者人也	四句	李
仁者人也	四句	王	親土之敬	三句	程
思知人不	四句	宣	思知人不	二句	錢
天立社偶評	目錄	二十	禾頭觀味		
知仁勇三	二句	馮	或生而知	一節	嚴
或生而知	一節	張	好學近乎	一節	俞
敬大臣則	一句	成	敬大臣則	四句	劉
尊其位重	三句	熊	尊其位重	二句	趙
德施世來	五句	符	德施世來	一七	祝
或者天之	一節	陳	或者天之	一節	趙
或者天之	一節	祝	或者天之	四句	厲
或者天之	二句	余	或者天之	二句	徐
或者天之	二句	大	或者天之	二句	徐

誠者不勉	二句	唐德亮	衆能此道	一節	徐之融
自誠明謂	一節	張玉書	誠則明矣	二句	王 林
惟天下至	衆矣	閻 遜	惟天下至	衆矣	徐龍學
惟天下至	衆矣	錢之璽	能盡其性	六句	徐 偉
其次致曲	一節	楊應樸	至誠之道	一節	祝真權
誠者自成	全章	彭孫通	誠者自成	全章	徐泰源
誠者自成	一節	秦松齡	誠者自成	一節	陳見富
誠者物之	一節	陳憲冲	性之德也	三句	唐德亮
性之德也	三句	吳珂高	故至誠無	全章	岳玉榮
天益樓偶評	目錄	廿一	木題龍吟		
故至誠無	全章	齊以治	故至誠無	六節	張嘉祚
博厚所以	一節	張永謙	博厚所以	一節	厲士貞
悠久無疆	一節	張晉祚	悠久無疆	一節	徐 偉
悠久無疆	一節	趙 軒	如此者不	一節	張愈大
天地之道	久也	張瑞徵	詩云雖天	一節	顧大中
詩云雖天	一節	江南餘	詩云雖天	一節	林 誠
純亦不已	一節	唐德亮	純亦不已	一節	需 隱
大哉聖人	六節	盧前編	作于子食	一節	吳珂高
成純于天	一節	李 達	君子尊德	一節	黃道仁

致廣大而	一句	余 炯	致廣大而	一句	陸 雲
致廣大而	一句	謝于道	極高明而	一句	魏玉成
敦厚以崇	一句	張永謙	敦厚以崇	一句	戴旭華
王天下有	全章	江同祺	王天下有	一節	陸龍其
贊諸鬼神	一節	閻若琛	贊諸鬼神	一節	龔 章
君子動而	三句	祝翼權	大德教化	一句	陳必成
大德教化	一句	劉廣譽	大德教化	一句	趙 炳
大德教化	一句	徐 偉	此天地之	一句	張伯龍
以天地之	一句	鄭 弘	寬裕溫柔	八句	張玉書
天益樓偶評	目錄	廿二	大題龍吟		
寬裕溫柔	八句	張汝賢	博博淵泉	一節	王望光
博博淵泉	一節	陸龍其	凡有血氣	三句	趙 炳
此其仁	一節	厲士貞	苟不固陋	一節	張 叙
詩曰衣錦	全章	馬世俊	君子之道	德矣	徐東義
知遠之近	三句	汪 琬	知遠之近	三句	秘玉成

同已諸子奉定 門人子姪集校

孟子上

孟子見梁 金章 許 瑛 孟子見梁 全章 四種五

孟子見梁 全章 胡 樞 未有仁而 一節 梁未出

未有仁而 一節 林長春 詩云經始 一節 徐春溪

不違農時 二節 馬世俊 不違農時 三段 賀 寬

不違農時 三段 王世顯 省刑罰薄 七句 安方攝

省刑罰薄 五句 沈世英 省刑罰薄 二句 谷應泰

省刑罰薄 二句 錢世英 杜者以教 四句 聚 芳

壯者以服 四句 夏長泰 蘇宣王問 二節 趙 衍

是心足以 一句 華亦祥 言舉斯心 四句 馬大士

使天下仕 之塗 葉方諸 是故明君 一節 葉重光

是故明君 一節 張 芳 然後經而 二句 陸瑛林

莊惠見孟 全章 祝翼權 獨樂上與 二段 朱訓誥

全章鼓樂 一節 黃於陸 樂天者保 保之

樂天者保 保之

樂天者保 一句 張愈大 樂天者保 一句 朱 義

樂天者保 一句 祝翼權 樂天者保 二句 楊 演

樂以天下 二句 張玉書 天子遠諸 一節 李鴻霞

天子遠諸 不終 田成玉 吾王不遊 六句 鄭為光

其詩曰富 四句 游東昇 文王後政 五句 張為洪

文王後政 二句 韓 翼 所謂故國 全章 張玉書

國君進賢 用之 李 鍾 國君進賢 二句 吳三錫

國君進賢 二句 徐春霖 左右皆曰 半節 尹明廷

為臣則 一節 成 德 行或使之 四句 趙 衍

不違農時 三段 王世顯 省刑罰薄 七句 安方攝

故市半古 三句 黎敦蘭 故市半古 二句 鍾 朗

故市半古 二句 徐與喬 孟施舍之 一節 豆重光

孟施舍之 一節 楊 鼎 告子曰不 其氣 陸龍其

不得於心 六句 杜 衡 夫志氣之 六句 王 枝

夫志氣之 六句 璇子齊 夫志至焉 四句 豆重光

志至則助 二句 羅東倫 我知言我 二句 富鴻業

我知言我 二句 顧豹文 我知言我 二句 謝丁道

我善養吾 一句 傅成丁 其為氣也 二句 張永祥

其為氣也 二句 沈自南 則塞于天 一節 謝 允

其為氣也 二句 沈自南

居天下之	一節	謝元藻	其君子實	已矣	葉方嶺
戴盈之曰	金章	蔣德峻	水由地中	二句	賀寬
水由地中	二句	陸龍其	水由地中	二句	徐傑
天下大悅	王烈	王羽	天下大悅	王烈	張玉書
春秋天子	二句	陳景仁	昔者禹抑	一節	或上德
我亦欲正	淫辭	韓	夢		

卷之五 廿七

晚軒天恭樓偶評目錄									
同邑諸子泰定 門人子姪集校									
孟子下									
離婁之明	五節	朱	與	詩云不怨	一節	楊句英			
聖人既竭	一節	劉作樞	聖人既竭	一節	葉玉書				
責難於君	二句	祝翼權	陳善開邪	一句	許瑤				
聖人上倫	二句	羅泰期	聖人上倫	二句	厲士貞				
天差張偶評 目錄 廿八 夫題觀略									
聖人上倫	一句	韓	美	愛人不親	一節	張	最		
其身正而	多福	周令樹	得其心有	三句	陳朝鼎				
得其心有	三句	沈自南	得其心有	三句	俞之琰				
思誠者人	二句	俞榮修	至誠而不	二句	許瑤				
不失其身	二句	劉子壯	有不虞之	一節	史逸雲				
仁之實事	金章	朱	昇	知之實知	二段	王庭			
德行言聽	二句	周龍甲	大人者不	一節	張錫樸				
君子深造	一節	俞之琰	君子深造	一節	徐元文				
君子深造	二句	夏長泰	君子深造	二句	張明介				

情樂而詳	一節	成陽	仲尼生稱	全章	李鴻章
原泉泥	一節	徐澤	君子存之	一句	趙炳
舜明於庶	一節	邵昆猷	由仁義行		祝其權
周公思兼	一節	張玉書	王者之述	全章	王庭
王者之述	全章	李開郡	王者之述	全章	賀寬
王者之述	全章	韓其	其事則齊	一節	盧龍其
其事則齊	二句	趙衍	鄭人使子	一節	李作輝
天下之言	全章	徐果	天下之言	全章	韓其
為之行水	二句	高以永	為纓類子	一節	廖養純
天益樓偶評	目錄	目	大題觀		
今有同室	二節	曹爾瞻	孝子之至	一節	洪珠
孝子之至	四句	祝其權	孝子之至	四句	錢之章
為天子父	四句	李天泰	詩曰永言	三句	周景漢
詩曰永言	三句	韓其	人有古至	全章	謝于道
休野能歌	二句	董重光	西夫而有	二節	饒宇斌
西夫而有	二節	張居昌	西夫而有	二節	郭曰庭
周公之不	一節	劉欽鄰	孔子曰應	一節	馮世復
天之生此	三句	梁永琪	孔子進以	有今	梁波蘭
知虞公之	一節	王斌	知虞公之	一節	董

伯夷之	二句	李昌權	伯夷之	六句	何承祚
孔子之謂	一句	朱其	金聲而玉	一句	趙
智譬則巧	二句	鄭惟聰	周室班爵	全章	趙人鑑
天子之卿	一節	劉國欽	天子之卿	一節	祝其權
耕者之所	一節	王綱	耕者之所	一節	章貞
耕者之所	一節	張標	耕者之所	一節	韓其
敢問及孟	全章	黃典堅	仕非為貧	全章	張鵬
大義路也	所視	關選	一卿之若	全章	祝其權
以及天下	一節	葉樊	誦其詩讀	四句	史尚微
天益樓偶評	目錄	目	三十		木題觀
是以論其	友也	祝其權	性猶杞柳	全章	陳聖泰
性猶杞柳	全章	華亦祥	性猶杞柳	全章	徐乾學
性猶端水	全章	李嗣真	生之謂性	全章	賀寬
公卿子曰	全章	馬芝	乃若其情	二節	成藩
仁義禮智	耳矣	張永祺	詩曰天生	一節	徐鳳香
孔子曰為	半節	許琮	聖人先得	一句	唐春沈
牛山之夫	全章	張無潛	難存乎人	一節	黃典堅
鹿耳夜之	十句	趙衍	其日夜之	幾希	虞沈
諒則存矣	四句	賈	無我所欲	全章	趙炳

學問之道	一節	朱子	學問之道	一節	衛溪
此天之所	二句	王元士	此天之所	二句	錢之璽
詩云既醉	一節	陸龍其	虎奔之道	二句	徐作
小弁小人	全章	韋貞	小弁小人	全章	張玉書
小弁小人	全章	王輝	宋程將之	全章	成德
先名實者	全章	馬世俊	周公之封	一節	史大成
周公之封	一節	徐建	君子之事	一節	陸龍其
君子不亮	一節	韓笑	奔餘於吠	全章	趙衍
奔餘於吠	一節	孟亮振	故天將降	一節	陸求可
天章樓陽評	目錄	十一	大題觀略		
故天將降	一節	劉作樸	故天將降	一節	陳傲
所以動心	一勾	史紀夏	增益其所	一勾	孫光紀
人恒過燕	一節	王庭	盡其心者	全章	張玉書
盡其心者	一節	屈士貞	求則得之	全章	鍾朝
求則得之	全章	徐倬	萬物皆備	全章	王泰先
強恕而行	一節	周仲球	強恕而行	一節	錢正光
人不可以	一節	程玉發	和之於人	全章	趙衍
古之人待	一節	張玉書	通則萬善	一勾	陸求可
待文王而	一節	王昌衡	前者之民	全章	王四官

王者之民	二句	徐致章	民日遷善	一勾	趙衍
善教得民	一勾	董重光	人之所不	全章	徐作
人之所不	全章	李鴻蘆	奔之居深	一節	韓笑
及其開一	四句	吳三錫	及其開一	四句	李利真
無為其所	一節	戴應昌	有安社稷	三節	王庭龍
有安社稷	三節	沈胤斌	有安社稷	一節	馬世俊
施于四體	二句	尹明廷	易其四時	全章	林顯
聖人治天	四句	張樞	聖人治天	四句	秘玉發
孔子登東	全章	陸叢桂	雖窮而起	全章	趙炳
天章樓陽評	目錄	十二	大題觀略		
雞鳴而起	全章	熊飛渭	湯武身之	一勾	張永祺
大人之事	一勾	張愈大	形色天性	一節	郭佩琴
形色天性	一節	陸費錫	形色天性	一節	黃士燦
唯聖人然	一勾	戚福	道則萬矣	全章	胡循綸
親上而仁	二句	張倬	知者無不	一節	徐東義
盡信書則	全章	王庭	盡信書則	全章	泰松齡
盡信書則	二節	徐南	梓匠輪輿	一節	張永祺
古之為國	全章	查治德	聖人百世	全章	關選
至人百世	全章	張玉書	仁也者人	一節	關選

仁也者人	一節	陸龍共	路得曰得	全章	趙所
齊亂陳臻	全章	祝翼權	口之於味	全章	黃永
口之於味	全章	朱介	口之於味	全章	劉昌言
口之於味	全章	汪鶴孫	聖人之於	一句	唐德亮
聖人之於	一句	陸龍共	命也有性	三句	竺重光
孟子曰逃	全章	趙衍	有布縷之	一節	成德
言近而指	二節	徐秉義	養心莫善	一句	胡文學
由克歸至	全章	王庭	由克歸至	三節	徐春溪

晚師天蓋樓餽軒

同邑諸子泰定 門人于經集錄

李而特習

金

張永祺

聖人歷舉所澤以示人其驗之內外者深矣蓋時習朋友不愠而內
外之故已備也聖人歷舉之以見為學之不可不知是爾今夫人所
受天之分量豈不甚深遠哉而身心人之間大端其所必分也
何言之至理之闡人無盡也虛以深其體悟實以盡其躬行是有賴

天蓋樓餽軒

上論

上卷

大雅親吟

聖人乃進而後起而志氣未從則難合之端何由成乎有如學而
時習之焉由所以進時未知其決汝而不忘者志恒於胸臆也
所當以進所未能其自強而不怠者功歸於返始也夫名理固繁然
其然非其時錄終打格而羅網能如是之備序以求也慎憚之速忘
而變化之在焉必有悟然大悟者乎不亦君子之道之氣或無量
也上之可以進下之可以開來是有賴於朋友乃大雅中義而推
德無衡則景行之泰安可期乎有如朋友遠方來為其發者吾
取而優制之則德業益進也其不反於吾者吾取而發之則教化
益盛也夫應求於下矣然勢之所阻多莊寂而難通能如是之難

慮無外也一鄉一國之興亡心也理之則當必有其然大共者可不

知矣乃後世無名而中懷戚上則賄徐之氣所未暇乎有如人不知

而不誠焉吾性而境之違者不足以懷吾寧也吾安吾命而事

之變者不足以易吾素也夫高而亦多人矣然中有所動遂遷移而

勿常能如是之以懷以處也樂天不窮憂遷世而無悶其已緣純粹

之成者乎不亦君子乎蓋可以治身者即可以治心可以成物者即

可以成己然雖有加於分童之外也為學之道當如是也

以文之妙抵一切字畫之吾論文之訣止有以一字切則奇予

天蓋樓餽軒 上論 卷下 大雅親吟

聖秀清華老嫩皆佳不則宜慎頭胡吟喚醉漢吟喚婆子絮語

集困排場料諱枉費精神挖行題目無當朱子語云不專振著辭

處何足持看病處此時下作者之所以不堪也○看書先辨真偽

行文先辨雅俗不雅則不可以為文不真則文何以為序夫予近

之為人者皆以偽作真以俗作雅須以此種真雅之夫集之○小

博最難先求最切不患有小端有六二三語虛冒發端成未演

成長技上及皆煩所以為難也今更可笑則一小端已盡全理

下又有提舉起筆盡矣人有提○讀了人說重三叠四不成文字

直止作座上座現上現上現上現上現上現上現上現上現上現上

而心之作名者不若其來者○用者之十數意切明筆下字

知止作座上座現上現上現上現上現上現上現上現上現上現上

而心之作名者不若其來者○用者之十數意切明筆下字

知止作座上座現上現上現上現上現上現上現上現上現上現上

而心之作名者不若其來者○用者之十數意切明筆下字

知止作座上座現上現上現上現上現上現上現上現上現上現上

而心之作名者不若其來者○用者之十數意切明筆下字

知止作座上座現上現上現上現上現上現上現上現上現上現上

而心之作名者不若其來者○用者之十數意切明筆下字

于學而

余

陸名

觀野語之無窮而和學之成人者大也。夫始作樂於君子學之
 益乃爾乎則出處而不知其耳。子若曰凡人為一事而即有其報以
 報則其為之也不專然功深而後自隨之則亦何難履其後以
 為師道深者進也何則人心不思而聖學無窮若若人固以身
 試之而示人以方即在此亦當躬自為之而深和其意家有見於學非
 一日之事也一日學之積之他日而有所為則無足乎遠矣之味矣
 而有如學為人與時而俱進焉時之有餘者學皆以此無餘則取其
 勤之時之無餘者學皆以此有餘則人取其餘也功滿勞而神備進
 夫其像像行
 其始將移我情與夫以悅之難也固有玩好在手日之有不足事佳心
 猶不覺其然自失者均非所談斯爾矣不知人世何原有餘之進
 如定也斯不為永而可惡矣乎抑有見於學非一人之事也一人
 學之達之他人而莫與焉則無其乎斯矣之懷矣而有如學為大體
 來自達焉以我之所得公之他人則吾道可明也以此人之所傳習之或
 則絕學可與也又編藏而和編藏其始將移我情與夫以樂之難也
 則有身受好肩之重患隱隱之危不覺焉焉塞歡者而時合志同
 方哉不知天壤間原有大共之理如是也斯不為永而無間矣生
 人有見于學非一世之事也憂世誠切不能過世而無間焉則六學

于而學 陸

語乎品流之成矣而有如學焉極之不我知而不極焉吾學達天故
 能敵天下而無餘則龍德之潛也吾學其命故以天下成其身而六
 無不足則知希之貴也道蓋深而心益恭其始將移我情與夫以君
 子之難也有欲行吾道於天下而或動容於己之無人通難信其
 道深之登者而外樂行憂遠發不知儒行中果有竟絕之稱如是也
 斯不亡粹矣而無窮矣乎學至此則我乎全矣
 凡提一學以首道章法中初無此意即為馬屑以求諸其杜撰章
 旨皆外道也若以章學字作理却合註羅不校明六德然殊錄蓋
 學字原無所不貫耳若謂非此不可則人不然。三不亦神情都
 天蓋標偏詳
 上論
 在實際計出說得津上有真味他作時習朋來不恨自一件悅樂
 君子自一件何處尋不亡意理所以利求桃李套頭六無勝之思

學而時習

陸自白

聖人論學之能不己者而情其心得焉。夫人學之而成己者必其中
 之無所待者也。然則非時習之人烏可以言說矣。今夫善學之人要
 以大成爲快。而其好學之心則未有不自待者見之也。夫學無
 竟。而學者以有竟。乃期之其中之畏難而思怠也。是足以勸哉。
 吾猶不能已。在言學矣。理道之寸寸心。亦在無之致。其有者必其
 時時然遇之。其無者必其時時然失之者也。將率以地之全學。無由
 矣。事物之爲我應。亦在明昧之間。其明者必其時時然遇之。其昧者
 必其時時然失之者也。欲一以踐之。金勢無由矣。張俊考之古以準
 其型本之。註以端其術。參之群。問以精其得。失偏而稱學者哉。而此
 時之登學。味多。其時而然。若夫多。此意。耶。其習之矣。習者
 性以成之。事用之。學則人爲。復性之事。大寒。敢以延遠之。歲年而後
 進卒之人。使觀之。世以資其變。禮之身。以究其源。遠之。藝能以致其
 同。與斯無。觀學者哉。而此時之曲折。方深。也。開此時。而而析愈深也。
 近安之耶。其習之矣。習者。夫不得與其功。學如是。則國爲建天之功。
 大寒。敢以延遠之。日。月。不說。將遇之。斯時也。說可知矣。蓋至於此者
 人。志于有得。未可。想不。在于此者。通也。爲學之。而。勉亡。無。費。時。而。孫
 靜之。念。方。謀。此。時。而。起。其。在。欲。進。取。止。之。特。則。人。康。所。謂。說。已。不

學而時

陸

知其有焉。答也。乃便而不止。其可以當其境而思之矣。抑和其解者
 之。神乎。莫禁。不能爲不知其者。語也。爲學之。湛敏。本無已時。而因
 神之。情。即。因。以。時。而。甚。其。在。存。於。亡。之。時。則。又。親。所。說。之。機。不。知
 其。至。于。未。也。乃。存。而。不。亡。始。一。以。理。其。機。而。失。之。益。格。未。講。之。音。于
 在。昔。故。理。與。理。相。推。而。有。其。所。未。有。其。真。然。者。乃。其。所以。析。然。者。也。
 倫。無。息。之。議。於。吾。身。故。物。與。物。相。取。而。明。其。所。未。明。其。獨。焉。者。乃。其
 所以。擇。焉。者。也。不。亦。說。乎。
 而。字。一。斷。最。竟。時。習。而。字。今。有。義。說。論。不。詳。惟。以。藏。然。故。昔。與
 此。皆。皆。最。竟。時。習。之。水。實。學。字。訓。致。朱。子。謂。所。包。甚。廣。然。學。問
 思。辨。行。五。者。未。嘗。專。主。清。而。言。讀。書。乃。學。中。一。事。耳。特。大。每。以
 得。古。註。誦。與。得。字。了。却。此。止。矣。朱。子。而。解。爲。詞。章。訓。詁。之。學。而。傷
 明。反。以。此。誦。朱。子。也。中。幅。而。學。字。能。證。此。弊
 學而時

學而特習 節

聖人以學之自得者示人。惟不怠其功而已。蓋學惟不息則能自得。也。特習之而說生焉。人其可不務乎。夫子意謂我人主天地之內。而求無愧於天。此古人之求。而求無愧於古人者。惟學而已。特習者。不可不勵之功。而人每易視之。學有不容己之儀。而人每難視之。是以知學者。群而學。遠不能有功於天下。則易取學而忘之。張古。今名理。而時欲于學。特習之。謂是勞我者耳。夫學豈徒勞我者乎。求。書。學。焉。而登其可貴者。學焉。而止。其可觀。聚。今。昔。聖。賢。而。皆。欲。於。學。特。習。之。謂。是。貴。我。者。耳。夫。學。豈。徒。貴。我。者。乎。學。未。深。而。見。為。至。難。者。學。之。然。而。止。見。為。至。遠。蓋。有。人。為。和。學。所。以。明。此。理。也。而。及。之。焉。學。以。明。之。是。非。之。必。謂。中。疑。似。之。必。斷。中。其。未。竟。之。至。矣。而。人。非。也。豈。於。一。日。已。乎。特。習。之。明。者。而。特。習。之。始。之。欲。理。之。向。于。心。也。然。之。欲。理。之。決。於。心。時。之。日。新。習。與。之。日。新。也。此。特。習。之。心。較。之。未。學。未。習。之。心。何。如。抑。知。學。所。以。行。以。理。也。而。及。之。焉。學。以。行。之。存。乎。內。者。必。其。誠。意。外。者。必。守。其。正。其。誠。意。之。至。矣。而。人。非。誠。意。于。一。日。已。乎。特。習。之。能。者。而。特。習。之。始。之。欲。身。之。全。乎。理。也。端。之。欲。身。之。安。乎。理。時。之。化。成。習。與。之。化。成。也。以。特。習。之。心。較。之。作。學。年。習。之。心。何。如。我。知。聖。賢。在。是。則。怡。愉。者。即。在。是。察。理。之。久。而。在。

天下見其學之繁者在若人止見其學之約攻求其朕休之心而不得者求其強勉之心而亦不得斯不亦要其無勝乎哉知說業者出其中則歡欣者即出其中循理之久而在天下見其學之難者在若人止見其學之易故求其提難之心而不得者求其助致之心而亦不得斯不亦快然其自足乎是知學必時習者乃我人不可不勵之功習而至說者乃我人不容己之懷崇者可以勉矣此學文方可謂之平淡醇正其深求之旨味之而愈出者也則年如昨乎也淺陋非淺也膚泰非醇也誤假非正也

學而時習
一節

譯
度

學以時造極形其不自己之心焉夫非時習而後說而說即在時習中也學之所以成不已也且吾嘗思夫知其事而為之者初無困苦之一說也強之以所不安迫之以其所盡難必不能以終日不獨知而能為之則必有障礙者矣故夫一事不可以終身為者其未必非作而致其情可也此乃孟子所謂天下美好之端而恒情所喜慕而成者為情不為則無如何也而有志於學則固得已足為吾身之物而非有他擇於其間哉古今節理之幾其收放恒多而或為情不深亦無如何也而猶美精於學則人將以為為忘心大義據評

朱子
卷十三
木頭解

無間於時者其謂予學命論深而中之悅者蓋泛之也蓋習以致其新也人情愛之不欲多其所有藏之以遠天地之大古人之達其理何一為吾自有不負夫既已學之始猶上澤也乃閑巽時而游異其閑又閑巽時而吏游異其閑身心不疑至之處一若翻覆之則書有之矣矣夫物亦患于其盛也而以獨揚其盛而莫之益發其奇而盛之時則不啻萬物之隆其清德者而習以觀其故也人情莫能豫其本無我生之初天地之大古人之達其理何一為我所無而況人既已學之自處事物也乃閑巽時而吏自游哉人間巽時而我

蓋自洋吏生乎而排喪之物一丁搜求之則遠近之致矣夫物之
不為足乎其分也必獨用其知而一如其研索知用其能而一如
其研索能則六如百族之安其將急焉爾故夫號之一號即學而得
此業已謝棄人常而指道有所憂愛雖未入乎其中心而已必道
之以為必中之義不可量而道大未至之也倍覺境地之異然者
矣而學之一境人自說而聞之既已相照微渺而於心有時思運理
欲求乎其域而天時離而長焉者見必機之發不可禦則大已至而
益至之也既欲知其引伸之所極也遂喜效以說之以改示焉而
使學者居思而有得之而從之以相宜於不己則學之大而化之
矣是豈偶然哉

學論

境亦亦指乎此也

十四

慧說傳聞。便能問學。是何物。所學為何事者。知其時。未必能
 湛然。水輝怡然。理順。盖此時已種根也。如文。中福有無二義。人
 只以爲講游學之物事耳。然不知悅字之理。行此已足。並不無而
 有。聖見之悅。本有而有居安之悅。此二意。但從讀書時體貼出來。
 使覺字。二維人人心。衆矣。况學人不止讀書。文字列奇妙處。只
 是言人之所不能言。却是言人之所必欲言耳。不是別厚流誇。
 當也。有也。那一句不是眼前底。爲惡諸公道不出。

有于曰其

全

注

知孝弟速於不仁。而為仁者可以緩本務矣。夫孝弟速則其性不仁也。然觀於凡人之所以為賢。即知君子之所以為孝。而謂為仁之道。寧有外於為人耶。昔聖人蓋首教人以孝矣。然而人之為孝也。將何為。不遠舍其所以為人而止。而為人其要於為仁。為仁其先於孝。弟理有固然。無容疑者。聖門以有若之倫。似聖人教其弟。其言曰。今稱為仁。而不可不孝弟。子或顧其賢。則為若。若至性者。孝弟不教。而見之。今人一出一入。一聞視之。節我父我兄。吾覺其平。無奇。年然。而展聞之。常遂聞乎。教之始。慎選之。故已操乎治亂之機。至性者。不

美操傳

上

卷

十五

卷

二

有于曰

注

十六

不外於為人。而大道其先於內。治矣。孝弟。有于之言。如此。何其似夫于也。

譬之水。孝弟是第一次。仁民之仁是第二次。愛物之仁是第三次。孝弟之與為仁。其科坎不同。然水只此水耳。若於孝弟外另講為仁。便非本字之義。孝弟是根。根理。惟其根。後所以必要從此根起。他人介費下節。道生之意。此猶歸根於上。節至下。節六明。而後易言之。此是其城見異人。處文之簡潔高脫。有陶石等風。規。

君子務本 節

孫光祜

君子務本治和孝弟之可以仁天下也。夫君子天下之仁人也。乃道
 之生者不外務本而得之。不且幾孝弟之重乎。且聖賢作作為者一
 而天下之治皆從以舉焉者。惟孝弟之澤其要而無害焉。以為功
 也。是一人門內之得即為邦協和之理。如人謀被主民猶其全于弟
 之宜而已。而由孝弟之親親而表諸君子。夫天下之精君子者求
 從行皆而精微也。惟不知君子無他術也。君子之自其為人為耳
 謂天下萬理未起而不能不形也。于所到則必理已居天下之先矣。

上論

十七 大道觀

故選原于養生之始而謀之甚勤。雖吾躬有逆客之策而要無
 之情惟情之而達而同。夫客皇遠以草數乎民物也。君子亦自其
 之人焉耳。謂天下衆志難一而不能不遇之。于所愛則味忘已。既天
 下之合矣。故雖和物性之同而循之甚近。雖萬物有待治之故而
 必無分等之意。惟推之而準而策能漸被達以有功于天也。是則
 君子所日誌。皆之者本而已。本立而道生矣。君子所以惟本是務
 哉。是君子之所謂本即志之所謂孝弟也。孝弟也者其闢門之羅
 不遇修承數乘順之常春宇宙之和乎。固已洽德父慈兄之義。就求
 仁者日滋。德塞而慮慮不足。以相及德不存已。化於德本也。孝弟名

天蓋樓偶評

上論

十八

無下分執而作。陰于錫類行成於此。陰于彼也。故詳其
 發達廣之必。其德樹發狀之必。計其德樹發狀之必。計其德樹發狀之必。
 考其必。其德樹發狀之必。計其德樹發狀之必。計其德樹發狀之必。
 原其萬物一體之德。道在尊親。是即天下第一家之。孝弟不重義
 上節以曾言此。即以學言其為人。應君子有照應有界分。入于
 以即為誰之法。此家定用庶民。有采祭受矣。氣局通達。路意精
 堅。不似特下慈主步虛。如清而脚都不看此。上二句畢竟是延
 言凡事不則下二句為屋下之。侯矣。延二此。倫余弟仁。六。太繁
 喜其詞致。渾渾。從。錦中。皆通。

君子務 孫

君子本

朱

君子之勝而為仁之本可推矣。夫仁道君子所當心也。然而有為不可不勝而有外乎吾弟乎哉。嘗謂我一人之行而不若其歸焉。新化之人是見功于世。不尚哉。然則侯侯然而事存日用則章施有要可反覆而益明其說也。吾嘗觀于為人之身。弟而穆然思君子之為于人也。省近矣。則其全乎人者必優。其兼家并包之量已具於心。積感之時則也。民成俗之懷當見于兄。勉爾維之日不君子不勝。君子有勝。在本也。天下之事約可以御繁而繁不可以御約。本則約之至矣。約可以統綱而綱不可以統紛。本則約之繁矣。朱

朱

朱

朱

弟見大仁之道。編編無外。以為有大業焉。而抑如其勉于子弟之車也。幾旁弟為仁之本可反覆而益明之矣。有受哉。凡人之子弟得其幾近君子之孝弟。得其宗傳。而宗傳究不越幾近之中。凡人之子弟祈於家。適君子之孝弟。極于茂昭而茂昭而茂昭。不遠義。是至人亡務君子之務而可矣。行文是漸老漸熟處。只是要言不煩。今人愈讀愈有朱而已。上二句是教孝弟。則親其親。愛其親。人都是胡語。胡語安得此開合起伏。自然一片。豁然而理。初也。朱子思人誤認孝弟是仁之本。則頭上安頭。故引程子之說于外。要人認取為孝弟。為孝弟者力。仁乎此。而周編及物。則其義自得。本但粗見此說。而不明其義。以差排段。勾圍外。拉于有若。中自為排。然其可笑。看作家。朱

君子務本
一節

錢世榮

進觀君子之務愈知弟之重矣盖本能生道故君子務之不肯已也
此語解之
 弟爲仁之本則道在是矣可不務哉有子而學者當於身世治
 之致親于古今治亂之由亦以知所從事矣盖萬化生於人
 心全于前始得其最始者而致力焉則不越真紀之常而天下已知
 大澤之得至斯以爲託業之正耳吾同仇敵愾不作而進忠君子君子
 之志則胥匡之志也然非特其志也特其功其功必簡要而務真者
 于之才則弘勝之才也雖非特其才也特其學必切近而篤實
 君子蓋務本也天下一事自有一本而爲弟從其有一本君子居一
 本義學軒
 弟之本而務爲事之本其能力以闢者植基也北國兵植基則而毒
 變成則不必親事人之迹而古人不得傲之以所無天下一物各有
 一本而爲物復共嘗一本君子令一物之本而務爲物之本其輝虛
 以著者樹基也惠深矣樹基深而化裁出則不必論變事之末而與
 事不得離之以所少本之道生有美者則天下之選孰有大子
 仁而天下之選孰有大子弟弟爲人父弟爲人子弟爲人兄弟爲人
 弟也夫仁人之建作不仁君子務之進往生仁隨其堂之大小而
 皆有各足之美以終之道之情殊而往者在斯也抑弟弟出于仁之
 理也而不僅悲於仁之理也以仁從天則生弟弟以仁從人則生于

寧弟隨其施。處履快而皆有最親之義。以傳之道之猶乎。而生亦在
 斯也。求厚于厚。可以足。薄求于薄。不可以生。厚理之大致然也。英
 厚于厚。則留于厚。者。屬于家。而不降于民。物可從容而大信。
 然之施也。求遠于近。可以及。遠求近于遠。不可以生。遠理之大致又
 然也。英近于厚。則積于厚。者。近于愛物。自不遠于慈。悅可欣。弟
 于弟。弟而天下之本盡。立者。主此而已。主者。生此而已。務者。可不務
 此乎哉。
 上二句是虛說。下二句是實說。註中凡事二字。亦是虛說。朱子云。
 朱熹標榜
 君子落
 朱仁
 本說。說希弟上面止。此言下面足。彼八未說。其解自明。若云凡事
 顯然何疑于希弟。使持上往下看。作兩疑一誤也。希弟為仁之本。集
 註云。仁道自此而生。若作始字解。則與生字不合。使與本字不合。
 矣。即第一坎二坎三坎之說。亦出朱子。然于集註不合。或是未定
 之說。即以水言之。謂一二三坎之水。皆出于源。則可。謂二三坎之
 水。出于第一坎。則不可。如可謂二坎之水。出于一坎。則三坎之水
 獨不可。謂其出于二坎乎。此非有于本意。朱子已闕外之。而舍人
 猶用此解二誤也。皆不善讀集註之過。
 愚思集註是破游移家語之習。今本字與道字對。立字與生字對。

東坡集
本義說者第上面止說書下面是說人來說其解自明若云凡事
顯然何疑于毒單使持上往下看作兩疑一疑此毒單爲仁之本集
註云仁道自此而生若作始字解則與生字不合使與本字不合
矣卽第一坎二坎三坎之說亦出朱子然于集註不合或是未定
之論卽以水言之謂一二三坎之水皆出于源則可謂二三坎之
水出于第一坎則不可如可謂二坎之水出于一坎則三坎之水
獨不可謂其出于二坎乎此非有于本意來于已闕外之而今人
猶用此解二誤也皆不善讀集註之過有記

愚理整頓是破游移案辭之習○本字與道字對立字與生字對

君子章
劉仁作

註云其道自生。次云仁。道自此生。則道不專指仁也。本字原有一義。一為要約。一為初始。仁為孝弟之本。重要約義。孝弟為行仁之本。即重初始義。總說簡為字。便有次第之序。觀仁而仁民愛物。故行仁有孝弟始。孝弟是行仁之一。末為據也。若主要約義說。則正犯程子所謂仁之本。不是行仁之本矣。朱子一於二於三於之說。正與集註意合。如謂一二三之本皆出于誠者。必孝弟為仁民愛物皆出于仁也。謂二三於之本出于第一於者。仁民出于親。愛物出于仁民。即謂第三於出于第二於。無不可。但觀上為大耳。凡補公意。朱子皆列之。圖勢非謂與集註不合。故也。凡事用力。

于本則其道自生。又見行仁有仁之本。行義有義之本。無舍一事。而落為事之本。意此証朱子與生字對處。而道字註佳。仁字却不重者。為字耳。然其文之英爽如青天白日。奴隸亦見其精明。亦可敬也。今之放生。故舍供餼。給以馬行仁。吾謂此直行。不為富貴之家。每十以備實貨。而不惜者。其家庭孝弟則有不。可。詩。書。一。實。實。族。八。門。上。座。使。族。族。推。去。蓋。以。所。謂。者。明。格。而。將。未。家。庭。即。睦。則。有。去。再。通。此。一。自。私。自。利。之。念。便。不。仁。之。惡。直。是。待。其。父。不。親。疎。不。如。不。為。孫。道。其。故。子。謂。凡。處。處。功。過。若。六。不。可。以。生。孝。弟。者。其。本。不。仁。也。讀。本。序。子。學。可。以。近。諸。求。

君子務本 節

什 傳

即君子以悟本欲為仁者之務孝弟也。蓋君子即為仁者也。觀於本。而道生。而為仁者。可不務孝弟哉。意謂天下至恒之理。而為見為人者之莫外。則非理之至恒。而亦理之至無盡者。矣。願凡人悟其質。而不。能。從。作。聲。有。人。為。進。於。聲。而。遂。以。全。其。質。則。明。於。一。人。而。可。以。照。凡。人。士。明。於。凡。事。而。愈。以。信。必。事。也。和。孝。弟。之。效。如。必。宜。人。知。行。務。亦。而。或。以。為。人。也。者。民。物。之。好。降。德。也。孝。倫。之。所。待。深。也。使。斤。斤。為。修。門。內。之。行。以。為。足。以。為。人。則。無。以。盡。為。人。之。量。極。為。人。之。功。不知。書。為。人。之。量。極。為。人。之。功。宜。莫。若。子。若。已。若。子。於。天。下。之。事。何。所。不。為。乃。獨。於。求。事。未。求。之。先。而。惟。勤。此。一。事。亦。以。為。一。事。有。以。勤。求。事。之。始。故。為。一。心。之。用。以。務。之。也。若。子。於。天。下。之。理。何。所。不。務。乃。更。以。眾。理。眾。周。之。日。而。記。圖。此。一。理。亦。以。為。一。理。有。以。特。求。理。之。後。故。必。竭。終。身。之。力。以。務。之。也。蓋。務。本。也。使。務。本。而。本。不。立。若。子。猶。不。易。其。所。務。而。本。不。立。如。斯。使。務。本。上。立。而。道。不。生。若。子。猶。不。釋。其。所。務。而。道。不。生。如。斯。夫。道。孰。大。於。仁。乎。勤。於。為。仁。知。然。則。若。子。即。仁。人。也。而。若。子。曰。吾。非。仁。人。也。吾。孝。弟。也。吾。弟。也。天。下。有。人。士。可。為。之。孝。弟。必。無。人。士。可。盡。之。孝。弟。恒。人。以。之。教。流。於。者。惟。此。孝。弟。子。以。之。能。明。定。者。惟。此。孝。弟。恒。人。以。之。教。流。於。者。惟。此。孝。弟。子。以。之。大。封。建。

者惟此孝弟也者其謂之德門內之修與其不謂之德門內之修
 與天下有言仁而未得仁者一立父兄之德而自悟萬物之理
 始有以知推行之漸性雖論有生之初則孝弟本於仁而論有生之
 後則仁本於孝弟夫可引伸而得之矣天下有不仁而仁者
 身處庭閭之與自具有天地生民之義誠有以立氣善之首也
 以生孝弟者有道相為本之理而孝弟以生仁者有不二其本之
 夫可由彈而悟之蓋然則孝弟者所以訓為人仁即以訓為仁仁
 子之務孝弟所以為仁即以為人仁即以為人仁即以為人仁
 人也

東華樓編譯
 上論
 二十七

仁者人也親之為大故立愛有親始直到勝履成若也只完得仁
 者人也一句道理說上節為人二字便打通為仁意真說得源流
 一片上節就凡八處論个道理如此下節言君子所以專用
 於孝弟之故未嘗粘熟兩人說亦不覺有上為賢而下為學意
 此皆講章說夢耳明眼人正須涵玩

君子修

君子修本

由君子而思夫孝弟為仁當先念其為人也夫天下惟本為孝
 耳故惟本立而後可言道則愈知孝弟而後可為仁今夫體之與
 用也一原之與數殊也夫人而知之也體之與用也一原之與數
 殊也夫人而知之也夫知之手誠知之則求之不如其切求之博
 不如其約致之窮次而全之不如其統括而全之觀夫一孝弟而
 兼之不作如此則知天下事之必有本也同此而思君子夫君子
 兼指人之根乎不知君子非有異於人也唯克蓋乎其為人者耳
 子即有異於人也亦唯克蓋乎其為人者耳君子以天下事即不止
 一事矣不有一事為以為之准凡引而近推而遠則明矣海平其
 小而煩者未始不簡故其詳心於風夜者本之外即不放遺也而本
 內必予之以克數君子以天下理原不止一理莫不有一理焉以
 居其要凡等而上等而下給自給矣審乎其要而紛者亦自歸約故
 其致功指學問者本之外即不忌其也本之中春來之以必至唯
 海本而本自立矣功以此而至於理自以此而理唯本立而道自生
 矣理以此而理者數自以此而出焉矣本之不可不格也孝思夫孝
 弟也蓋其結體和之在一實也夫仁之體玩也不在於所施之遠
 而在於用情之厚所厚而厚焉者自廣有得厚而歸焉者

此身乎。服吾身耳。夫臂不在手外。而為心之舉一放。豈必有所急而非習也耶。有所動而未真能習也。吾用是日省之曰。傳不習乎。省之而有一作也。是吾身之恍惚也。而不習之惕厲者。不容已者。而一無所有。是吾身之靡蕩也。而吾之惕厲者。愈不容已。是非善之好勢也。此身之不容自怠者。如是也。抑非予之過歟。也。此身之不容自欺者。如此也。吾身于何日為吾無過之日乎。有終身行吾而已而他入何知焉。

真體貼人下語自然親切。有誨虎兒之意。使人三復不能自己。較他人許多客套假謙。從不着痛痒。不好隔壁聽耳。故作好者太

予乃作真毫尖半草也。近文龍坡。甚喜。謂予。予乃作
筆。類則端。款不已。而助以虎。尺。類則款。換不已。然此。端。就。他人也。
至提。有。筆。字。咸。字。士。臨。叫。咸。不已。如。諸。所。保。關。門。十八。復。者。真。惡。
教。也。皇。封。驛。舟。結。妙。題。味。有。不。犯。者。微。粉。粉。以。此。二。下。下。下。下。

發市上佳

陸壽名

聖人洋洋焉。而周旋於君心者。幾哉。諸藩之本也。今之辟吏時。而不益耳。孰非東之君心者。或大乎意。則國惟存矣。夫胡不計術。不可以不正哉。時宜權其緩急。而君心不可以不端。惟燒瓦交收。其誠而仁餘之。風舞而其典民休息之美。則不記忘。而大勢以定。一焉。為謂千乘者。得之失有千乘者。乃為天子決明正事。以制其間。川而下無月工百姓皆稱明。勿繁者。此則所以道之者。則必有辭焉。時變是望。雖是樂明。日以結果。施而實政。則必恤農功。以節衣後。序建政是封。惟受主天工。以上下上而欲儲謀猷。尤重民力。以損裁。

王朝則我修其舊德也。財之治。亦水行也。一事而具。莫有不感。紀者矣。數一人。不其法。有不勝者矣。吾聞蓋王之勸業。使曰往教。是其務以賴。幾丁度。達有牙盤。薦之悅也。敬以生信。以成。衆相繼。而不其道。先已。則窮堂基。總初。同。建實格。作心。離一時。其後。有不勝。嚴者安。財一人。而法。有不能。障者矣。吾聞古后之盛。得公。以。汝念。費其財。以封。廉。兩邦。開。齊。故。皆。虐。之。賊。已。歸。以。行。資。以。威。野。斬。首。不。其。貳。式。昭。已。則。時。曉。其。孫。植。嗣。之。芳。遠。哉。於。心。民。惟。夷。便。而。其。新。有。不。謀。使。者。矣。民。惟。使。便。而。其。漸。有。不。為。我。使。者。矣。吾。聞。仁。士。之。訓。身。居。而。示。承。就。其。務。以。林。樹。根。實。使。三。時。不。害。而。民。

一、本項規章

和平堂也。以律制民。以時制使。車皇而其道成終。若此者。降。昭洞。昭之。以新。恐。之。苦。山。之。有。本。制。心。制。書。之。破。外。之。有。極。作。世。宜。民。之。大。有。國。者。可。以。永。有。下。來。不。事。作。天。子。矣。自。是。五。者。三。此。本。元。奉。索。似。不。勾。反。重。矣。然。其。氣。骨。整。挺。對。使。精。巧。而。先。為。煉。且。而。字。一。以。字。獨。能。清。出。使。于。理。理。無。碍。存。之。以。見。作。法。不。同。口。民。作。治。天。下。教。義。使。則。去。肯。勾。膠。定。肯。勾。入。苦。小。樣。運。此。係。明。却。有。簡。天。子。大。句。在。斟。酌。火。巧。

敬事而
陸

三

敬事而結 三句

一則深

攝。所以治國而維世之用全矣。夫敬結節愛而反作特使維治千系。驛。上。有。天。下。之。規。操。矣。斯。聖。門。絕。世。之。學。也。且。長。國。家。者。固。有。意。於。治。矣。然。驅。其。民。而。為。之。不。辨。也。辨。驅。其。心。而。為。之。而。愈。不。辨。也。大。要。存。乎。上。者。無。不。克。盡。之。誠。存。乎。下。者。有。不。敢。盡。之。力。如。是。而。已。為。千。乘。者。計。之。若。心。者。制。治。之。本。也。本。至。則。諸。務。舉。矣。故。有。建。置。而。非。舉。也。有。恭。賞。而。非。立。也。以。理。財。財。厚。以。聚。民。則。散。也。異。之。而。可。我。我。則。朝。廷。之。情。明。月。主。發。事。則。內。外。之。條。理。明。見。衆。道。寬。微。而。非。辨。之。行。不。作。若。志。無。可。賊。之。端。矣。慎。小。慮。終。而。苟。主。之。故。不。形。紀。天。蓋。操。偶。評。上。海。大。觀。觀。網。無。不。肅。之。氣。矣。敬。事。要。哉。雖。然。不。可。以。不。信。古。之。王。者。舉。一。事。而。天下。時。見。其。末。詳。以。厚。臣。百。姓。精。而。不。相。動。于。功。名。立。一。言。而。後。世。猶。守。其。約。所以。中。國。道。方。能。其。終。真。而。不。忘。于。虞。作。內。信。則。定。命。以。意。也。外。信。則。交。物。以。法。也。信。矣。天。然。而。後。可。以。諸。用。夫。用。國。之。如。多。費。則。多。取。取。中。法。而。為。子。孫。者。深。許。六。行。於。清。躬。者。非。細。况。黑。亦。有。位。而。庶。議。立。昭。示。子。孫。而。視。物。導。一。且。有。事。既。容。後。以。應。之。我。知。其。無。動。已。之。安。也。夫。然。而。後。可。以。此。人。夫。人。國。之。齊。也。君子。有。美。焉。之。思。小。人。有。辨。泰。之。慕。矣。焉。而。勢。能。之。精。氣。靈。神。六。禁。人。之。附。上。蓋。堅。現。君。臣。燕。喜。而。恭。道。成。矣。刑。罰。成。而。錢。則。濟。

一見有事必解其志以赴之或知其無備主之傷也如是以使民
 矣乎力竭其動不止也業惡其荒而不種也無事則盜賊流徙
 之患急而外侮不泯矣古之所謂不種不種不種不種不種不種
 也時而使之為民所以為國也治國之道全矣進退嚴于修德有
 無敢輕用其民物之心是以知事人而後和之項作非惟國治上
 天下之道也
 漢代聯生得朱子相國之旨而事得自有精思不用給格開詞說
 疏歷上落上并不屑排僻常配以了局文陣之謀于也

上論

三十五

致事而

周

致事而作 三句
 治法有不本之以生治之心為大教信所愛時使五者出之為治法
 而本之為治心聖人為道千乘者其要也且立治者欲為天下防
 一日之不足必先使吾心見一日之有餘則事不惑不省民不惑不
 裕而固六可治不可乳矣道下乘者定無其要哉雖有聖賢之理能
 取不如能精上之以無可慮之心思不害日之物力民命實此心
 有相為實之機雖有神聖之才善用不如善養上之以無可解之
 精神而有年之周計民食實此心有相為消長之氣竟之以敬而
 所無還德其亡無非不忘是所而後事之意計不勝其先事之
 天養德偶評 上論 三十六 木龍觀
 神理所以無悔也國之以信而著譽德為語言無非共為其事
 而老人之揣摩不通于一人之性情所以不威也一由是德之用而思
 而正之湯沐而樂無不無斯民之無窮相求為家不辭以非意為
 焉而自不敢費者也由是德之人而思百姓之製處身體無一不與
 祖宗之元氣相生為家不食此非市為仁而自不忌傷者也由是德
 之使民而思問問之月凡既沒傲為大地之生山須史開婦子之
 先死焉神不以時人非僅布為念而不思與不敵為公府也五者皆
 為治法則能可傳象鏡可聽開國者以此爭氣數之先守國者以
 此審規模之至則化理周而俱有為人宗祖為人孫子之實主者傳

馬治心則帝天可明惡賊可告教十事而神智實有所餘餘無一不
而精明又極其強固則存誠家而句有節主造物物生萬物之權一
个衆者可不務也

五者平列虛字中選性處局法最正而下接登翠陸離如見古初
伊冠實觀今世衆衆無一須肩男子氣衆矣

讀書
矣

本義錄
上論
三十七

致事而信 二句 焉 肆

治道先舉其四皆相因以及者也夫教以先乎信愛以終乎節四者
克舉斯治道之醇介于若曰國以一人治則非書試之事用非書
試之用人非審試之人也故人主之患其志氣而不與法更令修心
好大惡遠下之仁此國所以不治也人主勤學于無務而又坦約無
欺博養物力存寬恤之惠此國所以常治也一曰教事而信國之大
害有損大利必有損人主不可開好事之心然無事者世主所謂
福有事者美主所謂功者也既事其事矣國家一事之辦止及一事
一事之夫常累及百千事而未有止可不教與顧人主于事務恭慎
不嘉樓倚節 上論 三十八 大題觀
重而關之則必制誠既篇以持之風波雖備以求之則必禁禁歲月
以守之致信也者所以輔教也惟事非是未必時禁而致事而事
去天下之失教事雖事非之關未必皆禁而律事而事生天下已多
教事故以為不敢不敢不若心之定欲者非一事而始以為不敢不
信而若心之直信者非一事而止一曰節用而愛人財之大聚
可畏大聚而可畏人主不可前輕用之必孟用之歸若以君能為百
姓散財也用之歸若以君能為百姓守財也能不守不用則無
財以為不足要而遂至于不足要國有財以為不勝用而常至于無
財用可不節與無人主于財上為用下即為民用其能重物產者

能之不必曰。勉之也。力餘於日矣。一事能之不必事。後之也。力餘於事矣。則以之精。古而稱懷。後之學不同於盛。而編深之難也。餘凡授大之學。不同於徐行。開坐之節也。則以之遠。而苦坊。行求之學。不同於步趨。唯姑之儀。訓師。形及之學。不同於主伯。並旅之儀也。學大之不可以已也。必如青羊教者。而後可帶。不如是。其可學。

天子哉。
今童子六七歲。流傳便事。讀書問讀。書為何等事。則其父兄茫然。其師長亦茫然。於人材從小便教。使人安望其成人物也。今日村學堂中。背書一本。小學下。老實教。做去。世上放。出。得幾个好人。

天蓋樓偶評

上論

四十一

大人此豈小事。業即若。有做時。父無論曉。愚即做到極處。與所以要讀書事。毫無干涉。凡為父兄師長者。不可不省此意也。篇中全對學文。論是有關世教之言。謹信三句。本文無背奉弟。然重奉弟。亦公務本之旨。固不妨其自見發明也。人不可與爭。象傳會同語。

弟子八

成

卷一 易志

一 節

賢者處人於人倫之大而深處其於為大者以
 無能為人倫矣而尚得謂之未學也哉予夏
 可以得其生乎不倖詳求而不可以定其品行
 矣有如倫物為平而之學而積而後之使名者
 君子之為以為是教行之無聞也蘇軾為身人
 者一者本必求其全則君子人親之而為是修
 有人焉觀其學其間道也先于成而後服之
 其易色為教與何實基之嚴也子成而後服之
 夫其樓傳詳

車論

又成

夫其樓傳詳

遠者若而若人人處種有若此豈獨其與人者
 遠而之勤未嘗有聞於微頃亦不少缺於我
 竭力之至也若聞之世是有據明發而不能
 承欲人若此則備其為子者也上而觀其事
 之而獨不此則任人請其其安而後其身之
 世是有事明聖而不能無其者矣若人之為
 事上者也下而觀其與朋友交誠辭不旁離
 從而不改其其二三為成與何守信之堅也
 而不改其易處者矣而若人之學才人若以
 而解異乎人之

性情乎夫性情亦如是也以此之者形而在
 以之為陰陽而在一世為族叙之陰陽而
 而吾謂博洽者所學矣事而其人之博洽
 乎人之功力乎夫功力亦廣難能近之也
 而不以之為端本而主百世之綱紀而有
 以謂濟力者常謂博洽者所學矣事而其
 世之為學者無徒乎計論之末而不知世
 理之實也

夫其樓傳詳

下論

二

字補于夏語下陳鴻見其附原節前鼓氣和義
 是顯也。雖曰二字頃活看句字地人不確之
 學使有何必讀書之樂矣苟非有首之長必
 其學其以為降之

卷一 易

上

賢者有尊行之思。欲國行而信其學焉。大行之不止。學於何有。賢
見君友之困也。能以學許之。或若曰。三代以前。人倫淳厚。之
時。上士女之末。三代以降。名教銷心。之政。雖錄於道。之人。實德
靡。而文流多誤。可勝悼哉。學者無範。躬而識。生成。對名。而商出
於斯。世之有。望於我者。不。過。數。人。耳。況。貴。望。之。皆。分。內。事。乎。此。數
人。而。可。得。之。何。容。寬。性。情。以。為。有。將。茲。義。舒。慨。激。之。詞。感。恩。相。望。磨
之。愛。自。引。為。生。平。可。據。者。不。改。數。言。耳。况。可。據。之。本。非。奇。節。乎。此
數。事。而。尚。忘。之。何。容。擬。經。術。以。告。無。慙。則。吾。觀。其。賢。讀。秋。杜。而。思
天。嘉。接。術。許。上。論。已。未。題。觀。吟
第。一。之。條。猶。漢。也。景。行。非。遠。嘉。修。是。濯。則。易。已。雖。吾。觀。其。事。親。兄。弟
此。以。其。廟。之。儀。猶。漢。也。菽。水。承。歡。婉。容。致。慈。則。竭。力。難。合。觀。其。事
此。今。而。其。儀。當。之。然。猶。漢。也。盡。瘁。不。移。難。貞。非。皆。則。政。身。雖。吾
此。上。友。友。天。事。益。而。持。信。誓。之。嚴。猶。漢。也。相。勉。以。心。相。期。以。素。則。有
此。而。或。者。曰。不。善。善。之。義。郭。有。六。國。之。器。不。得。雪。藥。之。文。許。有
此。父。子。越。境。之。未。明。正。御。而。蒙。百。惡。然。長。一。外。辨。獨。身。而。刺。白。圭
此。天。性。淳。篤。而。至。道。無。隔。等。于。寒。暄。之。朴。淡。激。物。不。引。從。為。斷。失。在
此。微。則。漢。本。學。之。為。累。也。即。知。學。焉。斯。之。來。何。謂。也。序。序。之。修。明。傾
此。先。王。之。必。不。收。以。五。經。六。藝。為。外。行。之。飾。故。本。業。失。而。以。學。林

之。偶。也。本。事。亡。而。以。學。文。之。道。之。偶。也。則。何。如。能。笑。之。未。窮。矣。詩。書
之。以。責。不。越。矣。常。言。人。亦。何。忍。以。廣。見。論。見。或。心。之。論。使。當。世。受
吾。學。而。怨。吾。行。恥。也。後。世。游。齊。行。而。并。業。吾。學。羞。之。恥。也。則。何。如
殘。之。為。得。矣。吾。必。留。之。學。矣。不。然。人。既。非。修。淨。道。是。競。至。使。君。父。不
欲。得。之。為。臣。子。而。賢。素。不。願。見。之。為。友。朋。世。古。何。賴。以。學。人。哉
文學。科。中。人。見。詩。文。學。虛。偽。也。其。盡。而。為。詩。言。非。欲。廣。學。正。政。學
之。務。不。而。盡。其。誠。耳。林。滿。腐。切。皆。有。血。性。之。言

學者論學而取欲想作立誠者為大賢現君反問立誠之大者能
 其行必而學為有本矣。君子夏為行學者也。故書法一學者而欲想
 之。吾人生乎唯有一道焉。以自居。須以名求之。皆是也。爾其實
 以命之則境。此名者不少矣。大誠。一自盡信其實。此其人喜不欺
 處乎其名。而其中有人為。是說速誠想。指其所至已。爾則吾今
 有以知大學。學者之所取。吾往。其日不至之事。引為已。而
 不知可恥者。已在。無難之。成是故。吾意中有所。基之一人。而不
 在。建也。當前來之。即是矣。學者之自處。吾想。往。指。摘。不。及。之。地。曲
 大。其。傳。佛。講。上。論。未。親。觀。學
 為人。道。而。不。知。難。能。者。已。有。但。欲。告。之。心。是。故。吾。意。中。所。為。無。憾。之
 一。人。而。亦。可。各。自。取。也。性。情。困。之。有。險。惡。則。發。現。若。反。之。間。新。非
 學者之。所。日。接。而。當。自。問。者。故。學。者。於。此。時。有。所。用。吾。之。情。用。吾
 之。力。用。吾。之。身。此。吾。之。言。可。謂。不。虛。我。生。之。歲。月。已。然。因。有。學
 之。數。年。而。自。悔。一。行。之。不。止。者。何。也。吾。道。以。大。而。至。庸。通。無。奇。但。求
 不。也。吾。賢。不。嫌。吾。若。久。不。嫌。吾。良。友。而。已。矣。詳。考。者。指。以。而。推。是。道
 而。賢。者。之。賢。則。吾。之。親。君。吾。之。若。友。吾。之。友。亦。可。謂。樹。人。倫。之。雅
 望。已。然。又。有。學。之。數。年。而。終。覺。緣。障。之。多。端。者。何。也。至。性。之。事。豈。為
 立。者。而。然。但。絕。不。知。有。皆。好。不。知。有。勞。苦。患。難。不。知。有。一。三。而。已。矣。

吾自孤行得天地。豈并不以人倫為範。韓之。情。關。然。與。諸。君。子。相。成
 家。或有疑其少。夫者。然。居。則。為。則。獨。可。信。之。人。出。則。為。則。家。有。賴。之
 士。被。服。儒。林。者。皆。悅。然。失。也。則。惟。其。真。者。為。是。特。顯。現。而。慶。其。陰
 祖。豈。不。為。人。倫。歸。美。惠。之。處。雖。乎。其。不。為。成。遂。所。拘。容。或。有。推。其
 天。分。者。然。究。其。行。事。端。近。而。彌。賢。詢。其。流。可。詠。而。可。歌。古。人。所。傳
 者。殆。絕。矣。今。也。則。惟。其。賢。者。不。可。論。吾。故。管。致。想。其。人。為。之。是。賢
 賢。能。少。其。色。者。事。父。母。事。君。能。竭。力。致。身。者。信。於。朋。友。者。若。而。人。彈
 或。以。未。學。日。之。然。吾。所。謂。學。在。此。不。在。彼。
 不。分。前。折。張。天。祺。曰。賢。排。讀。書。某。却。不。讀。書。程。子。解。之。曰。只。以。便
 不。其。傳。佛。講。上。論。未。親。觀。學
 是不會讀書。今人每緣多讀數卷。書胸中便有多少樣子。隨吾所
 為。靡。所。不。可。若。以。程。子。之。義。律。之。只。是。不。讀。書。耳。學者。若。書。時
 邊。或。尋。縫。縫。到。作。文。時。那。澤。有。生。發。如。此。大。刻。意。明。鏡。如。從。天。外
 松。六。却。是。日。前。道。理。人。自。當。面。味。返。耳。聞。其。全。稿。多。在。題。之。上。下
 前。後。辨。處。隨。獨。開。生。徑。而。於。正。面。朴。實。頭。便。不。肯。犯。手。是。其。出。奇
 刺。麻。處。而。即。英。雄。欺。人。處。讀。者。又。當。知。之。

親人必於其大則直讓者為足懷也。未嘗親諸友之間人其有大焉者也。而必盡其誠知。能不重懷其人乎。子夏曰。主身而教其本。傷則可無失乎。教重之而相士。而得其大原則可不感。若名省之。解蓋人生。誠以數事而求之。聖賢與求之。風寒實支。胡其無有。君子欲禁取其人。而惟論之。耳。如賢也。親也。君與友也。元教者。何一可為。吾任情之地。何一可為。吾不及情之地。故言處可懷也。而於此時。地之殊則猶行。未必無從微之。感盛節足奉也。而制以內心之禁。則整齊六德。為性術之餘。故吾不敢於教者之外。別施其刻求之論。要不敢未盡樣佛畢。

十論

源流

本道

聖海之說。歌而忘。匪射之。理。有典。其能。為。我。火。旅。乃。久。要。大。都。在。言。神。聽。和。平。皆。德。之。矣。大。吾。有。言。而。有。易。其。言。之。心。何。以。對。我。友。即。吾。有。言。而。無。必。我。其。言。之。心。亦。何。以。對。我。友。有。如。其。賢。也。猶。夫。人。之。賢。也。而。易。色。則。已。其。事。父。母。事。君。也。猶。夫。人。之。事。父。母。事。君。也。而。能。竭。其。力。能。致。其。身。則。已。其。與。朋。友。交。也。猶。夫。人。之。與。朋。友。交。也。而。有。信。則。又。聖。規。仿。而。出。之。或。不。必。有。所。規。仿。而。出。之。而。於。茲。時。著。無。不。可。為。雷。世。萬。綱。紀。之。原。觀。感。而。深。之。即。不。必。有。所。觀。感。而。深。之。而。詩。書。所。傳。無。不。可。為。若。人。表。德。故。之。聖。安。得。以。未。勢。而。少。之。哉。

十論

十

未盡樣佛畢。此處題也。出正面使氣。將四句上下截分。作兩層起伏。都從空中樓閣。只用今天然。而有如六个虛字。為轉折間。越于其中。故作表裏。聖約之筆。以親之。却自呵成。一氣全結。若勢躍飛動。還表裏。聖約者。

解于臣之能事亦既克盡其大者矣夫時有夫於父母與君子竭
 力故身而各能故何人斯嘗謂古今無奇行古今亦無奇人也以帶
 人而義常行亦相與無愧而已故君親非見能之地而子道與日怨
 之太子強寄重焉夫亦可以致行可以為人矣全大才習之相去什
 百也則雖非類父類母而生者乎夫人而事父母者皆為孝矣
 之儀愚者半引美滿之辭于是父子天性有以儀節故繁而君親泰
 者豈知庭幃之所所以自彰其不足者多矣故夫人而事父母不天
 人而不知所以事父母也則以有力而未能竭焉也夫于力而無事
 夫事儀滿詳
 形心之所生全力為力之所窮有餘心焉故孝子之心誠焉不
 敢以能自矜也而人不敏以不能自安也有一不見所能為能者展
 容寵賜之外無異節有以獨見所能為能者恭令珍重之內多苦心
 是以力所于自竭智者不獨優愚者不獨缺各許其能者而已有如
 道之有力而能竭者乎以視夫孝行而終棄于棄子者何如也抑分
 位之相遠什百也則誰無王上王臣之義者乎夫人而事君矣貴者
 崇言晚升之文賤者晚應公卿之命于是君臣大義有以故事步趨
 而君無處者吾知朝廷之上所以自見其情私者多矣故夫人而事
 君也夫人而不知所以事君也則以有身而未能致焉也夫在身而

無可愛處之所為身已許為身之所請義愈新焉故純臣之心翼
 萬不忍以能自求也而人不忍以不能自謝也有一無所為能而
 者待君命之小無殊數有以有所為能而能者補罪責之平多
 之行要以身所于自致責者不皆降者不皆失其敬其能者而已
 有知處之有身而能致者予以純夫二心而怨及于朋友者何如也
 兩府中事字一層力身竭致一層能字一層逐層皆有精義對發
 而其中頗有曲折如歷歷小大渾渾煙濤縹緲意按不盡能字之
 義極說盡得雖却不說說不必夠能未句而有自然生動矣

事父母能 二句

欽 標

子之能事其父母者。夫用子之力。使臣民。身居親之。不降
 已也。力為親用。身為君勞。此子臣之不能自己也。竭之。而後有
 其寔效。且人自親師。破世于有制。鹿鳴有款。忠孝之情。由斯而作。
 安乃忠孝之情。由斯而隱矣。取他人之為子。為臣。而事吾之親與
 君。吾之情安往也。故忠孝之說。傳而于臣之道。微自發上。而外諸家
 者。流至無說。志說孝以見志者。于一旦。從生家。國何達。街貽。蓋也
 匹夫之行。反為士大夫之所難。攻君子處君父之間。祇欲說其實。世
 家所載。有捐軀。蘇志以殉名教者。為覺其從。家慎令。呈。非烈士之風
 未。樓。編。評。上。論。本。義。觀。事。
 故。一。朝。奇。節。終。為。倫。常。之。不。幸。政。君。子。于。臣。之。事。惟。欲。端。其。常。人
 之。不。能。自。志。從。親。也。感。揚。備。念。之。念。之。而。無。待。也。吾。願。為。人。子。者
 焉。於。事。父。母。之。日。詳。之。夫。用。子。力。行。事。父。母。之。日。父。母。備。及。見。之
 奈何。不。務。有。心。竭。之。事。則。所。自。生。欲。難。推。建。構。緣。無
 能。地。竭。之。而。後。知。力。焉。及。以。竭。則。臣。之。勤。之。慈。之。於。君。父。去。位
 猶。思。之。思。之。打。君。何。補。也。吾。願。為。人。臣。者。焉。於。事。君。之。日。起。之。人。故
 吾。身。於。事。君。之。日。君。倘。及。賴。之。也。奈何。不。務。有。以。致。之。政。事。畢。適。百
 兩。載。云。惟。息。室。風。雨。元。老。思。明。表。致。之。而。後。知。吾。身。而。足。以。圖
 君。也。止。夫。子。有。力。而。必。竭。之。父。母。之。所。不。忍。言。也。其。或。不。竭。人。非。父

母之所明。非也。平日不能事父母之人。未也。非慈父。母懷容之人。念
 至此。而子。滋感。矣。則。不竭力于父母。將必有竭之者。而不一思。致。抑
 臣。有。身。而。不。以。自。致。若。之。所。不。能。責。也。其。或。有。以。致。之。又。然。之。樹。焉
 心。傷。而。不。願。聞。者。也。平日不能事君之人。猶是。賢。君。所。體。恤。之。人。念
 至此。而臣。愈。愧。矣。且。不。以。身。致。諸。君。則。無。所以。于。君。者。而。願。自。安。茲
 謂。君。父。之。前。難。云。極。量。而。負。疚。于。常。節。者。政。復。不。少。或。以。子。臣。之。除
 不。必。深。求。則。今。之。許。以。君。親。焉。可。解。免。之。事。而。然。接。之。者。又。何
 無。一。人。聖。喜。故。微。細。感。慕。天。賜。力。致。身。者。為。學。者。勤。乾。焉
 若。相。在。米。句。便。落。尖。小。家。戲。而。科。舉。俗。法。皆。有。必。出。兵。但。于。竭。力

人。義。懷。傷。洋

上。論

十。四

修身說。得。刻。擊。盡。其。誠。意。深。一。分。則。末。句。自。遺。一。分。是。大。方。高。人
 處。視。彼。所。云。是。枉。費。精。神。耳

事父母 張

君子不重 金

尹別廷

君子以身心為學求其無間而學全矣夫學之大者在身與心而夫
與道成損之君子修此四者皆全也且人之為學孰不慕為君子哉
然而欲為君子其可見者不可不察其不可見者又不可不學也再
人同學不可使彼此見其以我為學人不可使人見其也何則凡習
禮之大而三詩禮之則則儀儀不格其內必無守心由是近庸流而
安處行雖且求占人之理占人無之無損矣凡讀聖賢之書而無聖
賢之容則動靜不端其人必無誠意由是而和從違皆軍月間
先王之故先王與我何益矣君子不重則不威學則不固斯可進而
大義接揚序

大義接揚序

上

十六

評進德也雖然君子宜側身於道而兼輔哉自共學以來我有焉微而人
我移之哉有心斯而人我從之提之則上未必即上取中未必中得中
在斯友也何為不知已雖然君子又宜求人而怨已哉自以身許學
一動而操德器者幾何一念而喪本心者幾何提之提在末夫之不
求在既失之不上不可彈也何不急改過今有人為望其家而可
敬求其中而可恃而且得正人以相勉誰初行之必於吾見其學之
有成而天下稱焉君子也

直論聖學字主求定字說也然此是文章統索耳道理新重却在
忠信作者以為提出忠信則履暴却佳且忠信字大哉事神不涉

將院判謂學之道以忠信為主改重學字正為重忠信也看首羅
與末節皆更詳二此而正二節分對總分賓主下二節中又特提
上二節皆其用意細索處

君子不重 尹

君子不重 金

精 緒

君子有金季。履信之而自修者。信已。夫季安有不重哉。而固學之功。本諸志信。又謹諸友與過。君子唯修以故金也。且觀人者。持一日之所著。而信其人。必於終身之所著。而詳其學。則觀乎外與內之相符。而學見矣。抑觀乎人與己之交。而學見矣。立其本以貞所存。而嚴其功以去所累。學則進修而始修也。今言學者。孰不推君子哉。然視之。地有一君子。而神別之內。人有一君子。則信。然而洋君子為有求者。控誠然而更。洋君子於無形。抑文有辨。而君子若括。若有坊而君子孟著。則於處。衆不覺。君子有至。嚴者。控誠獨而君子愈。衆不直。樓。偶。評。上論。大。題。龜。中。

其難寬。若是者。凡以為學也。君子有章諸身。以故吾學者。有存諸心。以基吾學者。亦有資於人。以輔吾學。且慎乎獨。以成吾學。蓋李固控一時形之。即於生平發之。乎其復然而重者。必其肅然而威。乃必其還然而固。得則為君子。信不則為君子。或也。學所為章諸身者。如也。而末也。學於外。而物躬。而於內。而見性乎。以存誠而忠。見以敦實而信。見主之。而君子無憂。君子復無私也。學所為本諸身者。以也。雖然。學非一人之學。則其我者。我人損我者。亦我人學。非一日之學。則其功者。我事見過者。亦我事成之。我及期乎已。此。人共為君子也。過嚴乎。故。忘。已。之。不。終。為。君子也。學。研。為。資。乎。人。且。慎。于。獨。者。人。如。此。而。

這知君子之于學也。其顯者在容貌氣質之間。其隱者在性情德行之際。其外者在交遊鼓激之大。其內者在安與顛覆之微。則於躬而學。以淑其躬。于性而學。以貞其性。出而同人。學求其日。蓋返而克己。學人懼其日損也。斯以為全學之君子哉。

此題苦無貫穿。如題起訖。須此。業。高。手。不。則。非。數。辭。必。牽。根。矣。陳氏謂程子君子自修之道。當如是。從首句。君子字。提說。四節。此篇辭之以立為便。有前貫穿。處。此。凡。難。立。易。題。細。看。注。義。必。有。天然。生。落。若。不。體。註。而。妄。繫。便。是。黑。風。吹。墮。羅。刹。鬼。國。宋。軾。題。不。可。不。銷。併。處。亦。出。元。在。從。處。故。處。用。力。錘。鍊。之。于。此。得。子。到。中。樞。

不。直。樓。偶。評。上論。大。題。龜。中。

隨。意。不。盡。勉。不。費。力。此。即。是。慶。曆。提。拔。法。

君子不 得

子禽問

李和

政有所由謂。惟知聖者親其深矣。蓋大才之聞政求問非也。而此亦有自觀。所以得之。故不誠大異於人哉。今夫聖人者。卜坐人之行事。無在不宜。究心也。而況身世相感之際。予然而未易言矣。天下像用我之權。則我以人為倚。一身其感通之理。則人以我為倚。其中化之故。雖及門者。猶多方設法焉。則甚矣知聖之難也。昔夫子以費世之茶。陳運半天下。一時無邦家。莫不降心以請。所冀感吾。若必以者。豈無致。然不無疑焉。彼其無往而不宜。則明良之慶。必有合矣。何歷質。其而不聞其來。杜權以從。也。使其或動而多。

其操佛

其論

其論

其論

之徐則去而觀。如是則必聞其政也。尚得以此與論哉。即以求論其與人之所謂。求者不大異哉。蓋聖人之動物。不以意而以德。感應之。惟不在天下。聖人之觀聖。不干度而於德。故通合之。登莫在當。禮夫子誠不可及哉。

天下終不能用聖人。而聖人誠動變化之妙。自在而產。則緣道理。此能道濟出。滋良。恭儉。只說得聖人。發見處。在聖人。發見處。亦只說得一半。故往下。造化存神之妙。未易。顯則數。乃正為子貢。轉全。悟意。今人。人不。則有錯。來作用。其真。思。悟。天子。子貢。語。句。前。補。圖。此。意。更。有。身。分。

其論

其論

其論

行省明禮之所行而必大為之坊焉夫禮所以行者和也而有
 不行者以徒和也而解諸以為和禮意今夫王本道而刺德
 其意非不善也而行之後世慕其制而失其意者或至行不效為
 其意而夫其制者或至行不能求遂使禮意不明於天下而其制
 固以廢乎亦當原其初而論之乎原其初而論之則夫禮也者其
 本在存養人之性而出於道之所當然而不家已而其用在乎
 之安人發其心之所固然而不客易是故可以整齊乎天下而
 以未終乎天下可以利導乎天下而非所以標切乎天下以用之
 承義陽洋

論

卷之四

大雅觀

以和而之所以貴也先王之道之所以為美者其在斯乎故其教
 之成則倫制盡其善之原則風俗古其為法之善則中材可以守其
 入人之深則君子小人各得其所以安王履其所以有不可行也哉而
 顧有所不行者蓋禮之貴和者不足貴而先王之所以為美者亦將
 而不美然而善以為不足病和而先王則何也蓋先王之禮
 以為和者非徒禮之中而以為和之所為和也非徒禮之外是
 教其諸侯以禮然自樂於禮法之外而不知其不可也使其道先
 王之訓使名使之樂人至事念實行一至此哉嗚呼先王之道其
 其山訓學所以同於天下之心者不可謂不至也其宜服小所

防維天下之至計者不可謂不備也而後傳而後失其意者
 其綱維維之道固莫以加矣則夫有所不行非先王之過也
 邪伯常云古之為文法在文成之後今則去在文成之前以理
 釋以辭從夫以大法從法貴在人而無我愈有法而愈無法若以
 信華疾書在起伏排筆夫猶若不可達一氣自為細旋
 以真精行法矣然依士以為無我法在吾指是誠信伯常之言
 和字雅同其研為和已不足德凡之犯二民之自在正是不和然
 皆自以為和其錯都在知字中誤頗及此意

二十四

禮之用和金

林泰

論禮而明其夫所以際善和之無弊也夫禮之所以貴和以有節也
奈何節之不知而欲以不行之失徒崇先王也哉有子以爲吾諸論
古必取一代之大典而致求之使世之服習其中者咸知其有節而
無過斯其制可以永存而不廢矣苟不能進退其始徒以木處之失違
作計以之本窮則上聖之精意其誤於後人之治遠矣蓋不少也
如禮之貴和宜自今日而始崇發禮以節性而動於性之作者自然不
能動性之所趨然則至嚴之中而有其至達者行焉禮以則清而
出於人情之所安不能出於人情之所不安則無以之時而不其無

宋真宗御筆

其論

卷九

大雅

處者在焉蓋有其用而制之斷之如是已昔先王思以其道易乎
天下而見天下如以其大也天下事之小滿大者如此其制而難說
也一先王之力固非足以服天下之大典天下之事之衆而難行以
授之利而不弊即天下之人亦相與使樂漸清欣然戴之以爲君師
而受其法利而先王立終不害之所以然者蓋以禮之有和必其
事可與民由其意不期民知夫由之則其始有相得之樂由之
而不必知其則其後亦無過焉之憂先王之道之美雖至今亦可也
而何處乎有所不行哉而若之何有知和而者乎夫和則流溫于
斯人之心而心標一和以爲名則是在禮外而唯恐和之不完

禮也此所以相實而呈信也夫和固原本于制禮之初也
而必分一和以自娛則是禮人存和外而重禮之足以成和也此
所以相易而至相安也夫非爾是先王所貴之和哉而此如不以
禮節之不可行如是矣夫先王之始制禮也其六達和其勢之必
得如此也是故多爲之節而其後猶至流夫如是說夫以和而病禮
者固已非復先王之本然矣而奈何其不爲之所也
以律德修實義以聚藩德文情今讀者息而殊驚思而震驚
思而恬適不測其幾幻所至是際于吾正相生之法

禮之用和

鮮

能伯龍

登者存禮意。而明其道之無弊焉。夫和者禮意之自然。而先王所為
 借小大於道也。和星雖有弊。我今若子欲舉人治之。大者而明之。則
 其如禮矣。萬物莫不尊禮而畏先王。而為之說者。復能推原至意。以
 借世位優游清漸之中。則用日隆。而禮益有幼習天下。何禮之為
 禮。固自上下無弊之地者也。在教者所以為質。在質者所以為禮。
 則其有其焉。蓋自其用而觀之。別不尊卑。足以為君臣矣。必廢而委
 蛇殊而生矣。卒足以為父子矣。必茲米而溫清禮之有和。豈非無所為
 天蓋樓餽。鮮。上論。

而為之者乎。吾向觀於禮而疑矣。漢人治一世不足先王制禮作萬
 世不廢焉。後人治一事不足先王制禮千萬事不遺焉。急其為道。或
 有并委曲繁重於其間。而美而傳之。小大不廢。若是我由今以思。而
 厚矣。先王之道之易也。先王之不盡於一世者。其有甚於世
 世者。先王之不盡於一事者。其有甚於世者。先王之不盡於一事者。其有甚於世者。

莫大乎有人道之於一人。道和信上。而秩宗所掌。凡民皆效其性情。
 勿克而日克。勿休而日休。先王之所求於後世者。其亦可以無憾
 矣。天下之治矣。太乎有王道之樂。四方歸和。而下王制所頒大樂
 亦同其條貫。君子得其道。小人得其欲。而後世之所效。先王者。抑

亦可以無憾矣。如是一。亦為有不可行者哉。

其華。射下節。即六篇。詳本節。十分。決高。足。開。章。不。屑。提。晉
 制。其。條。理。人。未。嘗。不。精。審。視。今。日。義。須。開。頭。鋪。米。麗。去。作。幾。句
 閑。套。于。唐。荆。川。所。謂。要。于。古。頭。話。是。多。少。氣。息。道。固。精。實。樓。史
 時。文。隱。怪。有。舒。徐。浩。蕩。以。君。庶。幾。近。之。今。人。縱。橫。利。口。出。金。華。三
 變。之。下。矣。誰。為。瞻。渠。進。志。者。一。起。而。醉。盡。之。耶。

禮之用 龍

二十八

禮之用和
節

休克英

惟禮足以治天下。學者明其用之無弊焉。夫使人日用於禮而忘於禮和之所為可久也。美惟斯由。惟斯先王蓋有強而為之。有子夏曰。一時之制作。而定有年。以尚之。降者淺矣。如禮幾。頗有所甚。威即有所甚。恭即有所甚。嚴者所以範天下之性。不與之相守也。甚恭者所以順天下之情。而使之相安也。原夫作者之意。古之歷久而無弊焉。今之言禮者多矣。吾獨有忠大禮之用。為物之類。處乎數。而禮能數之。故取乎至簡以植體。即取乎至易以藏用。蓋使禮日用於天下。不執宗不。必有損禮之名。為物之勢。處乎疎。而禮能合之。故存乎至數以為本。大義徇偶。計

上論

年九

本類輯

或泰衡之道遂莫切於斯斯蓋常因乎天下之義如走作其亦可
以許哉乎道立於無偏故非獨遽之為美而共通之為美也大事宜
于人而不宜于小者偏乞之理聖王弗以傳張觀之於蘇雅有父而一
人成和比間咸有王道之舉由今以器謹固無大之非洽小之非有
如是九則處典之秩亦未遽也通準于無弊故非其具其美之為美
不共悉其美之為美也夫事宜于小而不宜于大者一端之嘉古人
弗以垂世觀于黎宗有典焉焉類知和知類亦有觀心之合由以
思謹固無大而不適宜小不通繁知是也則用乎之本意長存也而安
有不可行也哉

天臺樓偶評

上
輪

三十一

有子講道理。說下一翻說。故和六在用上見。待來子補出體之體。說雖有意在。唯其體本自然。故其用從容不迫。和原在體中。若止而用處。却便從體外添了一個故耳。朱子解補。妙無韻本。定無。必須從開自陸萬來。以註為尤難。必以渾融在。為妙。六本于其學。改復少。本大學入實錄。文之私意。而微言大義。隨之漸滋矣。此能直舉公義入手。而行文雅曠。如春秋秋殺。

社人用

私

事必期其有終。先自處於無過而已。人言行天際。主能一。則夫年
 望。先自處於無過。則惕始者。自克有終耳。有于。而夫人業。以其身無
 天下相。何事不期。全乎。然而善全者。卒鮮。則亦未聞謀始之道。
 兵天下。事其始。見為成者。其必至于難。則故出之。自其上有不
 先自主之時。應之。自人。有不及相保。其勢。此其道不可不預計也。
 以成論之。入世者。其多通。而見其之。成即為見過之處。天策期于廣
 遠。而輕發之。端即為輕棄之。端。若于此。其待不出一言乎。不見一
 行乎。不是一人乎。成必不能言矣。而必無失口乎。行矣。而必無過矣。
 夫善操解。上論。下論。三論。未竟。都略。
 乎。矣。滿天下矣。而必無無朋。解友乎。成。又不能然。則古行交際。當世
 得夫之林。而義人。李固之。所由見結也。豈可忽乎。豈言也。而或則
 或。及。則不復。人必。司。能。復者。子。安。然。背。義。而。不。如。其。不。復。也。氣。節
 哉。所。自。期。而。惡。惡。惡。惡。何。補。于。君。父。然。語。人。所。共。許。而。小。忠。小。信
 完。無。滿。作。任。權。惟。近。作。是。則。一。日。言。之。不。預。有。百。年。之。莫。一。事。言。之。
 而。常。為。有。事。之。防。即。言。之。不。復。本。可知。如。是。以。為。信。六。庶。幾。其。
 可。復。矣。乎。其。行。也。或。地。乎。或。厚。或。遠。乎。和。辱。人。之。曰。能。道。者。肯。肯。矣。
 然。復。復。而。遠。不。如。其。不。遠。也。富。貴。何。堪。有。操。乃。有。意。以。為。讓。究。不。定
 過。人。悅。言。健。豈。可。騙。人。乃。無。端。而。自。侮。即。為。人。侮。之。漸。惟。近。于。律。州

匪。致。匪。却。而。上。不。勝。于。竊。笑。哉。言。而。下。不。勝。于。情。即。如。辱。之。遠。不
 遠。未。可。知。而。知。是。以。為。恭。亦。然。其。可。遠。矣。乎。至。交。也。而。或。得。所。宗
 或。不。得。所。宗。人。必。曰。可。宗。者。為。矣。然。匪。現。而。宗。不。如。其。無。宗。也。功。名
 所。可。共。剛。而。整。勢。之。相。何。何。則。正。誼。學。問。亦。可。共。勉。而。名。譽。之。相。求
 何。伴。身。心。惟。不。失。其。親。則。相。遇。于。幸。然。之。頃。而。如。有。事。生。之。歡。細
 難。于。其。之。遠。而。常。為。解。願。之。耗。即。所。宗。之。為。數。為。數。本。可知。而。如。是
 以。為。因。心。應。最。其。可。宗。矣。乎。苟。非。然。者。侯。言。之。不。復。而。始。求。復。我。不
 知。其。求。義。者。何。為。也。侯。恥。辱。之。未。而。始。求。復。我。不。知。其。考。據。者。何。為
 以。夫。天下。矣。宗。而。始。求。其。可。觀。我。不。知。其。定。交。者。何。為。也。款。若。子。絕
 絕。于。慎。其。行。始。上論。下論。三論。未竟。都略。

絕。人。之。言。不。在。是。遠。人。之。言。不。在。際。雖。人。之。言。不。在。盡。但。就。得。可
 乎。遠。字。亦。可。字。有。味。已。略。焉。古。今。之。情。狀。後。題。之。神。韻。態。然。必。而
 送。矣。
 論道性 卷一

信近於義

節

馬世傑

傳言與人之道而喜欲全其初心也。蓋欲防其成而先建其初。君子所懼也。有其近與不失者。庶幾可有全乎。今夫再物乍接之初。不暇遽理以相繩也。然猶感作煩更。綢繆生乎。歸咎豈必遂計其後。而求無與之道乎。雖然。君子猶必計之矣。況有不可居之勢。而初不有不恃之心。則何如先察而別之。為得乎。夫人內以自志。外以作事。信足高哉。乃有恃信而成人。有恃信而收。苟有諾言。寧有已。然何以斷之。將引義以斯之。願信者。實則在一時。而義或存於他日。信者。誠佩在終身。而義或寓于目前。果欲歲歲。故事全于義。而後許之。是天下又益接納乎。

無可信之人。矣。無已。則取近于義者。于風而勿渝之志。作復則恐。然于素久。要則恐中于時。度事理之可安者。以為要約。其履之可也。其不履之亦可也。而作義之信。何責哉。言可復也。夫人節以居體動。以考度。恭足猶幾。乃有以義而為。通又節以居體動。以不情。何以義之。將取禮以義之。願恭者。意誠。挹而禮。則于之以文。恭者。說多。繁折而禮。則于之以節。如必誠。意。挹而禮。則于之以文。天下有難泰之時。矣。無已。則取近于禮者。于周旋勿墮之。比。貶已過。然則自我生。事人太。則辱。從外至。度。後則之。可。端者。以為率。循。其合我者。則其不合我者。不聽之。而于義之。終何病哉。遠如厚也。

夫入始合有言。繼身有禮。安在無周而忌也。若乃有固必而夫勿讓。

又有固必而夫勿讓。行路于野而事于宗。而各何以接之。擇據所親者。以

三十八

觀則盟于天性者。至真如必。當而即。其。所。親。于。是。天。下。無。可。同。之。人。矣。無。已。則。取。不。夫。其。親。者。于。締。結。命。交。之。難。以。淡。而。成。者。歎。不。欲。其。遇。盡。以。偶。而。合。者。忠。不。欲。其。遇。竭。度。情。勢。之。無。件。者。以。為。惠。蔭。事。而。相。故。可。也。事。往。而。相。忘。可。也。而。于。我。之。所。同。何。件。幾。亦。可。宗。也。

其。遇。盡。以。偶。而。合。者。忠。不。欲。其。遇。竭。度。情。勢。之。無。件。者。以。為。惠。蔭。事。而。相。故。可。也。事。往。而。相。忘。可。也。而。于。我。之。所。同。何。件。幾。亦。可。宗。也。

三十九

不盡盡道。理。不。則。義。理。如。何。公。道。交。親。如。何。云。不。失。乎。故。可。字。

不盡盡道。理。不。則。義。理。如。何。公。道。交。親。如。何。云。不。失。乎。故。可。字。

四十

未接納時

三十八

遠字亦可。字。從。通。字。不。夫。字。未。未。不。通。與。不。失。字。又。從。信。恭。同。字。主。未。未。將。信。恭。同。看。得。未。未。下。而。使。其。不。去。信。只。指。期。約。恭。只。指。小。節。因。只。指。踪。跡。于。最。輕。易。忽。處。能。通。而。不。失。自。然。可。且。遠。矣。看。書。精。細。落。毫。又。極。古。考。

信近於

馬

聖賢商所以處遇者貴退之於忌焉。蓋富富一耳。然能守此。此其
 矣。奈何僅安其可哉。今天人平居之日。無以知樂。則之所至也。夫之
 以境而其人見矣。試之以美。餘不可知之境。而其人見矣。美惟性情
 之受治者。有淺有深。則雖在平居。亦可共商其所。得試以子貢與夫
 子論。貧富者。觀之于貢之言。無端無端也。必相起於貧富之十者也。
 貧人之所得然也。夫子之言。樂與好禮也。必相觀於貧富之外者也。
 聖人之所得然也。雖然。未可二視之矣。天下有無端而不可樂者乎。極
 端之念。始于多憂。多憂必多辱。則卑賤之志。生焉。故唯樂而後可以

未善操佛

論

三十七

本樂觀事

無端。止貧者。亦有無端之時。亦有無端之時。以服屬者。守義。即以
 從家者。求其不得。謂無端。而樂深也。天下有無端而不好禮者乎。
 極端之念。始於多憂。多憂必多辱。則卑賤之志。生焉。故唯樂而後
 可以無端。止貧者。亦有無端之時。亦有無端之時。以服屬者。守義。即以
 者。處物。即以補。獨靜者。居心。不謂無端。而好禮深也。雖然。未
 可二視之。何奈何。連一視之也。夫子貢曰。何如。有不敢自待之心焉。
 夫子曰。可。曰。未若。有不敢自待之心焉。何也。所謂無端。無端者。治情
 者也。治情。則非。人不能。蓋天下。悲。樂。治。致。皆。能力。共。之。爭。
 而以。生。乎。之。樂。同。脈。之。其。悅。志。也。若。猶。知。有。貧。者。其。卑。躬。也。若。猶。知。

有富者。政。欲。歷。試。其。好。退。以。自。明。其。志。節。夫。志。節。者。不。得。富。而。始
 見者也。所謂樂與好禮者。治性者也。治性。則非。聖人。不能。蓋。天下
 物。我。皆。長。之。幾。皆。能。漸。與。之。化。而。以。生。乎。之。樂。則。安。之。其。富。歌。也。若
 未。善。者。其。淑。慎。也。若。未。善。者。政。欲。各。如。其。所。適。以。自。靜。其。神。則
 夫。神。明。則。不。藉。貧。富。而。存。者。也。子。貢。于。是。子。貢。矣。

正為子貢。意中。有。所。無。端。物。之。矣。夫子。人。為。指出。樂。與。好。禮。境。界。
 樂。與。好。禮。即。無。端。也。更。上。一。層。非。歸。靜。無。端。也。來。于。謂。有。人。合
 下。伊。樂。與。好。禮。不。更。回。來。做。端。物。人。公。今。人。未。能。無。端。端。便。要。對
 樂。與。好。禮。如何。深。明。此。二。義。其。理。始。開。文。于。此。翻。跌。盡。致。不。蒙。不
 未善操佛

未善操佛

上論

三十八

本樂觀事

說。操。于。貢。在。第。一。若。二。字。意。來。深。長。夫。子。之。進。于。貢。子。貢。之。修。
 下文。皆。明。宗。際。矣。若。二。字。意。來。深。長。夫。子。之。進。于。貢。子。貢。之。修。
 于貢曰

即富者有進境為無富之者者七蓋貧而樂上非聞富而好
 禮非聞富以現無而論者何若其多富之意也則未若從可
 知也夫學問之途無窮人每欲以境驟觀之斯亦小矣夫入世自
 可相忘行其道者應各有其理而所力原非有借其業者寧必居
 其心則止此有愛無窮其人固有從之但速者如子孫富無窮
 無窮者不謂可幾顧吾思之貧何以無窮也以為貧有所不致致
 之以其終身有耿耿不忘於貧者在此也善使即誠寬則獨無其乏之
 焉厚富人何以無窮也以為富有所有餘故損之以其終身有耿耿
 天止樓偶評 上論 三十九 本題觀味
 不意指富者在此也吾鍾來其在直復要易溫之中和則既無誦者進
 之門有夫貧而樂者此彼何嘗不貧而獨其貧有確據物以外者
 殆非明淡泊於富者之意可謂而最焉安守於中何酒一乎無一
 事也吾思與貧而樂者為校量之私獨獨殊矣知未有若其獨者矣
 且此無窮者進之固有大富而好禮者使亦何嘗不富而獨其富
 有之其樂之與富者非字字盈餘而度之意可謂而似而規矩折
 有何律上乎有餘者中居是此富因故為仰領之懷猶勉假矣知未
 有若其律上者矣是心樂而親之其貧心猶大人之貧迄無聞之
 子和樂斯與富者以樂故異樂不以貧故生也誠若此往而不樂則

雖未樂然亦境之貧以活計何之貧可也蓋猶貧中
 之人也彼彼而視之其富也亦猶夫入之富進習觀之而知好禮斯
 樂焉富以自足不視其富也故以無遠而非禮則難舉讓讓
 未進人亦不以自足之富也故以無遠而非禮則難舉讓讓
 非貧者中人不足知貧富之事故約樂多嘆不仁之處而身入之
 政思其不危乃不視貧富中情若不更以益貧富之趣及窮途難
 有主也操而漸進之尚恨其未速由必言之既貧富皆境緣而不徒
 貧富乃學問也末若之通於知未以此
 胸次不涵然指下決無以超然之趣知其持力於黃老際也。末

天止樓偶評 上論

若二字原說上文說。若三四句有必樂與好禮。謂到學問至處。孔
 顏之蘊水單臥舜禹之恭已無間。境界無窮。全在樂貧富者。學
 富而已。已攝下節意義。如作樂其貧好禮。以為富。故不足道。埋

本益貧 王

子貢曰詩 二節

錢 履

賢者引揚抑詩能深其知者也夫詩未嘗言斷也
子許其如聖僅許其言詩耶審論名理至無窮也 觀人之神明足以
知取而度深出焉蓋天下境有通乘而理有遠近能總然一理之外
者斯能獲然一境之中理與境俱不足一域之神明達矣子貢集
詩為寶富言之也然子貢未若不便為寶富言之也經之示我以可
受者其當我以意淺也深其義控無窮則聖賢不能守一月之澤虎
之子或以可據者其國我以目前也引其機控無量則天地不能歸
一月之新斯言也可為知者告也乃子貢已浩乎有澤矣以淇澳之
詩其詔我乎以君公之好修而引會於攻玉之機乃切琢所既至者
詩人待及之其不已有若斯也○以治藝之未歸而際通於樂問之
理乃發唐所欽及者切琢印已全之其不滯有若斯也則何謂也其
斯之謂與夫斯不啻及詩而賜乃引格於斯則凡聖之同此而達彼
者賜知之乎許詩未嘗言斯而賜處會心於詩則凡道之全一而滯
通於斯知之乎子貢知之始可與言詩始可不促與言詩矣○卒不
能退於詩之言而順利深其格賜殆舍其故而斯是圖也夫斯則何
可哉也本末者之心至按來機相近也既本者之難達其佳數相裨
也以往為疏而不往為守有定乎知也無從乎石○何傷於金也

衆不必合於言之詩而賜獨見其微賜殆吸其走而進于神也友謝
則何可窮也衆者必往故不以來為足也往者必來故不以往為盡
也則來往往而周往復往來有是乎知也然方乎而亦何患于味也
吾往知來賜其進矣乎○因斯而得詩則詩其未也且因詩而所得不
止于詩則詩又其往也來以往為漸故往無極而來亦無極知以告
為重乃告有難而知更無源賜其進矣乎
斯字只就上文說往來只就問舍說先單坐寔極難義理外然滿
達萬層以透竟寫做話頭公案題意始透黑矣○必特斟酌圓穩故
堂動處皆不落機鋒

為政以德

余

端王政之原者為隆其系於天為大自修厥德而天下莫不從天人
 生於茲可以知政矣今天夫以一身立乎兆民之上而欲無所為而天
 下治則必不祥之數矣然古之聖王早有所致治者豈誠無為也哉
 一身有自正之原天下有衆往之勢本無為而所以為者蓋也今
 人主欲書焉政矣以吾論之先王立政也必有所以立者而政
 將為教蓋之端或人繁其迹而不見其心故三代不能無教法即天
 下之從政也亦必有所以從者而政乃無奸偽之患人主知其勢而
 不明其理故天子有時無治道然則為政將何以乎亦曰以德而已
 天蓋德也
 德者下之所歸也德者本不存焉國家以政勸民非不修德科
 德而與德一見其美性同之曰生政其本不可不謹也自有度德清
 則必乘一身之德而德為德而後生政其本不可不謹也自有度德清
 樂之先而誠告之以成乎而後錫之極不在焉國家以政立治非
 不教而與德一見其美性同之曰生政其本不可不謹也自有度德清
 百年之典制必守一日之言庭本朕德為事修而莫二糾度所以德
 檢補則誠亦太顯然而介其深淵者矣茲發至殷而守毋乃道
 約不知天下之勢孰固可以治煩而孰煩必不可以治簡德則其至
 簡者矣者一已之匪與故云不應德我躬於漸慎道向未聞而海海

在者者也也仰風而陰陽而會其極然而人有疑非茲池者矣帝位
 雖艱而德乃近遠不天天下之理守靜可以則而守勤必不可
 以則靜德則其至靜者矣德而史以相規未嘗勤于德索其不索而
 自治未嘗備于德學而正言無非者則已今皇上賓祭而進其光不
 觀諸比辰乎居所而兼其以學信德又何足焉考德獻於帝代質又
 損益有殊德而本于德者不從察泰韓子天文進退伏見有德易而
 利於德者不修然則本有合此而可為政者也
 雖其精切萬善而無庸設法并不以其輕熟營務為高也若以此
 為高則近日滿街都是他處虛字要着力以類以字着力不祥

天蓋德也

上論

四十五

若云以德去為政即分德政而常即而外去其德而離其德老之
 德耳今人要弄虛字人不庸教是走難

為政以德

余

通之以政

此與余

民見其心而大治聖人爲之者所感也夫感天下者不同而民心從此
 分矣或不及或過于治術可以不操乎哉夫子蓋曰帝王之治不
 與人而舍人無肆之刻不積威而待教焉他不可以法爲而民道其
 心即王者所無成其道也夫民王者之所共也王者爲一事當使
 之皆有所歸于其身實有補于其上上下下相感而志勝則志氣之成
 也此說刑形練而已矣王者爲一事當使民之自願其非自強其心
 上下共爲而得所通則神明之靈也非其則強而己矣道之以政
 以爲政外無可道也民欲向方視其法禁而已足焉察之以刑以爲刑
 夫教養餽解
 外無可察也民獨有惡視其律比而折之焉然則上不忠又于其民
 亦不以其心而自者苛急之求一日可定則一日猶待避之使屈之
 前傷之而不顧之而不使其政則之而不及而臣不悔不忠子不
 悔不孝胃休可憐而盡耶若其屬權而加民者之不能動于民也若其
 道之以德以爲德其詳共傳也民欲從風而遠澤良而自淨師馬亦之
 以禮以爲禮其詳共傳也民欲從風而遠澤良而自淨師馬亦之
 不德地乎其心乃濟也其心而自見其求一月不出則一月惟上
 好德之人解之下自來時不肯待上而不思止見德之入而大同而
 惡可以爲善矣中則可以懷中德初行而天耶也矣及本而親民

此葉科圖配補

者之能大正于民也由是士之欲求其恥而不可殺之事吐也
 恥而以為未足盡之心蓋民之願遂則殊邪政利力蓋而止也德仁
 不盡而不止也

指出精思氣寄古跡他人于殘虐求骨骸者無有也○而節子舉話
 意碑一發者善善然其難混米子然後人遂偏成政利故于國外分
 聞智德德中原有政刑聖人只爲第一節專用政刑乃不可再未子
 而公不廢者王德程之政刑非專用之政刑也論者勸云不可取政
 利而專德程是欲將專用政刑者同視先與聖言相射張矣蓋米子
 註意義人論文必項平列而極不下籠然今人自辨爲妙皆從胡說
 夫教養餽解
 見而華則有恥止然其收效如何從新要全補起米此大佳處正
 在下者實論論辨則絕不存此等揭突見識

道之

此葉科圖配補

為治民者定所為深之以其感之思焉蓋治本有期深而應淺者
 乎道察之所以其無間民焉可矣且古今治法日開上以治之權自
 標下不涉不以治之名自受是上與下各歸一治焉而終未嘗治也
 所當為治者使君有以治民之術受治君若而不知君所以治則治
 日遠而古訓何也民有所悅亦有所畏解以所畏則將棄其所悅矣
 生而民之性必取端於國法之苛者然雖以惡者自予也則也雖
 其相制於民之中安相違行悅之外矣民有所畏亦有所樂亦以所
 樂而并忘其所樂者不若待聖明日服習性情之所固有雖忍以
 之乎按偶評 平論 本 四十六 大庭雅多

此篇之有異術也非以和愛以司恩期民以善之思是必大異
 於刑之君謂民無不善者法之內也而民之越法者常多彼見此
 為上之所期善不善皆無與於法者也建法深者為法所不從君以
 用法之御民也察民以為我之害法也巧人主治法不能使民為法
 用而及使法為民用患矣法之不足繩民也如此錫以天恩修以人
 而民以事之當宜必大殊而德使之君謂民是必喻吾心之事也
 而民之功心亦當多哉其以為我之非羊未羊胡重煩指上者也
 除心之為心所不容君以為我之非民也財民以而心之責我者也

初人主治心不但使民為心用而且使心為上用蓋心之有以
 民如是以積嚴與積寬度金不同矣治者與治實舉固不同矣
 勝者氣之傷有餘者千孫之禍有為人可思不為人可親者夫
 當熟計焉而知所務爾耳日與心忠觀感有別矣身家與性命厚薄
 有別矣法度者奉上之大廉恥者主誠之要有人所感不為人
 畏者夫亦可靜察焉而專所關顧
 亦祇是尋常結構公家道理耳獨覺其出欲深與者能不用須一
 皮忠政論頌也凡年年見涉頭一度便落來其天定庸庸庸
 大庭樓偶評

毒液

萌者就使人植桑果之分不能自給。有以輸之者。禮為之據也。即
 我輸而民未輸而分之。野而不穀。或不勝其羞。急之難容。人孰
 使之。而後知假情之大。可見。有所以用之者。誠不在政刑之間
 也。深之以性情。而待以自至。寬之以歲月。而予以自新。有如此格。不
 足修德。舍而言之。法不可以偏廢。而高任則輕。故政刑可用。而不可
 用者。應陽之道。策則法。陰而民亦深情。亦不能以偏及。而久速則信。
 故德理不可及。而可及者。斯破之。最。除則情厚。而民至。厚信乎操新
 者。宜思所以用之。幾。
 偏不用乎對。而用側注。一往還。重息隨補。關鎖指渡。皆增信益。
 夫柔德偶译。
 上卷
 四十九

故、

四十九

洋分野中峰巒陰晴氣象以其自然境如是。○況畫政刑不如德懷
正義結處補斷不可編案政刑餘臺極為得體

道
之
一
朱

道之以政 金 趙 如

觀民心之與應為治者宜審所從矣夫獨之道也乃以利於德
而民之應之亦要為治者可不審乎且夫古今之人心一也而
每視上之治之者以為從嚴故使民不降不治以治之可見者也
是不知其所以治而治之不可見者也可見者恒令人畏而不
可此者恒令人思然則為治者宜何從也竊嘗思之古今之治
民者莫不為之政未嘗不審計而衡量焉以為其始有所不同而
其功其效其應治者相及推原之必有其所以然則道之於前而
於後者其所保誠有其軒也

有道以政而舜以利乎無政乎而五
不倫 丁未 五子 大道觀

則免其治世之事乎有知通以德而齊以禮乎一德修而有禮洽其
盛世之風乎起視其民政利之民何如也德善而禮無治非不嚴也
乃通今中而重犯法者謂不獨文網即米法吏所禁特不知匪夫自
有人性而要修克指王章其中亦有德作焉否也免而無恥是政刑
之為治實然起視其民德禮之民何如也敬修而致讓治非不寬也
乃謂性情而納親物者謂僅是史讓跡非窮源所能安不如平心以
達上治而後移風於三紀庶幾無負若上焉可也

有恥且格是德禮
之為治實然雨斯以
平矣不獨是審廉詳
之風也成人主欲貪
其一事而不可得則何

不思王者之世人有句不為君子修德而不知有法可請守禮而
不知有衣可蓋以視夫歌衣而蒙諸者為何如也當夫木使而
今行大熱而民帶不既治蓋一矣而獨是極道之善之意絕少人
不勤勤其一念而不可得則何不思三代之時人上惟恐自熱若父
德而日累扶日大服禮而循切刑者之懼以視夫作而政而刻
為而為政者何如也然則為人上者將何德而為之乎
夫化俗之術北政利德禮孰解孰施何台何從必有能審之者
故聖治在嚴後則全賴周是深懷寬慈亦是蛇足結文總不如
此

不命 五十一

作行題前宜從入手之為得勢也○前乎只停理雖希至漢幅得
公理發越如雲唯霞藏正日欲夜時先發為次者乎何好處
見奇

道之以

道之以政

金

位正

治珠而感民者亦莫如焉上者當審所尚矣夫政刑及民之身而德僅
則感民之心其德之不及焉如必為者將安從耶今夫治術亦多端
矣夫治以我治民與以民治民者有辨以我治民者制之以不淨不
然而民不知其然以民治民者示之以當然而民知其不淨不
是故上術珠於上而民鑑別於下善警服不斂望之民以民之不
斂方也必有以先之夫既曰先之則不當遽求之民也夫求之民
者非先之也然不從自有以先之矣孫法制嚴禁令以示作人而
為善而毋為不善則道之者不可謂無其矣而猶慮民之不從從
天蓋樓儒評
此北指矣夫明五利以辭之曰不事善者有誅作不善者有誅夫民
也然不自愛其身雖不為上計獨不為身計乎恐上乎唯慮法之及
其身也而求遠於罪戾焉是則有所畏而不為不善而終不知善之
當為也有所畏而作為善而終不知不善之不可為也其免而無知
也則惟政刑之為民也以此民之不能遠惡也責有以率之夫既曰
率之則不得不求之民也其不求之民者似無意於率之也然而中
有深於中者嚴初戒謹密察以責於身而毋怠于善毋荒于不善
則道之者示之型矣而猶慮民之不盡端于德也行矣人終不
信以辭之曰不事善者有誅作不善者有誅夫民也孰無固有

之性。縱上不成。肯獨不愧於心乎。上然。惟慮身之謂。作善而
全乎。猶好焉。先則無所阻。而不為不善。而不善之隙已現也。無所
而為善。而為善之端。又無窮也。其有和止修。少。則惟德之感民者
如此。然則為治者。將安從耶。
夫于兩下斯指。一善。一否則然。分明。正欲使世。擇術者。知可趣舍
耳。如何。作文。偏要兩下含糊。不立斷。是非。為妙。其意。似反欲周旋
功利。一途。方以。爭。評論。俱從。小人。胸。坎。流出。注。上。上。路。病。也。此。指
兩。本。切。勸。去。所以。然。自然。精。警。明。切。不。同。影。響。修。飾。之。文。

五十三

五十而知天命

解

學達天德學原矣蓋天命之原也五十而知之非聖學為能有性
 之理雖本原之故則一唯題其始而得通焉夫而達前之所以加
 功者有其理而達之所以精進者有其漸此窮原之學非其特其與
 幾也四十不惑學如幾已乎事之而察之必無遺矣然有一事
 則必有左格一事之先者此其理可無窮乎然而未可據也物之而
 明之明之無所終矣然有一物必有宰於萬物之表者此其理且易
 則乎然而有其候也如是又進之十年其為窮理也至矣窮理至止
 未事學窮理
 經大原所由來則知天之于人有人以寸之者矣耳目心思之官非無
 故而安其名居處飲食之常皆有司以統其第一若有理之然招之
 信其理之不經有如斯其為盡性也久矣盡性文且識夫性所自始
 則天之于人有人以界之者矣君臣父子之經自有生已盡其成志
 存仁義之全外後始多思緒一若有存之然悔之者天得之以為
 天人之達以為會也非人盡天全功用未易致乎而此時均見其
 見之理備有知斯而天理之流行性命本安行各正順功力不暇淺
 以而致有欲省深之或入于無自非五十易言知乎即今日亦業與

將來不無今昔之或異則不擇和命達之蓋吾學也而要非加以十
 年之充精其能有吐納觀也哉悟天道之自然物我渾乎以無妄然
 機候未至舉之而潛於兩者為之亦過作虛自非在十易言知乎即
 今日者假年非倦猶覺精力之非遠同非由知命以知理無窮也而
 要非充以十年之輔力其致徐言明悟也哉五十而知天命前之所
 以加功者是以不惑其理達之所以精進者是以知命前之所
 達是有連件家依在知天命只使曉得這家依未歷耳若先不認
 得這家依更何甚未歷也第貼窮理盡性二義推出知天命來吾
 正宜其切實

五十五

大賢體道之深以修不以言也。喜其類于之。修其體道也。言不遠而足於其知惡者。所以不惑也。今夫教者之心。固於善體之而後。出不知學者之心。亦同於善體之而後。出也。天下好學。原忠之士。必不自見其聰明。觀人者。不視其用心。而其人隱矣。觀其用心之簡。至而其人之性情。原來未嘗隱矣。若則也。殆然幾于自西。有不客已。修斯道之任。於是從二三子。敬業之。後日。聞言。以辨學之。是來自吾有。大不容已。修斯道之任。於是從二三子。敬業之。後日。聞言。以辨學之。是來自吾有。備仰。乃曰也。如聞其所已。聞信。按心。而不疑。行耳。若即吾之意。中為。

未與接編譯

上論

東正五十六

未與接編譯

即曰之意。中則何也。同也。如聞其所未聞。入行耳。而不疑。按心。又若。世之愚者。則然。其愚人也。幾夫焉。理在今古。吾所說言者。不。揚教也。精微之義。深日用。所未言者。不勝也。君子之教人。必使。人。思。言。心。不。明。吾。意。也。故。偶。然。之。論。力。行。數。十。年。而。有。能。學。之。觀。其。心。也。北。諸。宮。言。不。如。其。見。指。行。事。也。故。未。道。言。而。得。千。言。百。言。而。不。道。以。是。省。而。而。之。私。可。見。矣。聞。見。有。何。其。言。而。和。之。多。言。者。固。一。言。之。所。能。舉。也。實。而。指。焉。終。日。之。言。行。二。事。之。中。而。體。身。之。行。作。一。二。言。之。中。其。用。忘。不。已。幾。于。大。志。

之行。至。我。即。林。之。中。才。惟。而。却。願。有。知。道。之。規。行。中。者。雖。性。命。自。有。微。大。同。知。善。之。所。言。者。併。非。言。之。所。能。盡。也。退。而。思。焉。性。命。言。而。得。所。言。之。意。而。打。吾。之。言。而。得。意。外。之。言。其。用。心。不。已。焉。乎。哉。心。之。所。指。力。以。德。之。庸。人。軍。而。中。非。其。有。知。道。之。規。行。者。誰。哉。而。也。不。忍。自。以。罪。道。之。故。現。現。現。之。傳。不。為。人。所。知。也。如。愚。也。智。深。焉。況。之。至。如。愚。之。所。以。不。為。也。自。有。智。而。事。不。客。見。推。言。自。有。四。之。不。遠。而。吾。更。相。處。於。四。之。與。吾。果。安。得。其。相。而。之。知。焉。者。無。之。終。言。于。我。

天是接編譯

上論

東正七

未與接編譯

題之要義。只在。不道。是。修。四。字。和。愚。不。為。乃。形。象。此。四。字。不。今。大。地。是。接。編。譯。地。是。以。四。字。但。某。取。如。愚。不。為。虛。神。性。聖。人。詞。氣。中。際。由。許。多。接。攝。假。作。如。有。女。彈。詞。說。士。今。刻。刻。相。似。豈。不。可。笑。上。截。實。做。不。道。下。截。實。做。是。修。如。愚。不。為。只。一。二。語。應。透。徹。高。手。佳。斯。大。耳。某。如。愚。不。為。則。道。有。力。必。多。一。番。打。照。排。照。假。作。人。說。得。聖。人。神。張。楚。智。情。真。貌。相。似。此。只。一。氣。寫。盡。正。是。不。道。定。驗。處。何。其。高。而。確。也。

陸龍

六十一

子前

子貢問

屬士貞

程子曰：「言可以觀，君子矣。」夫所言者，君子之行，而不在言也。先獲之聞，非君子之能也。且人觀人者，大端不外乎行，而微言之守之者，何如耳。夫事有重輕，不以輕者忽其重，則重者舉矣。功有緩急，不以緩者遺其危，則危者固矣。輕重緩急之聞，立品者指而存焉，而定人品者亦指于茲也。賜問君子其有衡品之遠哉，予以為賜善言人也。所難者，不在言而在行。則言常愛其有餘，美其有餘，必中不足者，或語多也。夫言六何，可今其有餘耶？賜云：「善言其行人也。」所難者，不在言其行，而在行其言。則行常愛其不足，憂其不足，呼外有餘者，誠可

天益樓編譯 上論 六十二 大觀觀

惜也。夫行六何，可令其不足耶？不知行者，乃持躬之要務，而言者僅求世之餘文。君子先美之聞，其有以處此矣。君子思以觀世，則著書立說，不得不藉其言。亦思立言之意，何為哉？行以求為可行，而佩服之也。如徒以言而已，不獨高者貽羞未替，而我之復端，先

程子曰：「君子之風，後其勳者，末末有前請也。故木仁，義道德之，雖不齊，其可謂之君子乎？介議論者，何亦有其功？然以有事功，則議論皆有用之言，而非無據之言。已言之，可為即不言之，亦可為。君子思以非成則自忘，章敬不勝不登焉。其言亦思倡言之心，為何哉？將以未為當行，而不由之也。知竟以言而已，不獨文身者有愧前賢，而我

之操，先其言矣。夫君子之風，可師者，嘉其有為守也。從來志存廉節之事，非其然也。見而或稱其是，俾有鼓者，務先有德行，然既有德行，則彼名而不朽之言，而非虛飾之言，已不言之，何損焉。即言之，又何損焉。是知君子之成，君子者，不損其德，之奉行之，而佩服有章，更何損焉。是知君子之成，君子者，不損其德，之奉行之，而佩服有章，

夫其序耶？即人之操，斯君子者，亦不外文行之功。先之而定其本，固淺之，而聞其緒論，必必有足稱述者矣。非徒有茲譽望焉，而何以文行不稱其衡，型以茲名君子，則立品者可以知所守，與論人品者亦可以知所定矣。

天益樓編譯 上論 六十三

其氣前勝而衡勳未急，屈盤盤勳于行，華之中，猶肯筆尾，皆有千里不為之勢。意固重行，而語實為言，而於對于貢，痛也者，下簡其言，字則言之理，已在前矣。每從言字轉出，先行，素其意，最精如

子貢問

屬

子貢問曰

從之

觀君子之行即指其言之先後想之為大君子之行固也乃深悟其言之先與其後而行並見矣且夫世有傳人其所傳者皆可述而志也則以為其人在此矣而其人之所以傳者不傳也顧不傳而隱思之及已即所傳者不俱傳以故知之者曲為與後有即世所共見其人以處而傳其人亦不遠而之微則則已若或見之于貢問君子于曰既結誠落之林豈不可致各審非細說詠而道其人焉然讀其書而得之讀其書而仍不盡得也則其人必有餘在矣雖原性情之政意之可思各審涉想微而得其人焉然其心往而有天蓋標傳評

大蓋標傳評

上論

六十五

其言亦言也從之乃言平以今日論君子只有其言在評謂先行後言之意不可得而見之在君子當日亦必空中先有簡其言在方其先行後從作作者以說教做評一篇先行後言論不先安頓得其意在前便先說言等次出先行從不着痛痛皆坐看書無暇也讀以必悟其解矣

子貢問

評

世了則焉

一第

七第

世所以論心而君子小人之辨故矣夫則比其相似者也而君子
不小人不同必有不相謀者聖人致辭之也曰天下者情之積也
樂得其情而用之天下遂有多情之患夫皆得其情之正者以養
金粒物我之精及物不能無私而無私斷為至正吾行君子小人觀
其源矣大道為公世德有不及而理無不足故謂之周私意自
為之私然其同者清而和異者清而和者清而和者清而和者清而和者
謂君子所喜與者清而有道則不言于聲色則然以言于性命則有不
啻然者居在於千雅之地而千里之厲在我不在人重立於天地
本義復傷乎

人觀其深矣

其所見甚高而士之以爾老便有古致矣創獲之氣萬厯以來
門戶之中害人家國只消一比寧耳祁虎子同一門戶要人作累
林鉅公曰此君子也特為矣則在山陰劉念臺曰以下人也遂動
之天下替其公直鉅公亦長者也然未免比矣如念臺先生其庶
幾焉而虎子能信小除而不顧門戶亦不可及哉後人猶以山陰
為東林世門戶人引以為重耳其寔不然

君子風

王

六十七

周

功期內竣亦惟無所昧於心而已蓋和不知中無當乎知之數也苟
得其所以為知者之心則究雖各見而理著在我豈非聖人之善導
乎嘗謂諸儒從事不趨知行二端故行則在忘其所已得知則在察
其所未安然天下行之未嘗不以為難難在求分過人之人苟見其
行之者少知之未嘗不以為易雖在致悟非常之士常病其安之者
多必治知之法其於治行之較難而亦審人知之道乎天下之大以
為理皆無可致天下必無是理以為人皆有可信天下亦必無是人
知之數不在知和不知之數亦不在不知蓋物之所以明我者常小我
天集義偶評 上論 己亥 卷八 太親觀

者必可操佳法有一事而其測者矣謂見諸聖者祇可依佳法而執
理不濟愚者笑女即不知不知以爲知未必不愚知以爲無不知女
即不肯不知以爲知未必不恃知以爲無事矣然則誰爲知與誰
不知必先正其爲女所不自欺之知不知而後可以言知而後可以
言其知也苟或不知近之當前遽之數百年細之跬步人之天下固
家既去其省躬先治之實也甚者或即恣教民而不知其所害攻曰
知之道亟也

作此書說發前句空說滿知之通一
一書而知而不知是龍不自欺一
一書而知而不知是金字中所自
一書而知而不知是龍不自欺一
一書而知而不知是金字中所自

背勻和之道。一唐故首末兩和字尾。非是一樣。而有虛實。半四和字上二字是自己見地分理。末下二字是不自欺。相看末六字。五字不以文能分。解理無不精微。而收橫妙。所有不可推缺之妙。哲來陽謂中四字擔一事之知者。以獨覺說。現在

周

與賢者詳言學即言藝亦可也夫行之學非為藝而藝也乃尤悔
 審而藝為藝則何者一其志在藝也藝者藝而有藝當世之徒治未
 取吾身之藝而多其遠以考之即取吾身之藝而多其遠以考之
 以考之或謂其有不遠者存也即取吾身之藝而多其遠以考之
 而周以治之或入其不遠者存也即取吾身之藝而多其遠以考之
 復居于亦為吾學而二而于藝也即取吾身之藝而多其遠以考之
 則知藝日之人知藝日之所以接物者治身行是為治世也
 是為政學人慎密以為修而木故存學至若求之念抑人之求信
 未藝藝第第
 世學不藝自信其藝之可以御風之所以開躬者治內在此以馬
 海外六藝其藝學人而所以相求而准者受詩不註之理則以
 今而為學不術之藝何得而求也
 矣言有不存者者則取之外有不存者者則詳論內也
 如是則為藝也亦如如是則為藝也亦如如是則為藝也亦如
 也唯謀之古矣而日謀之也亦如如是則為藝也亦如如是則為藝也亦如
 心則立言之理應乎其無得也理則美佳而不合也亦惟盡善行
 而已矣行有不特乎己者焉則必亦可得也何必待于己者焉則必
 不可問也如是而歷覽木後費亦如是而曰吾處其佳而可以臻

物愈不安也唯度之人矣而此度之心止度之不敏自修之心與不
 敢日終之心則則行之道窮乎其不遠也夫道則安往而不窮也今
 而後可以言謀矣而君子正不敏也言之數日佳則尤之數日未
 矣行之端日出則傷之終日入矣吾惟曉于乎審之而未能家也
 何為而賦言謀也吾惟曉于乎審之而未能家也
 也物恒有則將可以無愧即其其身而天下終額之矣談欲孔嘉
 入世可以無恥即其其身而天下終額之矣談欲孔嘉
 尤為悔之中也而由是而謀未至為陳亦在蘇九家悔之中也
 未感而好尚是廣誼誼也實以自誤其學則學已生而為害有特重
 天蓋極傷評
 也即自以自重其功名君子亦為學而一孫公千歲
 誼原不足學所分外事而設在十十在中者道理如此學者未嘗
 計及亦不必計及應同在中不以示示以意為得聞竟通身生
 切指岩風流是題斯約從來一則則意思緊拍若若松板
 諸語脈其純緩矣

標有必至之符亦應性言行而已蓋統之尤悔之是豪亦何暇錄

國也然在中之世安有不得信言行者哉且夫好修不齊及弊而

有命必處焉然政大事足以榮世而世不足以榮我之事業足以澤

世而世不足以澤我此然也然則榮輝之榮其窮也久矣如言行之豪

尤悔也豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

錄而不詳者矣有詳錄而不受者矣豈可以期除與有不然錄而錄

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

者矣豈可以期除與有不然錄而錄及者矣有越錄而錄非及

言

曹

呂兆琳

以其名應則何辭而能安平乎（行）而島洋不相求乎（不）事行之謀若英者尤
備難而禍亦不易也吾人有深于自求之憂而不使功名以自娛
人即以其名求之哉必以其突應則何時而自乞乎而島待不進視
乎尤悔之盜果有言竊尤行家悔者乎不必言謀（謀）在其中矣問今
之士其尤將家而謀（謀）至者乎抑尤悔未必寡而于謀者比乎
到以人都故開胸去以歸收攝入裏吏則吏察令于緣人無站足
處方如寡尤悔二疊語正是難詞不是楚辜詞并不求自至語不
消尋問得未嘗有古人鄉里里選故說个言行如今秀才秘訣
却是說个文低品品謀在其中矣可笑可歎

舉直錯諸枉則民服

張全輝

推公足以服民。公慎作舉錯之則而已。夫枉直之別。皆民者重矣。舉錯當而民服。則舉錯之間。蓋其慎歟。今使天下之大。而翕然慕一人之所為。豈非盛治所期哉。願使天下之已。而以上為心者。上之所期也。然伏上合已。而以下為心者。天下之所期也。公有志於服于朝。建百死而不為得一死之思。人焉能思有恨而得施恩之人。思為無暇時以民不為其思。而感其為民。將此施恩之人。朝廷有勸法。不若去其乳法之。人。則舉錯其大者。效直少。民不重欽其法。而欽其為民。去此乳法之人。則舉錯其大者。效直少。而枉多者。勢也。國家有一直往。若未及知。而民竟知之。而謀欲上之舉之者。不愛民之有為。謀而無如。舉錯也。人主即好賢不能不擇于直之用。慈其人主即好直不能不擇于城直者。之計工舉之。若其直也。乃一旦毅然以舉之。執嚴而直。執者情也。國家有諸枉往。若未及當。而民竟先覺之。而計欲上之錯之者。甚于民之自為計矣。而無如。多計人主即好直不能不擇于枉之。善達且人主即好枉不能不擇于附枉者。之術巧錯之。若其直也。乃一旦毅然以錯之。以附心乎。為民者。民有愛憎。有錯之而不擇。通者。其乃為民之切。至不自有其愛憎。而以民之愛上。代以民之憎上。之。應曰。

受指自上。其為民而中其受指。小為民而中其受指。公指受指。而民不服。其受指也。公者誰乎。此殆心乎。愛民者也。民欲用公。自願而不致。不致者矣。乃愛民之深。至不有其用。而公以之。欲用之以民之欲。舍之。雖曰則舍。自若。策民而行。其用舍耳。民而行其用舍。斯指用舍者。仁而民不服。其用舍之斷者。誰乎。必當以截。做為。謂法。詳者失之。大以氣為主。有氣方能動。而侮。旗。軟。滑。是無氣。中味曲之過。此一往。相氣。亦共無氣。朱子謂死於弄教。活而今只弄得一條死蛇。不辭事。似以文婉。與旋。旋。真。摩。上龍化矣。

七十九

此皆得宜可以觀民心矣夫惡狂而好直者民心也一舉一錯而虛實為民心不可見乎皆觀朝廷立法之意為可乎蓋將以為民也
蓋將以求服其心也夫為民而立法則當思奉法者何人為服民之
心而立法則當思作法者何與清其人與與而格穆之則民心可保
已夫民心亦大可見矣其數我者則就其數我者則去之是以常
事以愛民之人而不棄必民之民而無如愛民者常少而不愛民
者常多也民其如上也七民心亦至有情矣其利我者則思尊之其
或我者則思除之是以樂有以利民之人而不樂有以戕民之人無
如利我者不可保而戕民者不可去也民亦無如上何也夫愛利斯
民者非所謂直者乎其戕害新民者非所謂枉者乎今幸有舉錯
之法立於前而為何國家得百唯獨之士不若得一利正之士誠
以此為深工其精天比之統綱而達生民之福也夫達生民之福而
民者不徒謂予子雖無民類之矣未必若之福之也即若類之矣倘
或如心人而不用或用其人而不專或專其用而不久則來者安能
保其幾乎今何幸舉之在位如必者皆指杜者為何國家有一依
何心人即有百附和之小人誠以勢位矣之遂於威福之名焉而
治生民之福也夫治生民之福而民有不和順者乎惟德民類之矣

不亦君之域之也抑君之域之也抑君之域之也抑君之域之也
有其罪或責其身而寬其責則錯者安能保其錯乎今何幸錯之速
方如是可可知直者不順乎君者也而有直者臣柱肯不順乎民者
也而夫無蓋於君今何不順君者來之而孫蓋民之錯之也若君心
之公也夫民之公心公心公心公心公心公心公心公心公心公心
之錯之者則其情也惟其情民之情有不公乎起其至公之情而
民有不快然者乎可知直者之勢誤君不善好之而民代為君好之
狂者之重君君不喜惡之而民代為君惡之今何以能好來之而衆
惡之乎以公之權之至當也夫民欲當以心公矣而不歡必也民不
不亦權衡乎

越其至當之理而民有不暢然者乎是以天子之一好一惡見則賞
清明之思而天下之咸贊或否仰用舍公平之極民服又何疑焉
縱橫者久委婉委婉者久縱橫以能蓋之故奇落華伯不滑平
不滑率則滑淺怕則錯舛錯舛不成大矣似以不滑不率有弄習
之立而待正氣聚

結之以莊 三句

唐德亮

民有道德聖人尊貴之在上者為之教忠以勸義民之行也上有其
 道則民易使也而不可勿言也天子謂康子曰工作而下不願者
 民之過也其或作之而使民非民之過也而使之遠矣民不聽命
 之教矣民不聽命於天子則天子之使民民非素慎威儀來
 名委實而有上君子之行者也大人胡不多求也且素來禮之遠
 觀之深木澤而民非甘自備於惡者也大人胡不以牙合也而認
 曰使民教忠以勸如之何民有詞矣以使我教忠以勸如之何無
 使民謂大人實訓我以教而謂大人未自印於婦子大人為執政位
 大蓋接偶詳

民之是也署位之表也大人先自教民何故不敢大大人先教若
 民何敢不敬若威文仲有言曰見無禮於君者遠之民其知之矣其
 非事也無事使民謂大人實備我以志而謂大人先導我以餘于大
 大為宗師方微福於周公魯公其惻之也孰非極慈之子孫其剪之
 中大人不忘先君民何忘先君若夫大無有族姓以字者也民何忘
 不若若人亦有言曰使民則本報無所廢民其喻之矣其誰有
 其則厚其君也則其也其可舉也夫不敬也至冒上也不可
 謀也如受勸矣于木也使民謂夫大彰其而無惡無罪謂夫大觀賢
 如撫能也官不易方既有君之商服在矣能士無伍不有君之序

斥在于大不大民安肯失若夫大不無民何謂自棄打君在
 肯有之以勞則善心生洪則忠若夫大不無民何謂自棄打君在
 民為大人之民矣民為君之民矣民為君之民矣民為君之民矣
 總一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無
 愈危族無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉愈無一句不轉愈轉
 神者也

陸氏以

唐

臨之以威

三句

趙衍

不才使而深於使者蓋道而不私其民也夫民可自使使之亦可自
其心之正否也若治民而期乎民之心必治之野而不知
自治其心民之心不能強之而為我使也惟自自治其心而因以期
得乎民之心民之心不能使之而為我使也惟自自治其心而因以期
道而心相應者不期其然而然焉斯因有不言使而深於使者存
今者于大夫指民將使之敬行收也北而指我子抑將使之自為敬
自為忠且勤耶如將使之敬行我忠且勤行我而若我則敬忠之
天蓋德備詳

上論

漢書

八

勸之非我則不敢不忠不勤必可謂敬忠以勸乎于大夫曰如之何
敬忠以勸而不敬不忠不勤者正多矣以勸上之將私乎我也夫民
心必得而私也如將使之自為敬忠且勤而或為其所敬所忠
可助或為其所不敬不忠不勤而能強其所不敬不忠不勤者而敬
忠以勸乎于大夫曰使民敬忠以勸而則敬忠則勤者無有矣以
為上之或強於我也夫民必為得而強耶在謂欲使民敬忠毋寧先自
敬乎夫以敬心乎上則為敬而以敬心臨下則為嚴今有微情焉子
其中驗便形乎其外而以為嚴之分使于大夫故未必敬也以思
敬之則已蓋有不自知其油然而生者而必曰吾臨之茲以相民

之敬則非敬人也欲使民忠毋寧先自忠乎夫忠信事父之心斯
為孝志信愛子之心斯為慈今有欲遂其祖宗之制殘忠信骨肉之
間而以君臣之分使于大夫大忠能遠忠乎以忠忠忠可知蓋有
不自覺其端然以遠者而必曰吾非以忠以忠民之忠則非忠之說
也欲使民勤毋亦能自勤耳夫好惡之情亦誠有所自未茲辨之術
各當有以自盡今使朝廷之舉錯歸乎人心榮辱之所歸不察政事
以服物之權使于大夫不勤亦不能不勤也以此忠勸之可知也蓋
有不自禁其勤馬以終者而必曰吾奉此教以勸民之勤則人非勤
之說也夫非使之敬行我忠且勤行我而自為敬忠且勤馬告

朱子集解

仁論

八十五

之心無所私而吾之道無所強必其大君之用心也夫
同一勸也相讓則見多相爭則見少同一理也責人則兩夫自盡
則兩洋大子正言原只點在上平意故忠以勸勉廉于言之平
然即以此見以理之公有感必有應以要廉破廉于私心若謂
諸功敬便是巧控計數者也說則清電使以頑廉而頑成其觀

臨之以威

趙

李忠則志

庄重

兩有以作民忠者夫夫宜自治矣使民忠而弗忠能與不使而忠也惟合李與忠有見其故乎且人臣受命以撫士民有自臣其心而不達之長吏有長可罪也雖然亦有責于其臣者焉蓋人臣之志諸臣之志方視乎民心以日課而新民之志則斯非無故而求使人臣常上得援以爲切要觀其帥或者之爲人于爲人父何若乎于大夫欲使民忠抑知忠固不可使者民之所以不忠者其已積仰而上無以爾之先王盛天下之制也紀乎明堂天子以敬諸侯于廟宇諸侯以不境內下此者無替前勳而世保民和則卿大夫之分也何不孝民夫美備饒饒

士論

士族

八十六

大觀觀

之所以不忠者其情已久矣而王無以解之先王盛天下之治也者無罪焉王有八弊以廣仁德食及于姓列侯入顧以明義下此者本宜上德而忠遠此使則卿大夫之職也何不忠若是豈不作一積矣積矣夫士之志而然天下之積矣然而李忠無盡之難也蓋後孝不能以言忠誠忠不能以言忠而惟孝忠則忠者人情惟公以扶自使之計上此而世國之中矣三陽有所三命齊倫此其孝亦大夫家式耳且至有命而亦分謂余之舊教不足以扶忠觀而下苛行四民之征歸致有虧於忠以求宰者民狂是不惟其公室以各爲其私謀矣後上此而亦觀而致以惡其民使一時而兩見其德焉民苦甚矣至

上
論

一、
 二、

大

蓋校偶評

上
論

八十七

存意則

1

此病無惑憤乎民情易私尚存大公之理上既任滿夫之懷矣信
必周疾傷必辨其慈亦大夫分內耳况既為學士入官則且有奎
于于庭不敢以言慈而懼分吾有親之端志何至有薄於孝而
指慈者民指是美其美治而甚虐其虐行失故必外以慈為施而
以孝為本使一治而兩成其心焉民即懷戴見以能無坦句乎孝者
之自修慈備即人之非孝亦不遽督焉獨是為民父母而孝則外治
良而內行美者勤之愈速將見國之子弟競則供其財求而意則
其公猶慈者之立心返厚即人之不報亦不責償焉獨是仁人孝子
而慈則珍盛德而出長人者慈恩盖地將見國之惡賤下知不倍
天蓋獨倚評
斯尹即上知不貳於朝廷是惟存慈意蓋而民忠矣又何以仗之哉
序意而件項一春有民方忠指已未于說如是非陸探也語必對
針廉于更見其精細處而思力之雄深筆致之峭逸此近日所無

八十七

或謂孔子

洪服

以季友正魯事聖人之微辭也夫魯事之非惠不在其言可微所
謂以季友之治上之平今處人骨肉之略未有得正行已實者也況
事則國君乎聖人之立教也嚴其為禁也曲枉事之不可謂為責者
歸諸古義故聞之者不辭已志焉亦然乎不夫所以為教云爾臨定
之聞事可議矣必其始政不以正者也夫始政不正未有能正人者
也蓋人乃以為政則于何故使子為政而清君謂之惠事已即不然
仲大義以正告國人門人實有君然其是將親定制立其兄弟之
間以得國為幸是則然矣魯之君若臣其德之乎意如之黨之國美
天華樓偶評
不聞馬夫蓋謀人國者發責政其事而善為立說者在本其先世之
美以勸其端悔魯周之苗裔而元公之遠也則國之初武也承言之
季友配三后而繼述之緒與公歲之義也同姓之封以篤懿親而密
楮之什公從不事以從行則豈不威不威且友之至敬傳至君德
而猶述孝恭今德以伊來鄰書之言教以言孝也而不意為之後者
乃至使人痛心疾首於野之選也夫於一威也在上而觀成也在下
上不恤其親下將不恤其君作不順而施不慈事之替也人于志周
公之志不待行周公之道猶諱上于季友之施以見志焉若曰政之
成蓋是矣矣必無敢莊物而使為上政也哉由以言之王化之行故

天華樓偶評

上論

八十九

或謂孔

洪

先于一身風俗之隆衰微于藝倫春秋之制父子兄弟夫婦以承
禮之綱猶數見焉故春秋之作曲而辨婉而彰猶之為此之對義不
其君與其親故而姑以云季友定哀之間多微詞此其例也
問為政而當季友難治之故可見矣寫出聖人委曲盡嚴正意
政行道意道不待行意不可出任意層層上却透而頓挫古峭似柳
子厚從左則得力故其雄健處皆全著別有意味

論世者論國可考而知矣夫知未緣得其大旨而乞觀禮作
 代而肉羊之祭影上天子所為前知者已知是若曰君子有禮則成
 代之思不可與論論前王之舉蓋善言民者必有法也
 有見於古也子則十世則得解後而求之亦涉海橋者乎抑
 將求之而求之定易明者乎若以為世教之通求而無盡者
 世也論矣之古今者或謂禮九世不變世亦不變禮所以古盛
 明而後世雖變禮亦不變細雖自不因時勢為遷流當今而觀則
 禮固可知也乃禮不自周始也前子則者有殷止前子殷者有夏
 夏者有殷也
 則不可不益於有夏夫殷之所繼者有夏之天下而所因
 者即有夏之禮也殷先王係殷日躋之德豈不徒創建非常彰一
 代廣明之烈乃胡為乎夏夏正者猶然歲高服於正以至步可從而
 秋飲心不可移則禮固非有夏之禮而正今所範圍不過之禮也
 範圍不通之禮獨敢至殷而稍失之乎即不若大之者正朔易服不
 通致辭其名以新天下也升日未開以夏之鏡傳較泥者而不損其
 之因者如是年者如是夏必至易除華處之虞而始知殷即當夏
 之時遷計之而無不可知也若用皆不可不益於有殷夫周之所
 繼者有殷之天下而所因者即有殷之禮也周先王虞顓頊承殷之

新皇不能更制禮庸昭一世雖新之治乃胡為乎反商政者猶然平
 商率故正以九鼎可遷而物則必不可易則禮固非有殷之禮而直
 帝王所遵循國越之禮也遵循國越之禮獨敢至周而改制之乎即
 有改制之者尚質高文不遵周時制宜以亦典朝之業尚未開以殷
 之族祇係祀者而亦損益之也號所當因執所當革豈必至周家上
 曆之虞而始知我即當虞之時倘推之而無不可知也豈為知則
 士數不知言理以尺之必有驗於人也知未不如鑒往以今之必可
 聽於古也百世後亦如斯矣豈僅十世乎
 子張欲知未夫子只以知往者推之知未求其變知往只求其不
 變耳
 可從不可從者其本而變者其末也故兩疑只重因禮不重損益
 可知二字運化前却老成鍊達之作

踐明於 馬

君子無所

馬世貞

無勝物之心者。君子所以能自全也。蓋天下有不待事而自見者。即
 君子之勝也。道也。觀於射之揖讓而冲矢不已。較然。且夫人已自
 形之。然而為一身所何。而不若為揖讓。其服。故不以道之至公者
 而得其心之平。雖燕回之運木。常不見於天下。而君子固可坦然以
 遇之矣。吾說天乎。端之末已也。能不思君子于射。物有權或讓而得
 之。故讓而得之。必存乎氣。教者也。君子之望。徒尚難容。而遠思奮迅。乘
 心無競。用充而致。射用端而致。射此存乎為。要者也。君子之望。常操平
 收而蓋著。尊先。蓋有性情不足。自持運。勤於意。要者也。君子之望。無之
 大義。無所。計。上論。九十二。太龍觀。衣
 也。有學問不足。自。國。遠。其。卡。藏。而。君子。無。也。維。然。吾。子。必
 有。其。馬。是。水。也。待。正。於。君子。者。以。其。能。斯。也。君子。而。使。游。無。事。以
 處。之。則。足。者。無。所。屈。而。規。本。者。無。所。畏。而。阻。蓋。必。勝。於。射。後。半。登
 也。時。人。皆。有。為。君子。也。思。而。始。知。其。委。於。各。正。者。固。不。必。以。凌。競。為
 力。而。賢。不。肖。之。待。於。君子。者。以。其。能。辨。也。君子。而。破。據。高。致。以。應
 也。則。時。者。何。所。見。其。榮。而。不。肯。者。何。所。形。其。辱。為。公。微。之。子。能。並
 卓。也。地。人。皆。有。為。君子。也。思。而。始。知。其。委。於。各。正。者。固。不。必。以。凌
 謙。而。發。射。之。讓。而。升。也。何以。必。祖。讓。而。發。射。之。讓。而。下。也。何
 以。必。能。而。分。射。之。讓。而。飲。也。何以。必。張。弓。而。立。右。夫。安。在。其

君子無所

馬世貞

非爭乎。乃就其平也。想之。禮止樂有不。然先較其勝負之心。斯內
 以正其志。氣外以協其容。優而公。數耦以觀德。而無愧于中也。若
 子治一身之道。固如此矣。故有敬虞有不。敬。其。等。成。之。要。斯。天
 子諸侯。莫不有。射。父。子。君。臣。亦。不。有。射。乃。逆。飲。止。以。八。廟。而。有。射。於
 難。而。也。君子。治。天下。之。道。固。如。必。以。射。為。懷。德。成。德。成。皆。無
 屈。為。物。而。伸。一。己。之。意。以。寬。大。為。量。故。三。操。三。讓。有。以。一。心。而。化
 萬。物。之。情。先。王。之。深。言。聖。聖。之。聖。圖。皆。以。物。必。志。也。夫
 正。要。在。下。四。句。中。而。微。有。分。見。聖。言。完。備。盡。美。之。妙。但。不。可。未。泥
 射。上。說。然。耳。若。只。從。這。說。無。事。下。四。句。今。點。了。此。是。第。層。間。答
 太。義。無。所。計。上。論。九十三。太龍觀。衣
 法。其。論。以。易。而。寔。低。且。依。此。作。文。又。有。何。難。是。作。正。在。下。四。句。頓
 皆。得。有。妙。味。元。須。有。許。味。輕。重。而。無。可。疑。夢。從。此。推。之

君子無所

張嘉猷

世人歎息天下之爭使天下共為君子也夫君子未嘗有爭之心故
 未嘗有爭之形也即以射求之而遂以見其君子人亦何力焉君子
 我夫子素曰吾嘗見而視天下則雖然其各處也適有人焉出而使
 之則必有人焉起而持之於是乎辭讓而有己克之持世者之心
 即極之不乎之地而處之若無心焉則仍無改乎其然者乎今夫
 世所以事有君子者以君子能成天下之事天下之勢持天下之
 平者然吾欲持天下之平而見之者至則君子不憚出其身以力爭之
 者蓋欲持天下之平而見之者至則君子不憚出其身以力爭之
 名教之中家國之勝處宜爭之時居持平之位爭何凶哉君子爭乎
 然爭而有爭者君子不得已之達爭而無爭者君子大可見之
 心也君子視天下何所容善不平也者即有時義達義而無父之
 可以義自然也蓋義達而益量弘矣君子視吾身何所容排戾
 也者即有時義然則而功見之矣夫己夫向也美學至而當氣
 融矣君子無所爭焉如也然不以爭為君子而君子何以見不以
 爭之所然君子而君子之無所爭又何以見則試求君子爭之
 而不得必也射乎夫射乎之所也不特恃力者爭力即親德者亦爭
 德意君子當無解乎爭之名矣乃以觀于君子不爭其升也一

揖讓君子也下不其下其可也一揖讓君子也欲不違候其然也一
 揖讓君子也次第終始之間何其溫而文快而有禮乎備而事也
 孰知其爭也一如其為君子乎以無爭辭君子而君子見即以爭
 君子而君子愈見夫大名教之中家國之勝處不可以無爭者多矣
 蜀澤君子其人則有以成天下之事而不必與忘我者爭時有以立
 天下之坊而不必與忘我者爭時有以立天下之坊而不必與忘
 者爭世所以賴君子也吾安得盡君子其人之與之將揖讓之世

哉有爭顯出無爭亦是勢所必然艱難筆有重矯之氣所向真無
 未竟接仍持

宋明中二止正說無爭處尤見其微題之深

君子無
 張

復禮至能

封函

聖人欲以宣傳二代之德而致惜其無所徵焉夫德之所以傳者以其有敝也。能言而不能置聖人其知夏殷何故意謂一代之終必有一代之德蓋聖王制作之前係而吾人稽考之所資也顧制之顯當時傳漢世必有言之者而禮以明焉古稱殷之者而古以信焉蓋王以未制禮非一姓矣而古之所忠者唯夏與殷夏先王承唐虞之舊因其世綱而猶蓋之而夏之禮以定時則有所謂殷禮者夏命之禮不其制於唐而失之而後以定時則有所謂殷禮者迨其漢既衰矣夏殷之命不延而夏殷之禮以廢此其時勢為之夏

又蓋據獨許

上論

戊辰 九十六 太微觀

故無如何也以此世遠代遠而夏禮既亡遂廢矣而至乎心焉其信亡耶抑苟有存乎其泯滅而無聞耶抑尚有存焉有存焉者即亡夏殷之禮既無存者顧高寅一書吾能法之商頌七篇吾能誦之夏時之王吾能通之坤乾之義吾能辨之未可謂泯滅而無聞也吾所古者猶能稱道弗絕也存也然夏之禮而為杞矣殷之禮而為宋矣有典有則誰為求之克寬克仁誰為嗣之歸石和鈞誰為守之三

賊十想誰為效之嗚呼其信亡矣而猶據者不可和而所誦言者不可信矣所謂文者無其得而所習賦者無其既矣南里之記數本其失守中求夏之典禮合其遺亡乎安邑之明德而蓋其緒乎卒即之

夏樸五錢

九十七

子曰夏禮

二秋

錢世景

存二代而無山。聖人若自惜焉。蓋世無夫子禮之無微未足惜也。有
夫子而亦復存夏禮。能無嘆惜。而惟於杞宋耶。意曰。禮制之存山。豈
非典廢所由哉。其存者不幸而至於此。則已悲矣。乃有能為存而復
不與存已。使其存而不朽。不致於此。可以為存而竟不能不聽其
兩亡。尤若于所悼惜者也。或先王豈待有具。則未有周禮。先有夏禮。
所以大典則之必者。行是乎在焉。或先王豈待有具。則未有周禮。先
有殷禮。所以成續屬之治者。行是乎在焉。或先王豈待有具。則未有
不能言者耶。乃微之杞而杞不足矣。微之宋而宋不足矣。自更姓改
物。以木松栢之易於其杜也。瑚璉之遷於其廟也。千載之下。徒見山
為而水清矣。曰夏殷之禮也。矣。吾曰。木也。何則。吾能言之也。吾從
編斯簡。推廢而得其全。世有好事者。吾將告焉。不謂此二代者。非參
也。而杞宋也。夫杞宋天子之事守。修其禮物。作賓王家。簡策引續
面望曰。庶幾足徵以助吾乎。昨助吾也。其助而社乎。而竟不足也。全
而遂誰助吾者。不助吾何足惜。獨惜更姓後物。以米。露。千載獨有
一番。猶有一杞宋。而杞宋不能助吾。以助而祖。使二代得吾一如木
實得吾。此其在吾乎。不在吾乎。然則二代之典章。不其匿滅矣乎。
自述先許出而除千戈之擾。惜其前也。會盟之紛。在異族也。九州之

天是操備詳

上論

九十八

大疏雅

大是操備詳

下論

九十九

言也。也。吾從執事。遵聞會通。而曉其志。或有作者。吾得俟焉。不謂以
二代者。豈非典廢也。而杞宋也。夫杞宋。錄國之前。奔也。統承先王不
絕。知後人。豈引續而望曰。庶幾足徵。以重吾乎。非重吾。其重吾。不
而竟不足也。今而或誰重吾者。不重吾。何足惜。獨惜也。息請以而
路遠。上九州。於吾。故。於杞宋。尚不敢。而杞宋不能。事吾。以重吾。
國。使吾。可焉。我。用。而。竟。不。滑。為。二代。用。此。其。不。幸。僅。在。吾。乎。不。僅。
在。吾。乎。然。則。二代。之。典。章。將。遂。湮。滅。已。乎。嗟。夫。安。邑。是。都。降。為。藩。服。
方。微。世。人。竟。其。先。王。號。意。于。孫。自。是。其。先。王。乘。機。殺。于。世。有。錫。封。方
大。是。操。備。詳。下。論。九十九

子曰夏

禮

禘有難言。聖人微大以示意焉。夫禘之說明而祭者之夫不可隱矣。
 說者不知而通其意。信天下蓋其慎數者。先王治天下。鑒定祀典。分
 尊者其大。類報達者其衆。說宗廟之禮。天子無廢不致行之。至行
 禘則在方。國革王之祭。蓋有。其位而不致。濟用者矣。况無其位。致
 禘何。說者以專用天子。禮樂成王。賜之。伯禽受之。蓋周公未王
 而行王者之事。故假魯以禮。攝王之功。且生則為臣。死則為鬼。上與
 人共。用之。非僭。故魯以此祀。周公也。而不知非也。一夫成王之所欲。故
 者公也。八伯。宮。應。大。禮。設。薦。謂之。尊。周。公。可。也。郊。之。配。也。授。也。禘。之。
 哭。蓋。橋。綱。評。上。論。太。道。觀。象。
 王也。要也。與。周。公。何。謂之。尊。周。公。乎。以其。祖。宗。之。教。勞。而。遂。許
 其。子。孫。之。僭。也。夫。先。所。祀。者。天。子。之。太。祖。本。非。勤。勞。之。臣。也。吾。不
 知。成。王。之。賜。伯。禽。也。受。之。美。取。耶。以。當。特。之。事。考。之。嚴。王。之。出。而。入。
 能。正。伯。之。非。平。王。之。弱。而。邊。必。嚴。大。廟。之。報。衰。朝。且。然。而。况。行。成。
 王。之。世。以。是。知。善。之。僭。其。由。來。未。遠。而。始。行。成。王。也。世。成。人。之。所
 不。說。者。夫。子。碩。何。為。然。也。夫。禘。之。說。則。成。有。可。言。者。王。者。祭。其。祖。
 也。古。諸。侯。及。其。太。祖。大。夫。有。功。始。於。其。高。祖。以。則。德。厚。流。光。德。薄。
 則。衰。矣。五。年。一。殷。四。月。禘。說。父。子。不。並。坐。而。孫。從。王。父。此。則。陽
 也。陰。氣。在。下。之。說。矣。有。虞。氏。禘。黃。帝。而。郊。帝。夏。后。氏。禘。黃。帝。而。

郊。無。祭。人。禘。學。而。郊。與。周。人。禘。學。而。郊。稷。以。則。上。古。配。用。有。德。中。古。
 從。其。姓。氏。之。說。矣。乃。夫。子。子。以。宜。隱。其。義。而。姑。著。其。效。曰。知。其。從。者。
 之。於。天。下。也。其。如。亦。諸。斯。上。亦。有。不。起。明。言。者。乎。然。則。觀。於。社。稷。
 則。謂。言。即。于。非。禮。子。家。明。傳。夫。子。胡。不。明。焉。要。之。臣。殺。其。夫。以。直。若。
 忠。愛。之。誠。深。隱。其。天。以。諱。凡。尊。親。之。義。其。道。一。也。書。禘。自。周。公。以。下。
 禘。之。僭。周。公。始。也。書。郊。自。魯。公。始。也。夫。子。且。有。避。
 焉。要。之。史。以。傳。信。則。于。盡。而。不。污。者。正。禮。義。之。趨。言。以。明。順。財。于。推。
 以。知。則。者。章。微。婉。之。言。其。確。同。也。門。人。窺。見。至。隱。而。記。之。曰。指。其。掌。
 謂。可。不。言。而。得。其。義。也。其。亦。有。見。乎。此。故。

未善樓佛評

上論

百

魯之郊禘。非禮也。周公其義矣。歟。周公之義。其非伯禽事。可信。蓋
 說。出。明。堂。位。先。儒。已。辨。其。誤。程。子。謂。成。王。之。賜。伯。禽。之。受。皆。非。是。
 十。五。定。案。但。魯。之。郊。禘。見。於。經。者。歷。難。解。此。五。端。以。魯。之。後。人。
 僭。禮。而。姑。托。之。成。王。无。夫。子。所。難。言。以。此。看。明。堂。位。之。條。大。典。春。
 祀。之。義。例。皆。合。矣。可。謂。論。古。具。眼。

成周禮

五

非指指者不言續以其究之所通甚大也夫帝說定通於天下不知
 之者有格焉子之微亦其旨也蓋其難言哉言思萬物不平
 天人不平祖則處天下者全一天即全一祖也全一天祖而聖人
 今天下以公之格是有非格焉然部之徐僅配一祖未開通通於天
 之所自來格之格乃配以祖之尊原格祖之自出故格之難言
 惡格也一天天子七廟而七廟所不及而為替焉此不可格以典控
 之失也第有其說而已矣說之所將建於上大夫習而忘者而閭巷
 之少也然提生若不極其推致之至以代明祖而黃帝主肇凡有異
 太華樓偶評
 此不可格以世系之達也亦有其達而已矣說之所通就智愚
 高下未達者為神聖之人當其心悟若然登其議論之難致或人
 以神為問而子答以不知良以其說之甚精而和之匪易也何也而
 祖父祖之始祖而始祖推之自出雖數千年之遠而相傳者唯一姓
 夫千年之遠不失為一姓則天下之大亦不失為一家故五載一奉
 必合其姓之臣庶以載我者皆稱天下之姓之為皆黃天之子孫也
 知乎以者其於天下將猶伯叔兄弟焉而自出及於始祖由始祖
 及於祖父雖數百世之遠而相續者唯一氣大百世之遠可解為一
 氣則天下之廣亦可解為一身故統於公必奉萬民之敬心以告

及者或謂天下繫之於族皆呼吸之與接也知乎以者其於天下片
 瞬眼族耳為耳然則子安知而諸斯而記者以為指其常天何如也
 凡物之成近者則稱斯以明之茲稱說既知天下在指顧間矣由以
 思之則知說乎天下雖若天象對者滑而行之而諸族以下安家
 括得此典九事之足據者二稱斯以視之乃稱說既知天下在運掌
 間矣則以推之則知說繫乎天下惟矣天其于者得而讓之而庶人
 之賤何故妄其其論是者于不言神乃係於言稱也東而世之紛紜
 議作者其為也

必聯取祀係考雖極精核是為夫子捕虫可知說也若竟若所不
 天華樓偶評
 上論

知則所云知說示斯者又何謂只存釋與天下交關原頭說未開
 通刻今題處仍是不知極清委曲神味中庸之難明未說道理
 上說此節之難知是為魯語非禮意故中庸云云治國而政以於
 天下於天下則不王不禘之義自見矣前十六論端理淺乎極
 射亦求其得註中而人二字特意即魯事亦不特破但就天下二
 字中參料而其意自見尤能傳聖人不欲明言之意

子四周誌 一

夏長春

以。酌。古。者。妻。今。周。道。其。可。尚。焉。蓋。主。制。惟。王。非。獨。從。其。法。亦。從。其。道。
 也。然。二。代。以。生。隆。聖。人。所。為。原。數。其。盛。者。皆。當。前。生。今。世。而。義。所。從。
 亦。其。時。為。之。也。故。事。由。者。特。舉。行。在。其。之。分。而。考。憲。者。必。準。於。今。之。
 之。際。如。使。其。世。而。有。神。明。之。者。則。祖。德。多。必。不。耗。李。士。而。深。升。降。之。
 思。則。王。章。章。嘉。無。獎。吾。乃。知。周。道。之。所以。顯。隆。矣。矣。流。極。之。道。者。欲。
 顯。用。夏。商。之。忠。賢。不。知。用。以。矯。枉。則。二。代。而。存。其。道。而。實。為。純。備。則。
 二。代。並。奉。其。功。冠。王。府。之。所。昭。而。開。湯。湯。之。所。式。不。必。在。之。之。宋。
 之。年。忠。先。民。之。聖。者。亦。專。美。彼。都。之。人。士。不。知。於。才。者。皆。為。時。會。
 未。蓋。接。編。計。上。論。本。大。題。觀。也。
 所。能。而。建。為。後。者。所。為。道。法。所。非。觀。律。度。之。義。業。而。想。周。官。之。正。也。
 河。一。非。音。若。春。和。之。心。而。周。之。文。何。知。乎。二。代。皆。而。周。文。者。非。也。
 於。建。建。文。以。來。已。有。日。幾。於。文。之。身。則。南。朝。在。昔。原。無。視。植。木。建。
 之。思。而。若。天。氣。水。潤。公。臨。春。周。樹。之。日。建。事。而。增。華。則。其。竭。者。可。
 然。也。因。時。以。建。事。則。其。缺。者。不。全。也。商。植。品。於。先。代。稱。是。德。規。矩。於。
 高。聖。年。二。代。亦。大。而。周。之。文。愈。盛。矣。謂。而。至。實。而。東。漢。文。者。非。也。作。
 人。亦。以。漢。室。無。祖。宗。之。才。惟。文。武。於。當。時。原。無。高。第。有。王。之。
 意。而。亦。制。作。既。後。遂。為。子。孫。可。久。之。標。存。焉。句。在。方。未。則。忠。而。非。儉。
 也。儀。為。聖。於。既。往。則。賢。而。非。野。也。問。廟。社。於。先。朝。猶。是。德。其。義。於。字。

前。年。非。世。非。父。而。周。之。文。愈。彰。矣。今。世。文。質。之。辨。既。以。不。明。而。不。
 有。度。之。裁。而。之。六。保。觀。今。者。則。以。為。尊。王。而。不。知。時。流。之。俗。弊。即。為。莊。子。
 之。中。建。惟。其。大。意。在。堂。陛。之。交。而。極。其。相。則。崇。綠。大。落。皆。非。翻。運。來。
 同。之。舊。準。古。者。則。以。為。非。今。而。不。知。二。代。之。典。刑。即。是。今。王。之。文。獻。
 常。其。重。極。于。枝。春。之。義。而。結。其。父。則。小。正。坤。乾。皆。本。而。岐。鍾。鼓。之。意。
 即。二。子。文。幾。各。全。周。安。從。矣。悲。無。厲。之。傷。而。起。先。王。于。故。府。猶。是。東。
 周。之。香。也。懷。憲。憲。之。意。而。考。四。代。于。已。遷。獨。時。剛。定。之。喜。乎。
 周。之。文。自。是。歷。代。漸。亦。隨。來。如。此。監。字。正。其。所以。為。文。之。故。非。周。
 自。以。文。質。二。代。也。則。此。正。歲。過。此。失。中。失。于。從。周。純。乎。天。理。之。至。

百五

上論

天華樓編序

若。作。尊。王。說。不。持。不。知。文。字。并。不。知。監。二。代。之。道。便。為。私。意。矣。嘗。
 論。周。義。是。破。聖。儒。之。胸。

子四周 夏

聖人從大以從文今人深思作始之心為大文勝者文之表非文之
盛也思先王藝二代之者何心有不辨不從者耳常思先王創制顯庸
後世久在其意中然非存前以數百年之心則不能節送必數百
年之久今日者本流離夫但顧人上不忘先王固而思先王不忘前
聖之心則本朝美矣然未思藝也如我周道不以文治天下下我大
明之盛日精不日盛於夏商二朝之事不無多商書一代之言而漸
博則漢以之精知有以宋古而若儀矣素朴之意日傷不日少技藝
人情更誤而猶以為澤瀾周人誦商詩而猶以為蘭蕭也則明俗之
大華標偶評 下海 丁未 百六 大道觀

周監柱

道以尊身小人有物以樂性也然則吾全周真從乎世大雖賤未幾
建盛大雅之堂但念曩制方澤爾爾遠之鶴格之間而一概而示之
文物焉喬野也賦其亦可以已也吾道方窮未敢復論即廟之事但
念周官未改爾爾進之天府之內而一張夏商之古意焉繁華之俗
其亦可以止也

文勝之文非藝二代之文也周文勝而思遠實是直欲去文更非
夫子本懷從周即從先道意讓地自然萬變一先華論文必高華
萬華如庚乾老杜稱其清新俊逸知所至在衆骨議論不在詞
句但詞句萬華尚不足況今日之詞句那得有萬華哉直謂之乎
大華標偶評 上海 百七

周監柱 趙

小田部

張嘉璈

聖人欲以文治天下而以身示則道之落焉夫文治是協作則周
之文大隆於夫子其從周也其身任以文治天下之責歟今天創制
顯榮王者之務也而存信所傳傳者亦無有功焉故聖人以立極
聖人出而鑒定之而天下治從文以憲無辭聖人起而表章之而天
下長治夫子生周之世雖多難與文成周公建述于一時則崇攷其

典章撫其執錫婦也若前月事也然海不歸古不可傳也計不
畫意不可久也我恐吾周諮見商之議處一代之禮制治多
端大約以文稱焉夫以聖人爲君以聖人爲相即言出自
天豈優偶計上論 辛丑 百八 大順觀

傳也。天也而靡矣。先王德備聖哲而一經一。篤先王之學矣。學不足以宣敬。印度敦。繁爲蘭箭不能及。漢不可加也。教勿心。煌然文也而鄙矣。先王學殫。天人而一儀一度咸歷手討論而見要。以爲變爲否。聖不可過。愚不。可不及也。敢勿佩服其學於無數。此文武周公之治所以至今。

國家積累既久又連生數代聖人收其盛二代極輝赫非前代所及孔子說周以必非不倍義也。能說到聖人德業直探取監于本原為向來所未發若但如庸說討暴始監周弱而廢封建宋祖監

五代而發海嶼皆可

子曰周張

陳子成

予曰周

陳

百十一

聖人美周之盛而為天下定新機為人聖人之所從天下所視以
 法也天子生於周而四從國以萬國之天下後世而美易年若
 聖人之治天下固與運會相終始而亦與時為升降者也夫大
 明之運蓋無餘餘能大為無數生乎其度者不能惟康本始
 數陽五治身身為天下先士大夫之過矣人創建之規模至致百
 年而後非其故大度者狹小前制者安者危者安者危者安者
 經管之本臣氏之通守治十餘世而士已相居焉者安道而不知
 其士習靡文以相勝提無則竹前人制作之經每番猶仰古今之同

天某樓偶評

上論

卷一

百十二 木 履 龍 味

胡侯作述之盛而不禁重懷乎周也金祖宗功德以明一代之胎
 則公劉述帝有夏太王折節於殷成王而諸侯積業有增華之漸
 迄承清者定而法兩朝之成焉雖以二王之大統致先一相之多才
 多藝一家政人聰明無用之心雖於夏之所而則知忠信為華
 禮之原隆於殷之禮而無德之為德情之重當其特固不獨為華
 開規為蓋自非故溫快衣之比得夫其用之隆泰五多方光臨
 時人下之宜耶士子朝廷無不耕之等成拜國無不安之制度周禮
 則官之盛是後而後而無加矣君子不獲舉以垂身小人道而品以
 聚通大經大法之坐仰而形容而莫能矣近於今咸宜之故亦猶半

之遠風隔有存焉者乎夫大夫觀時事之偶乘而小未其間不能
 持衡大贊之思顧大武之義每之暇從自定也憲章之素志誠難竟
 諸作斯人而欲以擊權開官過分今之見哉若近者桂下之析諸
 遺賢人之所觀記尤其苦焉者士君子以千層之考道而望古情
 深成亦有斟酌帝王之論至規模致遠我周之文不易也夢寐之際
 情漸有成書於東周而忍以泰王正月同控托家之史處是志之鏡
 而賢人之變而大也勢也文之變而求其贊吾見夫贊之窮而無
 所適入斯已矣獨先率祖君細之體而贊士大夫與有奔焉夫子歸
 有為之也

天某樓偶評

上論

百十三

此與中庸為下不恰乎不同蓋不信所謂從周者只從遷時王之
 制此節正言周時禮制之盛耳其所以處者以其監於二代之故
 但至末處其意漸失則夫子當時之文非處大武之時之文後生
 本學便有假借失之之虞夫子正謂周制本當然但人自末之從
 升此文衡雲云

子思周禮 一節

錢之章

聖人原周大正其所以見其宜從也夫周益二代以爲入則其大誠處行莫可與矣予之從之豈僅不修之義哉若曰吾人主則作大傳之成而不詳其致之由則因時而定者不可見也而後人亦無以正其時趨惟名爲一代之創使而突因時之行當然遂乎天下不降不然則爲前人之所未至者而後人之所莫如而人亦無容自異也如我周一代之禮其爲天下之所傑也或以爲專王之義則能幾而山豈思之則不降也豈其樂趨作大者人之情爲之也而其不能即至於大者又天下之時爲之也禮始於唐虞而漸其行

大星樓偶評

上論

卷十四

大題觀

夏商使不必同而求其明俗則文武之所爲者焉焉先已爲之而豈必待於本朝作述乎便禮不必求其明俗而已足以致治則焉湯之所爲者當復仍大康康而又何藉於若樹多材之世惟其不然故我周處二代之後則不得不同乎二代而人不能不損益乎二代豈云監也二代之禮非不互有詳略也乃以周視之而或詳其所不必詳略其所不詳略則以吾用其詳略之宜而惡傳於美二代之禮非不各有繁簡也乃以周視之而當簡者有以善其簡繁者蓋以致其繁簡精之以善其繁簡之極而不形其繁簡之極已繁簡規則皆已精詳止自初觀燕樂以下反於鄉黨賓客之略

禮有典而分則以之記前王之和物則相與於不可易以之端一也之性情則相與於不可渝何其區欽也雖不降生作大天周公之時相與通揖讓於其間雖幸而生大天周公之後得以被服習於其制但覺君子樂其有辨而嚴肅可以爲功小人衆其多侈而動靜可以家適蓋咸介不可不從者則吾推從周而然皮知周大之所由蓋善於向非旦夕之改而吾不得不出於大者爲後世法至深遠中節處其嚴密而欲從事於節略更而求諸易湯復進而不諸應虞則存今之世古之制不勝朴塞之樂人其易者同其文而繁飾之則益紛離虛蕩而不知斯止是後其文之儻而不其

未竟其言

卷十四

卷十四

行由節以大失矣夫大天周公之意也吾安得不以從周正也夫公之於大天贊歌序周之盛耳以獨惟原周所以盛之故然獨奇則往往繁人却勾一八歧心義八予所不日世可知只是版圖於夏而損益周則自威昭損益耳詳于一部於世書禮不出此圖指實他人那得共此見識

卷十四

邛

五、

親耕於古有制忘於力者焉蓋力非可絀也而不主皮之不存毛

不主二字一以奮武衛一以修文教而美稱俗從聖王深心妙用
或也論最高不無使然惟斯之言然意深警故其前所六通御前

射不主正

乎士道不遠矣今夫天下之大莫不有欲爲馬服除者非徒處作
 丁之所觀人情之微莫不有奸而爲奸者其原審控上之所示古
 帝王轉移一世之術大都審于此也即以射觀之夫射之事雖於
 宮雘及射飲在當日故牛歸馬以陵亦何用此多事者蓋曾爲力計
 之矣計夫世之懷聰明之資者吾濟盡取之以詩書而世之統武勇
 之材者吾不得解閑之以武藝勢必有以用之也使人得以自見而
 法即因所誘之也使人可以相安不難射手豈不在射矣不然欲射
 天大樓端詳
 上論
 乙五
 六觀觀略

王季羣

上
命

11.

射禮文又何云射不主皮也。吾子之而知先王之意。盖甚深且遠也。

上村

—

1.

經 5-506

射不主皮 一節

劉子莊

古者射以尚力可也。愚矣古人善於用力。非徒以詠之也。聖人
 而為不同。射者亦然。聖人所以禮文為流乎。崇觀三代以來。取天下
 者皆以力起。而其中則多故。亦不以安。定之。蓋聖人之初。周威
 已立。則石以文德。綴之以為。各之所。以不。再。手。力。而。反。其。再。世。非
 必。無。以。鎮。服。天。下。之。心。故。二。季。之。以。繼。而。我。用。之。衰。失。之。弱。學
 者。論。古。當。權。其。重。也。一。射。射。禮。文。有。公。射。不。主。皮。通。何。道。哉。昔。者。武。王
 戎。商。殷。在。旅。射。散。軍。師。林。而。實。年。之。射。思。可。見。前。以。猶。然。用。力。而。後
 世。因。不。欲。為。天。下。訓。也。及。元。公。制。禮。乃。取。射。而。射。之。者。之。指。文。鄉。而
 天。蓋。接。偶。計。上。論。乙。五。三。大。魏。觀。吸

射不主皮。世有武健之夫。以為吾可以萬人則。昔有經天下之
 心。而射之神。所不遠之。至也。惡哉。夫。射。而。可。以。中。猶。然。不。失
 為。射。不。失。為。能。焉。難。不。實。乎。可。也。所以。進。天。下。指。範。射。之。路。也。亦。有
 祖。歷。之。士。以。為。吾。用。無。人。則。當。有。安。打。無。用。以。實。擣。而。後。之。將。以
 起。天。下。之。心。也。果。有。所。施。而。不。失。指。皮。固。與。之。然。固。與。之。余。焉。能。責
 卒。亦。非。所。禁。也。所以。教。天。下。用。力。之。權。也。且。夫。今。所。以。多。事。者。非
 當。之。人。每。求。國。家。之。急。如。使。射。皆。有。學。士。皆。知。射。則。今。日。之。射。族
 當。藉。之。司。馬。皆。什。伍。也。道。止。指。能。較。而。不。期。盡。其。勇。我。止。指。能。勝。而
 不。必。窮。其。威。以。去。力。者。任。力。而。射。是。有。德。然。之。勢。射。也。世。所以。未。清

者。多。難。之。秋。樂。言。儒。者。之。端。假。令。人。皆。學。射。一。皆。學。禮。則。舉。朝。之。紳
 士。大夫。登。之。疆。場。皆。持。紳。也。賢。無。強。弱。弱。亦。以。法。則。威。會。風。無。剛。柔
 耶。之。以。異。則。有。方。今。不。同。者。為。同。而。人。心。無。肅。立。之。虞。而。力。不。同。釋
 古。之。道。也。固。如。是。耳。嗟。乎。王。朝。虛。失。不。能。威。四。方。宗。國。公。臣。不。能。具
 三。綱。周。之。不。復。典。也。夫。不。知。武。周。之。權。而。無。之。者。也。立。政。操。尾。結。而
 康。王。之。浩。亦。示。張。皇。六。師。則。知。是。矣。之。詩。所。謂。武。王。之。武。非。不。足。控
 文。者。皆。詩。人。深。意。而。學。古。者。要。當。觀。之。也。力。顧。安。可。少。哉。
 主。子。及。其。至。聖。不。專。重。實。學。便。非。崇。實。學。也。謂。力。不。同。釋。便。非
 全。力。而。論。射。也。故。夫。之。射。以。為。天。下。古。聖。人。何。故。製。此。不。祥。之。器
 天。蓋。接。偶。計。上。論。四。大。魏。觀。吸

射不主皮。世有武健之夫。以為吾可以萬人則。昔有經天下之
 心。而射之神。所不遠之。至也。惡哉。夫。射。而。可。以。中。猶。然。不。失
 為。射。不。失。為。能。焉。難。不。實。乎。可。也。所以。進。天。下。指。範。射。之。路。也。亦。有
 祖。歷。之。士。以。為。吾。用。無。人。則。當。有。安。打。無。用。以。實。擣。而。後。之。將。以
 起。天。下。之。心。也。果。有。所。施。而。不。失。指。皮。固。與。之。然。固。與。之。余。焉。能。責
 卒。亦。非。所。禁。也。所以。教。天。下。用。力。之。權。也。且。夫。今。所。以。多。事。者。非
 當。之。人。每。求。國。家。之。急。如。使。射。皆。有。學。士。皆。知。射。則。今。日。之。射。族
 當。藉。之。司。馬。皆。什。伍。也。道。止。指。能。較。而。不。期。盡。其。勇。我。止。指。能。勝。而
 不。必。窮。其。威。以。去。力。者。任。力。而。射。是。有。德。然。之。勢。射。也。世。所以。未。清

射不主皮

劉

若使臣以 二刀

劉子注

聖人志士若臣之盛而為之明其道為大使以謹事以過之道之
 也夫于為樂之云以為後之君臣者式此止人古之聖賢治天下
 之事而君臣者蓋其下而君臣之故其所養者性情之微而待君
 且相過或見為義或見為情則以為其道相是耳何以言之天下
 而一人為君非有父子之親也而其義足以相殺然人之望其君也
 過於其親而何以使義或者一盡焉哉天下如一家也一人而天
 下之微於朋友之義也而其分至相親然人之望其君也過於
 其君而何以使任或者分憂同患視朝廷如己常然則使臣其以禮
 天蓋樓偽評 上論 臣 朱題觀味

乎若君其以忠乎君之於臣也猶舟楫要事權可謂至矣然所望者
 欲有其德耳無技而林其下無技而執之彼外雖曰分所應然至
 獨無其德焉士君子學為名賢仕致師尹四方之所望焉民之所仰
 如心而收諸使臣其何以立於人上乎大人君不謹於其臣在為臣
 者亦當以自處以自安獨是乎受之而不而少勤勞苦之而
 不若加清上人之心而力有不安於此且夫既已為之臣矣既已使
 之矣而古之人或反為君焉馬何也凡以明乎其為禮也觀夫
 委凡之於君之可以若其臣者可知而無視於無事之辱則君之所
 以嘉惠其臣者可知矣一生作之師一飲食之費一錫予之典皆臣

何堪於家計者何賴於體貌而後遂以為斯民益節國家所以治
 安在矣馬其使臣體貌之而屬其節也哉臣之於君也委之贊效
 之身或無餘矣所濟奉者唯此心耳非我君來司贊能算我君上曰
 官長雖曰才之所致豈無所動其心哉我國家養士數百年待之以
 不次令要已及於君父取且廷於士大夫而猶然文貌承之即無論
 重事國恩也夫人臣不忠於君在為君者一置責奪其官亦豈必
 置之法獨矣是樂則公之同朝常席則私為奉計苟有心何獨無
 情於此且吾既以為君矣人與天下共事之矣而古之人或窮得焉
 諱職焉指展焉何也徒欲盡忠於其君也觀於無成之義則功名且
 天蓋樓偽評 上論 若使臣 六劉二

不濟有之於能作臣之義則身家且不濟私之矣夫不忍負民
 不忍負國莫不忍負即敢難不能濟之時事疑信不能必之人情
 而遂以為人國存亡敢於以執而在矣馬其曰靖共其以報其遇
 也蓋益其其其辭之必降之色欲盡其意則必接之勤古者所以論
 君臣之樂抑大體而已而不復有猜神抑小心而已而不復有
 恃學居世也徒以治君臣之足宜古今誠不相及哉為君臣者可以
 情思而婉轉文法而頓挫但見其奉舉漸折何嘗有一點圓軟哉
 魏公之婉詞固非請臣後登之所能也○天為生民而作君上為

生民而求臣。君臣之分。雖嚴。其情。寔親。近。自。秦。人。無。道。上。下。傳。而。為。尊。若。卑。臣。之。體。而。君。臣。師。友。之。誼。不。可。復。見。漸。且。出。官。官。害。業。之下。矣。宋。特。君。臣。猶。存。古。意。自。茲。以。後。漢。魏。秦。魏。禮。教。懸。絕。情。意。隔。殊。此。一。倫。不。正。上。體。驕。而。下。志。汚。欲。求。三。代。之。治。未。易。得。也。讀。漢。文。小。經。起。比。遠。過。慨。然。最。不。喜。用。交。互。義。此。偏。用。作。翻。駁。使。各。收。自。盡。意。更。覺。光。彩。又。何。害。其。交。互。耶。

君使臣

劉三

七

君使臣以 二句

泰

精古使臣之義。君與臣務自盡而已。夫一言君臣。即有所以使事者。而推其典。斯為充盡焉。故貴求其安也。且君之與臣。固相親而有成者也。君負其甚隆之勢。而不示之以情。臣懷其甚蹙之懷。而不將之以志。退之於中。各有大愧者。存其間矣。每謂千古不易之名。君臣。是也。千古有不可易之義。君臣。所以使臣。所以事君。是也。公之問。及此。也。豈以位為則。不妨抑之使卑。遂謂成嚴者。君上之明。分原不。必曲致其款。勤地。殊則不容強之使親。遂謂委蛇者。臣子之休戚。原。不必故奮其感激。若元則所以使典。所以事者。甚無嫌也。願君為可。天蓋樂偏許。上論 八 大雅觀。向為我使。命可以任情也。拜而登之。策而遠之。使如走馬。所以使。者。不。不。馬。則有人。好其師。之。文。而。我。特。核。之。曰。以。禮。臣。之。與。君。本。非。一。氣。通。接。感。應。不。必。不。在。形。氣。義。不。必。不。在。迹。故。慰。勞。賜。予。其。然。甚。欲。而。不。欲。不。謹。為。道。存。也。夫。此。個。自。可。相。手。而。所。以。使。者。五。不。欲。不。欲。保。容。之。前。則。君。之。心。作。是。深。矣。願。臣。為。可。曰。為。我。事。者。可。以。任。意。也。要。勢。于。起。升。名。於。廟。事。如。是。為。爾。所以。事。者。不。存。馬。則。有。人。之。於。其。習。之。而。從。持。申。之。曰。以。忠。君。之。與。我。本。非。一。體。也。近。則。當。方。不。必。盡。忠。報。明。不。必。盡。在。情。故。情。獻。言。忠。其。數。甚。盛。而。不。敢。不。度。為。道。存。也。夫。此。深。自。可。相。贊。而。所。以。事。之。者。至。不。敢。并。韓。秦。諤。

之謂則臣之心乎是至矣然則權上下之交君不度以一日臣之
為得愛以臣之體論其卑之說臣不願以一日無君豈待尚情以
臣之忠君與臣務協其分之所當原非一以為施一以為報然則
嚴之以公孤而待之以按肆君則自薄矣安能責臣之厚誦之以明
望而應之以許虞臣則自傷矣安能望君之誠君與臣務處其理之
所安原非一以為施一以為報使事之義尚不可違也
禮忠二字人多以去秋進而求精微若儀節之禮非禮職分之忠
非忠其說似深而易履雖理而責心亦良知家言也必能說到粗
細處方是禮忠之實方是禮忠之盡則波之所謂深者正吾之所
大為發偏詳 上論 九

君使臣

丁

君使臣以 二句
定君臣之極必以道令其分焉甚矣有君臣而不能無使事者分也
然有使事而即不可無禮忠者道也就是君臣而可思諸且古今
此君臣之臣能于君以心而不能望君之以體故其心上即能以體
入臣之心而不能不用不顧效之臣之心無容乎君臣之間勞公之
故焉下問也夫君固有國臣而厚之節焉然自有不容不為自
之而不必臣之職也者焉臣固有國君而效之私焉然自有不
君而自效之而不必君之見之者焉所謂君之而不必臣之報之者
則禮也所謂效之而不必君之見之者則忠也忠君之奔走其臣也
天是使臣 上論 十
勢也每有臣而以勢臨之臣何以安焉有臣而今其黨於勢而任
之役之者又何以自安也誠不敢即安於此則節次未備無論威命
不足揚節次未備節次未備不足崇也忠臣之左右其君也分也
有君而以分委之君何以為情焉有君而今其聽於分而任其
之者又何以自為情也誠不能忘情於此則中心不可開無論無功
不足鎮中心不可開雖有功不足恃也則忠臣不可不隆使之敬
我之不除所以待臣者非矣即所以自待者亦非矣以為優待臣
也或不可不除然待之以為我自待也何可不肅然待之則忠臣不可
不肅而之誠也誠之不存有不可共見者矣抑有不可共見者

矣。以為其見也。而不可不有以實之。以為不止其見也。何可。不有以
 之。如是以厚之。而不必下之。報之也。如是以改之。而不必上之。見
 之。上下交相盡而道全。分合也。
 但則精意。以與微淡。折高之一。祇懷忠門。而軒有話。題。歷度。序。畫。
 組人。視之。以為。是。而不知其。則。亦。乃。自。此。也。此。類。
 警策。文。頗。多。然。皆。在。從。大。帶。使。各。斷。自。意。不。清。一。能。見。此。文。
 之。能。身。未。轉。經。度。決。下。反。顧。相。生。一。最。運。故。林。必。繁。繁。非。精。
 於。先。草。者。不。知。

君使臣以 二句

費志煥

定君臣之極。各盡其當。然而已。夫彼非徒責其臣。而事非亦皆於君。
 也。唯權與建。非君臣所當各盡。故夫子曰。君臣之道。無所資望之心。
 有自盡之理。臣有所不敢望於君。而君之自盡者。正在於此。亦有所
 不能責於臣。而臣之自盡者。亦在於此。下交期自盡。而君臣之道
 以定。君問使臣。其有大小之殊。而視之。而使似徒欲竭其才。而盡
 其力。也。夫竭其才。而盡其力者。臣之事。而非君使臣之事也。君自有
 君之道。而臣欲從其見。或君之者。為我治其民。天子治其民。人
 實為天治其民。而君也。如此。而或抑侮之。奔走之。臣即不以我為君。乃
 天。義。權。節。許。上。論。無。世。人。大。變。觀。之。
 或定自然而。天子以。衆。天。也。可。乎。哉。則。甚。矣。禮。之。不。可。不。以。也。按。
 故。尊。卑。無。以。身。之。所。應。得。則。才。以。雖。而。分。以。定。也。蓋。非。至。善。發。心。
 之。不。可。已。則。仁。之。至。而。義。之。盡。也。必。同。臣。之。感。我。而。報。我。者。何。如。
 或。蓋。必。如。是。而。後。今。乎。使。之。道。為。耳。君。問。事。君。夫。君。有。聖。庸。之。具。而
 統。之。曰。事。則。必。欲。顯。乃。功。而。遠。乃。罪。也。夫。顯。乃。功。而。遠。乃。罪。者。君。之
 事。而非。臣。事。君。之。事。也。臣。自。不。臣。之。道。而。臣。從。君。起。見。哉。蓋。君。者。用
 我。之。身。受。用。我。之。心。人。受。用。我。之。性。才。也。君。以。而。我。費。我。為。畏。難。焉。
 君。即。不。以。我。為。忠。乃。我。受。自。臣。而。欺。其。心。以。欺。其。性。也。可。乎。哉。則。其
 君。忠。之。不。可。不。以。也。職。分。有。盡。而。此。其。然。盡。則。總。不。及。之。中。當。自。就。

其難已言功無害而此有雲霧不呈之此不敢皆其有餘何嘗

回君之責我而警我者何如哉蓋必如是而後全爭事之道焉耳

只各款自盡意萬得真寔乾乾者一切門面血性冠冕名教諸頭

都成取諸人知父乃是天性不知君臣亦是天性不足假今天

生民而立之君臣君臣皆為生民也臣求君以立治君求臣以輔

治皆有簡天在政使回天佐樣曰天惟天惟天討非君臣之所擇

而自私也居臣之尊卑雖定而其過極相亦止一開耳只緣三代

以後君臣都忘却了天子尤以為惟我之所欲為臣以為生殺刑

賞為君所制不勝不勝於此尊君卑臣相去幾絕故其治也以虛

天美操獨評 上論 十三

力相攝及其不能攝也則裂然隨之直弄成一個私心自利世界

與天字隔絕焉不知禮之出於天臣不知忠之本於性天命也

天字理也性即理也故天子於各款自盡上又加理之當無四字

聖人協情之正而以許教天下焉天下之治亂主乎情而情之強

正其若此則臣之除清則雖之時何傷於哀樂也哉且夫人之皆

無情則數不復有人類矣而情之真所在無私雖有偏處吾羅處之

人而莫不夫其常性焉或者曰此治應乎無民者耳惡人之若否

抑人之若否所制若夫王者以若之尊臨之則其勢不可以有所集

矣不至於有所情而不如其不然也請以文王正之文王之子有人

則其幸遇者必多其中除替之故宜無所悲憫且如江統之詩其

後也悔可見當時利國夫人大端福忌而後紀猶能不禁而又有以

此之文王其真於過乎夫王之部多則其寵渥者或有其間息

私之及能無所惜乎如小星之詩安命不猶可見一時連把案

則皆安義命而後紀不謂為達而成有以宜之也其果忘於情乎

則欲請則雖夫未得而家說得而樂歸則大歡容然上或者有怨色

任柔之感夫人一動於女子則終身皆為之用今其詩曰好遠乃止

言其欲德則愛后不以其色而見以已為工者安知夫之歡欣

國雅集而 二句

劉子北

于則左右皆其奇今其詩曰窈窕乃止言其淑則矣后妃不以
其愛授而凡以承君之愛者皆知文王之笑言而吟思未嘗以此
意而望也前不作吾親也蘇所編舟梁於渭則詩為文王需其反
之樂之文而展轉反側其辭專須則言中之聲即祖見而言之
方為意其哀也如則其樂之將至于淫而文王之位乎此則雖
歌之房中而無私難言之事又觀卷耳所述酌酒為樂則人后妃
而為德愛之皆而種發其器在斯則皆當引之優伶考樂
而造之方為意其樂之如此則其相親亦各有傷而后妃之位乎此
也則雖感於清廟而無悼懼不揚之義是故勸之為詩可以正凌世
天蓋後儒評 上論 十五

則服樂

于四管律 全章 每管元
哉伯位之路正指其遠見小也夫器之大者必倫其知禮焉仲而奔
也然也其器而樂可見矣嘗論才之大者宜弘功之而者廣宜遠
若夫才不運師初功不及帝王而周時制立報修無自足時人未嘗
不專奉之範稱之有諸者固已哉其器之為益也如管仲天下才也
考內攻諸書振大威而成大名功何隆哉夫以仲之才也如以仲之
功也又如以仲之德也即使其位大也上其諸侯之奉他如八伯而
雍而微也曲懸繁縵而朝之六卿三家諸人誰曰不寵謝者大
都以至王而伯為仲小夫仲何能王也周天子稱虛名於上序諸侯
天蓋後儒評 上論 十六 大題觀
復爭衡於下仲之不王而伯也時也勢也何足為仲小者若平
易小乎其器也時不能以王而我不可不存王之遺勢不得而伯而
我不序有宰伯之省使仲當盟江盟黃而淡救邢殺之餘身遊觀
治任使仲無常若以自下讓古王侯展何以加茲再為之辨名器
分義皆侯不澤傳天子大夫不澤傳侯票子子為萬世綱常立大
於即不正也家何傷仲乃不出此三師也不儀也仲樹容也
反結也知禮也乎哉世俗者流習見春秋之時傳成威以為仲之
才仲之功即三歸不以為異不據不以為修樹塞反結不以為仲而
才止安之而不疑初不知其為非倫也非禮也足幹才也足恃功也

惟其器小所以有光二事從此二事正足以見其器小提一盈字立論他人爲之便反以下二節盡首節矣看中幅補出王佐作爲一仗則器小不論自在立論文須始管正義本領如此立論文字不在一味緊峭須先放他出如追窮寇必寬圍使逐其出路乃是操截死地也蘇氏父子作論刻毒正在鑿處此作最得其法

子曰管季

21

下 四 五

聖人原情據天夫之器難與成人道也夫仲之功誠偉特然得存存亡亡之際之際猶能解免乎而不信不知程平上其人而不信也信
小人也也然猶能解免乎而不信不知程平上其人而不信也信
依之所制也者必論牙才理人濟一天下才無盡之反哉於其八八
常於其利也者必論才理人濟一天下才無盡之反哉於其八八
為之抗吾學也千古之小人蓋論于庸衆人之耳目而其真不出
也管仲之功即夫子崇仁之策乎亦有言仁之為器重為道遠而取
教多則知天人以功而與於其間者未嘗一極論也一日者推求原
本而固有器小之運大成天下之大功者忘天下者古之人或耕
天蓋優備終也上論也 卷五 十八 大觀觀也
於野或居於山野蕭然無典而其受寄自大出而取諸其懷已耳
而若斯始於終焉若仲者豈可貪賄乎當其詳細額上竟托於毫
悉夫忠誠懷不罵者之所為三仕而三退三藏而三北而仲之生平
亦能動而不能狎者矣且夫處天下之大利害必有其所不達於其身
與其若者也古之人既度其身之不苟入而處其君之大為焉即爵
日疎潤而其所持者自遠成則數世享其德焉耳而及吾生則不足
減焉若仲者能稍近托乎歸其大臣小臣一切皆智取術取乎勤
且夕間之所故榮辱小人之理而不能示一君之榮而不歸而仲之
舉一割猶若不足而非處其有餘者委焉於人各有本望焉而臨上

於事而之於分大也以量世之才而多祿以非常之節而無說蓋相
 岸於本也古大匠學問深說氣量未從即坐明堂朝百官出入各
 處則天下之知者亦何用天子之樂而天下不不得議之為焉為
 借而自非然者豈非氣量未從即坐明堂朝百官出入各處則天下
 故上于經者之樂而不自同而大之則而君子亦不許之為焉
 不奢不然而獨奈何八人之間蓋小之說而以儉為仲解且復以知
 禮為仲之不儉解夫論古無端至遠就古人之夫而文之以美名
 直為古人也五如或人者豈可勝道而不失與難也故言儉始與言
 仲之不儉而人故言知禮始與言仲之不知禮而已夫三降官事不
 天蓋堪備詳 上論 子而皆 經十九
 論之也公亦作反此之非總成人所知也若諸小此成人所知也
 所一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十
 分我受而分或受而分十分然則已定也孔孟之不一
 用云云蓋天亦許多水而充滿得仙管仲之一匡也夫天蓋小
 無一不使故蓋小不是一事一節上以成人以儉知禮為器
 小無異操篇前曰夫子但言其不儉不知精耳至所云諸小者周
 難於成人道也篇中極寓以意故無語不為脫重警然管仲之不
 儉不知禮處正是其諸小處世間固未有不儉不知禮之人而
 器則大者也夫一食而諸小不保儉知禮之意然有諸病其諸之
 病處上蓋天亦許多水而充滿得仙管仲之一匡也夫天蓋小

樂其可知 一節 夫尚哉
 樂不其全密音而知之也夫自始從以至終成樂之節條樂之序正
 而樂全矣或惟密音者能知也五聲奇之道豈遠哉然天地間莫
 當其末有清乎無形以曉而助之而自受樂上聖不辨而或意之也
 當其既有清乎相感以順而物之而自生雖人心亦清而自為之也
 蓋起乎心成乎聖而樂乃散於天地之間吾與于言樂夫樂音理
 之至清者十至精之理必以清之理之才與之相宣上之而我無其理
 即樂之理而理必以清之理之才與之相宣上之而我無其理
 者又情之至微者也至微之情必以至微之理與之初入上之而樂
 天蓋堪備詳 上論 反前 二十 夫尚哉
 有其情即我之情為情必出天下自然之改而有身歷而獲其罪測
 者去改樂可知也七不有始乎而善想其始作以氣合氣而無數行
 則氣之持動也以數合數而無不從者則數之漸往也蓋俞如也
 有從乎而善想其從之氣感其趣和在心而方士音人則與歸也數
 或其理如在焉而方入心出則與依也蓋絕如也雖然天下極處之
 際非極辨之所生而天地之中即渾然之所伏清母有遠節而素者
 乎乃按之而微如也雖然理當至明之法易易其有前而介然
 之內不復能以相歸清母有失次而亂者乎乃按之而解如也然至
 此其處矣信一而變者不致以或吸自九而開者不致以或

則由始而後而為。而樂果何如哉。樂以其神明自行於宇宙。存乎
 百世以上。風聲乎百世以下。故樂何古今。古今於樂者之心而已。
 兵一物之微。鬼神則其端一掃之微。治忽皆其變。不知而不可也矣。
 有格於聲者之外者。也。樂以真心力自立乎人間。萬物同耳而不同
 情。千載同大。而不同質。故樂何盛衰。盛衰控制樂者之人而已矣。律
 曆之道。其察在陰陽。天與人之接。其原在曲直。不知而不可也。是
 仍有格於聲者之內者。也。

當時鉦鈸樂雷說。微不可知。今則說說可知。為白腹解問法門。竟
 不知樂為何事。其不通一也。俞純嘏譯金無發明。只梳弄如字。事
 天蓋後偏評。上論。

樂果可一丈

予語大 一節
 聖人以語存聲。古樂至今存可也。夫樂之難知者。其幾也。夫可以
 所存之。其不遠世之慮。無且古聖引其後人之具體。樂其大者矣。乃
 一代以降。士懷傳矣。而樂不傳。蓋六經之書。而樂主聲。上難宣言。幸
 也。故魯士素問樂記之遺。夫而不能一奏。六經在大而樂當在。上
 自為也。故伶人習太常之節。廣而不能存神。夫一樂也。希子以
 數。聞予而儒者期拉大成。則商周而下。無全不來。非樂也之故也。
 夫子語太師。蓋已深處之矣。吾聞虞廷不以典。曾命伯夷。則禮以
 琴瑟。而采伯夷。古今言樂有詳略也。六代不以商。齊人招僕。則國則
 天蓋後偏評。上論。 或或 三十二 大題題

有正變則有向背。而存已係。數傳而後。樂幾不可知矣。夫樂不
 可以言傳。而可以意悟。考也。金石雖非一聲。而八音皆可共調。上下
 強則聲。而一音自有初終。故其始也。成也。必次第之。可知者
 也。而俞純嘏也。樂也。緣也。必音韻之。可知者。也。來其。則世所共明
 而推其義。則聖神雖遠。使後人誦讀。以思。奇。審。音。以和。樂。則樂士
 不。聖。大。修。工。不。能。虛。此。大。子。之。意。也。至。樂。之。未。作。也。歲。於。樂。聲
 之。出。處。而。編。奏。七。大。簇。之。初。發。之。音。明。而。相。見。也。姑。洗。之。深。繼。之。失
 則。別。其。倫。無。所。永。其。緒。然。後。黃。鐘。旋。宮。正。子。午。之。位。而。六。律。之。陰

陽安矣。由今日觀之。始知前聖人寸管桿弄。而為感。獨存於空人。數
言。雖要而伶倫可作。則雅一器。抑揚可格。上下相生。人美而不以古
尺。既已生。元氣。渾渾。之。憂。抑。樂。之。既。作。也。此。皆。音。前。者。所。也。華。遠。者。
本。之。句。韻。微。音。林。也。既。蘇。者。大。人。大。泰。人。大。商。以。得。之。受。得。以。華。之。
然。後。正。宮。與。徵。清。仲。七。作。之。奇。而。五。音。之。清。濁。寒。矣。自。聖。人。之。指。
是。然。隔。得。射。而。包。身。心。指。詩。者。應。戶。節。思。而。若。置。身。於。聽。琴。則。雖。繁。
音。雖。節。必。有。逐。焉。言。目。之。大。而。不。以。新。藝。或。恐。性。情。荒。亂。之。夫。故。
則。士。樂。至。今。存。可。也。

樂之難作。大約讀書人好主議論而不可行。伶工習之而不明其
天孟樓偶評 上論 二十三

義而省相左乎。今日依樂工尺上四。何嘗不。十二律。還宮耶。直
得大義如見。習學錄中。是語。漢二。人。驚。說。以。為。不。可。如。矣。不
和。此。正。所。謂。可。知。也。虞廷。博。樹。百。載。事。舞。桑。何。識。乎。人。反。不。如。百
載。矣。

子語魯 俞

子語魯太 節

徐 律

和。與。必。先。審。音。為。之。意。象。其。可。知。者。焉。夫。音。既。微。輝。律。樂。之。傳。子。音
者。也。本。是。不。知。而。謂。他。有。可。知。幾。故。樂。之。全。以。此。也。且。一。事。而。帶
王。之。和。與。與。士。之。心。思。聚。焉。音。其。吸。樂。子。樂。可。以。格。天。人。而。處。庭
之。要。樂。子。能。能。其。枝。則。樂。原。無。不。易。知。者。也。樂。所以。氣。功。而。成
則。之。律。品。殊。勝。其。音。則。樂。似。有。不。盡。知。者。也。子。以。為。決。定。樂。者
之。要。而。與。樂。者。之。音。故。是。太。師。而。得。之。而。世。無。難。知。之。樂。而。知。樂。之
人。何。辭。也。然。世。解。知。樂。之。人。而。可。知。之。樂。自。在。也。人。皆。執。私。以。相。求
而。第。久。則。樂。與。唯。先。王。之。聖。作。方。可。制。以。傳。音。後。人。則。若。夫。音。之

天孟樓偶評 上論 二十五 玄題龜象

字。其。音。而。人。皆。執。教。以。相。求。而。數。窮。則。變。矣。夫。唯。聖。人。之。神。智
方。可。參。數。以。定。音。後。人。則。從。夫。音。之。端。於。數。者。而。已。樂。不。有。始。乎。夫
始。而。不。克。知。其。始。者。以。始。之。音。未。審。也。先。聲。方。奏。而。衆。音。之。畢。聚。者
果。何。氣。矣。每。切。聽。之。而。知。其。會。如。也。集。不。有。從。乎。從。而。不。克。知。其。從
者。以。從。之。音。未。審。也。言。懸。半。陳。而。一。音。之。蓋。度。者。更。何。氣。哉。吾。遂。聽
之。而。知。其。純。如。也。雖。然。虞。其。清。也。於。純。如。之。中。而。有。不。相。參。倫。者。吾
聽。之。而。知。其。微。如。也。天。虞。其。錫。也。於。純。如。之。中。而。有。不。上。如
貴。者。吾。既。聽。之。而。知。其。律。如。也。由。是。而。一。歲。即。六。歲。可。知。矣。由。是。而
小。成。即。大。成。可。知。矣。天地。有。必。欲。宣。者。而。樂。始。傳。會。德。微。輝。何。則。自

然之聲也。天地而何者哉。人心有不公已。而樂以養其德。即今自不之理。於人心而何深。越樂與禮並建。而則官周禮。聞更有典樂之書。先王不不欲以論。法者然樂之起也。故言器守之。伶人而學士。不深要行其聽。說時存自正樂來。既升。其與之矣。樂與器相通。而改。胡建。正不聞更。與音。鐘之律。先王充不。故以。樂者生樂之。感七故吹律。必命之太史。而天子亦海。自為其。中。和。子。莫有典樂之。任。庶幾其克。勉之。致于之。播。樂者如此。樂有以器言者。以理言者。以音言者。以以音言者也。以器則已。粗。以理則已。精。惟音也。者不推乎。若而莫本于理。粗之則婦。聲皆能。天是樓偶評。上論。

音語音

徐

如其妙。精之則鬼神不測其故。此文據思。餘論。皆介乎清粗之間。服其讀書之。細。時下以。終。樂。謝。自。稱。合。指。如。村。之。陽。度。曲。場。上。場下。為。喉。吞。為。其。非。和。聲。而。不。知。音。者。乎。

子孫大

求

聖人正樂。欲使。奮。音。者。共。得。之。為。大。正。樂。有。平。而。奮。者。其。一。平。也。介。紀。嚴。輝。可。不。與。大。師。並。輝。之。成。今。天。樂。也。者。本。身。心。故。乎。治。化。而。應。于。天。地。者。也。然。其。理。甚。深。非。學。士。大。夫。之。可。虛。賦。而。其。音。易。致。而。集。樂。上。之。可。與。求。故。賦。以。以。正。樂。之。任。自。子。而。以。典。樂。之。職。語。大。為。師。詔。之。曰。子。知。樂。之。作。也。理。為。之。前。上。氣。為。之。中。氣。依。依。以。和。物。神。宜。張。麗。張。在。理。和。和。協。之。則。子。和。樂。之。傳。也。有。其。義。而。亦。有。其。數。乎。義。以。和。和。族。之。數。以。理。永。階。之。與。智。作。深。者。不。廣。考。石。撫。臨。之。事。而。大。師。和。和。和。持。謂。八。心。之。本。治。也。之。原。大。震。地。天。是。樓。偶。評。上。論。

而樂之成不以是哉。爾大師知聲音之隱，為作樂之所必藉。伏天下
 知曲深之不可以合此尚，海嶺序而考律及之，原則理雖不傳而氣
 傳義雖不傳而數傳矣。爾大師知神明之理為倫樂之所不問使
 世知未節之必有其本原，隨時俟律而悟精微之賾則氣傳而理亦
 無不傳數傳而義亦無不傳矣。審定音律必謂俗官者細故也。大師
 知此，故手是選跟深。又說得樂有數段，神一種不可知道理在外。聖
 人言此，故下此無此等語。律只當供而所以然之妙已
 為其中形而上者，即在形而下非有二也。特樂之跟深處盡精
 大氣律節外
 論
 二十
 法得神只謂得音節之可知不足不可知，不是別有不可知見處
 萬力量厚

予語

予語 一節
 聖人論韶武之盛，而其實有異也。蓋樂之盛必有所以盛者，故美皆
 美矣，而善不皆盡善。此韶武之所以為韶武與。且帝王功成作樂，
 作而一代之治功其為此聖人之樂，無不各極其盛也。顧其所以致
 盛者，人有所本，與所操之珠為效，則其文不詳，則其音帝王亦不自
 覺其升降之由，而後之聖人不禁為之而論，而操效也。古樂之作非
 一代矣，蓋盛者惟體典武乃天子論韶武而一謂其盡美人盡善一
 謂其盡美未盡善也。則何者？蓋聖論之樂之盛在于技藝，而節
 奏俗所以移功，施之聖論也。聖人崛起在位，誰則無功施之及人而
 大蓋操偶律
 上論
 是附自未共乎，則聲之盡美也宜也。仰樂之盛在于容于刑飾而
 此終所以著治功一次第也。聖人首出一時誰不底治功，行全倫而
 循仰有缺，議奇則容之盡美也。人宜也。雖然美以系功已升，禮審其
 實則祥本以為是功者，少為盡善安勉之，則或天為或人為其德院
 規而具，即不祥不烈，後多樂之深於肯人七。惟善肯其人，改其
 人之盛省，妻其人也。極盛與不極盛者，六隨以傳者，美以彰功已耳
 亦求其實則消除以成是功者，人出為現為疾徐之際，或宜於無
 為或動於不祥已其時如是，為其樂亦達與如是，能知樂之微行
 氣第也。唯曲最其事，改其事之至者，傳其事之能至者，不能至者亦

則中正之則也。是可得仁者制動出處之學。樓之是。是行居心。其
擊之人。無他信。其有審耳有審而功。微其可依矣。彼妄心以言利而
其功已為利者所蔽。非敦確之神也。是可得知者去果閑放之端。蓋
依性而立者。不可以有難入世而操者。不更以審心即奈柯全仁而
徒求之於操術。

仁者安仁

分親仁智之心皆不為外移者也。蓋仁者智者亦別無成約樂之術也。惟安與利有各得之仁。斯約與樂無不可處之境。耳然則不仁者之不可處也。非必待其久且長也。當其偶成約樂之時。而其心已不可與矣。亦非必待其成約樂也。當其未成約樂之先。而其心已不可與矣。蓋心不能自運其改則後物不達。而爭在危微之界。心苟能以適其初則隨遇而獲。而爭止在厚薄之數也。則夫可以久處約可以長處樂者。使何人斯則惟仁者夫仁者何如乎。天下有斯仁而後見其存有所執而後見其理仁者無所不安。周存無所執也。安用理哉。

我思其心之與仁爲一者。與仁爲一故。其心之外。不夫有仁。則絕未
合於仁。心無所復於仁。仁是常與當前泰然。履之而不疑。筆矩
吾今更求其功。吾仁者。行乎自然。而不失由是以一處。約則雖
世而無然者。久矣。若終身。以仁爲樂。則雖讓而不爲者。長若若固
有也。天下知仁者。安於約。樂如是耳。行於安於約者。樂得仁後。一
安於樂者。約而用之。若若安於性。約而存順。而成家。此吾一罪戾。
仁者安仁者。天下一人而已。下此。而可以久處約。可以長處樂者。伊
可。一斯則惟智者。若何者。何在乎。天下有所存而後。祇亦不亡。有所理
不。故能不。然知者。非不亡也。能用存。非不也。能用樂。思其心。殆

仁為主者也以仁為主故心之內止凡有仁則必有義取仁之
力有盡去其不仁之功焉端半陳確然守之而不失雖極天比最
博遠之區智者悉知其當然而已矣由是以之處約則務向可則
久焉而節苦者愈甘也以此處樂則功名非震物長焉而樂者不
滿也天下知智者之利在樂如是耳抑知利在約者約久而利移
利在樂者樂長而利改道若利在善者之取多而用宏也哉
李憲在境通上說雖上文不得講安列入主微使與本旨無涉
然指定約樂不識仁字徒得其粗說至有說微安利的樂者其失
火遠矣以夫自可作文章識仁為旨

三十三

富貴貴莫

張本堪

昔者君子之為仁在即境而統其心為善取舍文而後可為仁則有
養之道而格物也故君子不致遠言安仁也今人仁者豈非八所固
有之德而皆路之體哉乃君子於此以外辨之於內嚴之心也雖在終
身而持指低暗者以見為仁之道不可不如此故普以人情而
論富貴亦人同欲耳為而處之則業處耳頗有非其道而安之
况亦貧賤亦人所同惡休焉而去之則竟去耳頗有非其道而安之
如故者是豈其人情而故矯上指去就以為名乎非也君子所不
欲雖而去之者惟仁而已以欲之故而去者仁君子不為也以惡之
天蓋樓欄評
上論
致而去者仁君子不為也榮枯之通至紛而理欲之所則一外之
動者不則而神明之行者常外則其諸家之功以應於統緒之微
者誠有昭然上為不妄也七則動靜之給所修而修者不一端
為久為弊亦其盡力時也本確然者以為子則淺易之念何自而生
焉哉微誠感之中所察不體之者不事焉常為賢者其心處也
不然然者以為歸則非僻之私何自而伏焉蓋不致於終食之頃稍
與仁相遠則桃之遠次猶是極之顯所獨是順達於理之安而然
持於中之所信宜高有不可必者得而來之也豈以是知君子之為
仁也情若斷然之微以明其分而處深之以內力為修身與世交貼

皆為山嶺入微之事。自吾不易之守。以定其果。而法進之。以成其志。
 以物與我相磨。皆為下學上達之方。蓋為仁而期至。於成不可分焉。
 人看得首節。只是二節。初說費許多。後則折以大打成。一序在
 理。脈極真。以極精微。非磨殺家。時能揣摩也。人必取全明。而後
 可以言存。存。其謂學宗師。以心論性。河漢古人。至其趨磨磨利。
 費身大。斯有不可得。至者。吾不知其所謂者何事也。存食節
 正。其君子存仁。不。非謂君子也。提江謂取全明。而存養。存養
 家。則以全。而制。而節。有矣。相為功義。更分粗細。不。得。惟。得。之。

三十五

富與貴是

萬學文

君子於欲。然而見純仁之學。為最。欲。是以累仁。行。決。待。之。而。又
 加。焉。其。存。仁。不。就。就。就。且。外。物。之。感。而。窮。而。所。恃。以。謀。之。者。心。而
 已。皆。可。以。得。天。下。之。動。而。定。可。以。制。天。下。之。變。是。故。無。外。物。之。方。而
 有。治。心。之。學。自。天。人。不。能。自。存。其。心。而。與。物。為。謀。遂。終。身。後。而。不
 竟。也。其。大。端。自。古。宗。貴。始。欲。之。本。必。盡。其。處。之。第一。動。於。欲。則。當。貴
 也。其。中。而。九。指。法。之。想。皆。由。欲。而。開。無。端。其。處。與。不。處。也。欲。當。貴。則
 必。應。貧。賤。也。之。亦。未。必。遂。能。去。之。第一。切。於。中。則。貧。賤。介。其。胸。而。死
 德。是。人。端。皆。由。惡。而。受。無。端。其。去。與。不。去。也。則。甚。矣。欲。惡。之。移。人。也。
 天。其。極。能。辨。

有能言貴非道不處。貧賤非道不去。不處則欲之原清而廉潔以
 論其素養者。心無私而正。不。去。則。惡。之。情。絕。而。恬。淡。以。樂。其。天
 命。者。心。無。累。而。神。自。全。是。者。所。謂。仁。也。君子之。所。為。君子。者。凡。以
 必。也。而。非。然。者。何。以。稱。於。天。下。曰。君子。之。所。為。君子。者。凡。以
 一。子。知。之。我。性。然。然。懼。大。一。節。之。終。而。敗。其。全。也。則。謹。大。於。微
 而。存。心。之。力。不。懈。也。行。之。力。不。怠。也。則。慎。我。於。心。而。省。察
 之。力。不。懈。也。而。求。諸。子。之。道。仁。即。於。食。之。間。斷。之。無。有。而。推。定。以
 處。有。故。諸。人。亦。多。知。之。神。授。之。報。大。之。事。亦。知。利。害。之。無。段。情。

上論

乙未

大雅觀味

則雖極之達次願沛而必於其為是下以觀君子之仁矣始之以取
 今之嚴而微見既入有欲之十而不終之以持守之義而滿美
 既定或非常之變而不驚誠能是則當貴可也貧賤可也達次願沛
 六可也夫乃澤而信之曰仁也君子之所為君子者凡以映也
 寔成極其精切而與操出已却在虛處細玩其出落觀景情懷然
 退之妙隨身躬節俱於蕭陋脫離中得之但向俗法懸殊開存取
 無有也

富貴章 五

三十七

子曰富與貴 今
 願毋見存仁之功君子之心為至純也蓋不處不去非心乎仁者
 不絕也且求之而存仁之功能不獨惟君子之心哉且哲人世欲應
 之端而舉不足以致其中之行存此其神明必有獨異者矣蓋不一
 者過也者以一至一心守之至一者心也即以不一之過貞之理日
 進而漸成功於德而加益乎何也夫君子人情難制之乎然以見取
 金之銜藏不履乎人心易動之端無以明操存之獨學則當資我
 之中至其學資獨仁之境處雖無當言不必皆不仁而當賤不必皆
 利富貴不處不處貧賤不必不去也貧賤可以為仁富貴可以
 為仁此富貴貴無損於仁即去貧賤亦無損於仁也然則斯仁之其不
 處不處者何也君子以書資賤賤不處以累仁而欲之志之仁心
 斯仁去若君子以書資賤賤不處以累仁而欲之志之仁心
 道而去之仁心即去仁矣所以斷其不處而不去者正其不敢去
 仁而君子之所以處名也然何何以名君子乎且君子之不去仁
 大其獨富貴賤而名也然何何以名君子乎且君子之不去仁
 形一欲其此仁相愛者其微不處不去之事其仁之可必者甚難
 而處之去之仁心其仁之不可必者甚易也喜為者其微於錄食考
 其端指達次願沛馬終余之備蓋遂有富貴賤之過進而感其

者乎。君子操之愈切。則難哉。與惡之。情有未動。而靜處。見其無和。必以順。而遂有言。貴。當。成。之。端。起。而誘其隱者。子而君子守之。常安。則難。去。與。處。之。念。有。未。萌。而。此。其。有。未。美。於。是。而。無。遠。無。有。遠。之。者。矣。於。是。而。可。必。終。無。不。可。必。者。矣。而。君子之信仁。為。何。如。哉。始。之。有。治。心。之。學。故。不。欲。於。所。遇。亦。不。拂。指。所。遇。而。終。身。皆。見。仁。之。地。雖。之。有。存。心。之。功。故。守。信。而。亦。操。於。是。而。中。心。皆。安。仁。之。時。君子之信仁如此。

謹。從。先。車。者。必。以。為。峻。駕。中。操。而。非。也。仁。乎。是。以。章。觸。視。何。禁。提。謂。富。貴。貧。賤。是。以。章。關。日。何。禁。許。合。者。註。中。火。節。末。節。皆。富。貴。貧。賤。與。仁。字。夾。說。可。以。知。其。非。峻。駕。中。操。矣。後。鋪。有。法。圖。家。中。自。見。品。畫。

子四富 會

富貴貴矣 全 顏光處

即。道。以。衛。適。見。君。子。此。仁。之。心。為。大。處。富。貴。貧。賤。而。不。奇。者。仁。是。也。如。既。家。其。功。於。仁。矣。則。必。安。位。而。非。仁。乎。君。子。若。曰。夫。人。生。乎。境。而。能。安。者。其。集。不。自。境。止。也。具。乎。心。而。能。一。者。其。端。必。自。境。見。也。焉。之。無。乎。不。精。而。養。之。無。乎。不。長。必。其。中。亦。以。發。若。人。心。德。之。就。焉。即。知。富。貴。貧。賤。人。孰。有。不。欲。者。乎。欲。之。必。思。所。以。成。之。之。而。以。其。道。吾。處。之。得。之。而。不。以。其。道。吾。亦。處。之。矣。吾。矣。非。道。不。處。者。之。難。也。有。人。焉。斷。不。處。者。何。心。乎。貧。與。賤。人。孰。有。不。惡。者。乎。惡。之。必。思。所。以。去。之。得。之。而。不。以。其。道。吾。猶。欲。去。之。得。之。而。不。以。其。道。吾。未。有。不。欲。去。者。矣。是。以。非。道。不。去。者。人。難。也。有。人。焉。斷。不。去。者。又。何。心。乎。吾。知。其。為。仁。也。君。子。之。將。以。為。君。子。者。凡。以。此。也。假。使。君。子。而。非。道。之。富。貴。則。所。成。者。富。貴。而。非。仁。矣。若。君。子。仁。矣。仁。者。君。子。之。實。也。名。為。君。子。而。無。仁。則。亦。猶。之。欲。富。貴。之。人。耳。何。以。名。之。曰。君。子。君。子。而。非。道。之。貧。賤。則。所。成。者。貧。賤。而。非。仁。矣。若。君。子。仁。矣。仁。者。君。子。之。實。也。名。為。君。子。而。無。仁。則。亦。猶。之。欲。貧。賤。之。人。耳。何。以。名。之。曰。君。子。君。子。而。非。道。之。名。為。君。子。者。仁。不。可。或。太。也。亦。惟。其。定。為。君。子。也。故。無。時。無。地。而。非。仁。也。一。君。子。之。信。仁。真。大。端。之。操。存。難。言。也。即。於。終。食。間。觀。之。吾。見。其。心。與。理。融。而。從。與。心。洽。欲。求。一。念。之。違。仁。而。不。可。得。焉。至。求。

之仁而不可得也。終日之聞言無有達仁之時。可知也。其
 富貴之流。雖窮也。即於達次類神觀之。吾見其事雖急而心不可
 達。雖與而心常貞。欲求一時之不可達。而不可得。為至求一時之不
 得。而不可得。吾知終身之境。當無有達仁之事。可知也。合而觀之。
 富貴貧賤。猶曰其淺者也。繼而達於終食。則其功矣。終食之間。猶
 曰其常者也。繼而進于造次顚沛。則其功矣。矣夫。以始終之審。其
 功於仁如此。即以名作天下。曰君子真塊乎。
 大觀深淨。珠老無一。點虛虛家。賢。取含義明。是求粗工夫。要擇
 難做的做。起存養功夫。定最細工夫。是即易忽處。而然今日有
 又美條。臨詳。上論。

富貴貧賤

富貴貧賤
 境不累心。當清其欲。惡之原焉。蓋人先有欲惡。而富貴貧賤始誘之。
 求之不虞。不虞。則何其深也乎。耳人。不善相遠也。世無與人相遠之
 境。而人有與境相遠之心。誠使或之。日此境。得者。清其德。其自至。而
 我之心。於以遠。今大境。不越富貴貧賤。而為。何今之富貴者。曾以
 人哉。天下。家有不富貴之人。而無不欲富貴之人。是見富貴而復
 欲者。其欲。豈未見富貴。而有欲者。其欲。雖遠。亦安在
 有未封之積。豈服之榮。未以炫我。聰明者。乃無端而技權利之境。無
 端而技權利之情。一念所紛紜者。何為乎。人。六難欲。為不可止耳。欲
 天美條。臨詳。上論。

道蓋生。沛歎以。勝深之士。所以。勝而必。嚴也。且。夫。意。亦。未。必。不。貧。賤。而。有。人。焉。終。委。而。傷。北。門。有。人。焉。振。頽。而。散。繁。闊。貧。賤。一。而。去。貧。賤。者。不。一。致。與。惡。真。意。所。積。當。有。有。餘。於。德。以。為。憂。平。在。行。以。為。德。者。其。視。人。之。貧。賤。為。何。事。而。竟。以。非。道。為。可。惡。哉。貧。賤。不。去。吾。更。深。念。以。不。去。也。

有。刻。語。有。快。語。有。令。語。有。嚴。語。有。醇。語。令。學。統。者。讀。之。亦。當。警。省。以。師。中。已。有。仁。乎。意。在。茲。次。辭。宴。接。而。上。下。之。關。經。時。文。多。在。言。法。用。喝。法。如。此。何。心。也。伊。何。人。則。何。心。隨。不。研。德。此。就。富。貴。貧。賤。推。一。步。理。伏。仁。乎。意。義。自。然。周。切。惟。理。足。也。不。以。其。道。上。字。太。真。集。佛。帝。上。論。四。十。三。謂。不。當。辭。而。得。非。道。義。之。道。他。作。提。唱。道。字。頗。不。合。

富貴貴 升

君子無終 達仁 沈 茶

此。仁。在。乎。形。君。子。為。其。其。則。馬。夫。終。食。之。間。無。畏。也。而。達。則。完。達。矣。君。子。所。為。容。其。功。耳。且。夫。我。心。自。有。之。物。勿。無。離。也。而。求。之。於。至。微。則。離。今。見。矣。故。求。理。易。於。理。求。理。難。心。以。理。而。求。理。以。理。而。求。理。其。誠。達。乎。彼。以。之。形。統。修。微。介。其。我。誠。最。之。相。理。中。有。絕。焉。以。因。精。生。乎。之。學。而。物。能。結。也。君。子。所。為。名。矣。若。以。堅。修。士。之。心。使。之。蓋。達。名。亦。足。以。生。人。心。之。情。使。之。斯。殊。精。神。之。相。取。備。有。分。焉。此。因。理。成。夜。之。動。而。不。能。合。也。終。食。達。仁。君。子。所。為。致。集。耳。欲。忠。之。心。惟。卒。天。真。集。佛。帝。上。論。四。十。三。謂。不。當。辭。而。得。非。道。義。之。道。他。作。提。唱。道。字。頗。不。合。

既仁者其端而居下已深矣其情果愛之深故特之深而天下之可
 聞者仁者其端矣夫觀君子之力之遠而不觀君子用力之初也
 惡知求仁之精切如以度人心之欲惡無常其得夫之數大抵自終
 食間分年終食間行而致夫無幾而君子則平粹其末流解之牛致
 微之廉而吾仁之可聞行天下者其流寒矣夫見君子入世之坦
 而不見君子內省之是仁之微微如以哉蓋君子定取
 舍之極處貧賤富貴而皆不失其正者持有此也
 從君子或慎恐懼無時不然處者出無遠全體方是存養之容不
 是修飾補漏頭出頭境界也題從反而托正面文却正面托反

天蓋樓偶評
 西人理細律。一。家只說工夫不說現成極是

君子無
 張

我未見好
 全
 官于官

聖人以仁望人而深有感於未見焉蓋好仁惡不仁而未見巧用力
 不足者而亦未見也及獲思之又將何以自解乎于意則善而以
 人之所難能者責人無怪乎相煩之致而從事者寡也若乃得行
 者既均之以內美存乎人者本緣之以齊能而克其事故不可為
 斷也下之不可解者矣吾何日不以仁望人哉仁人心也自見其心
 則必斷斷焉見求其心則必嚴嚴焉自悅其心與自欣大求其心則
 必無所悅之不及焉張案之不足靈為必其事又安有出焉吾人
 而寡改者梓標其開幾乃今思所謂好仁者而或未見也思所謂
 天蓋樓偶評
 其心之解於不仁所惡其身之憐於不仁而外必不憐而加之大好
 其心以向斯無不使於好之力焉至不使於斯無不使於惡之力無
 不使於好無不使於惡斯無不使於仁之力言及此而天下之行仁
 可以悟矣可以與矣既有八事之盡而天心不出者乎而必達之
 人及者乎既有一日之勢而無一日之獲者乎而願速而莫致者乎
 即有說於此以為人之度量相越也古今人之力或不相及也然而
 必比之而不及而無不安於不赴而自謂不及者也惟不行之而不

斷無不安于不行而有不不至者此我安彼謂人之力不可強固謂
 人之仁不可學而所謂好惡之傾我孤乎哉然使仁而不可為也此
 猶望人修其十有之切即使仁而或不給也我猶欲人出其克克之
 志乃好與惡之彰也如是力與用之不與如是而人卒自誣其清明
 難易之衡傾使我生其相須進養之感此獨何哉亦何哉
 聖人望人只在用力處用力只是好惡首節末見正為無人如此
 用力得盡兩者字是處其好惡之德之人故往下成德字人多誤
 認成德為主安典下二節強分天人安視夫之遠矣文字首節不
 能得焉難只作傾望意則以歸而定過本節不說得死然又作疑

我未見

我未見好 全章
 聖人以成德望天下而固為用力者決為最好仁惡不仁必自用力
 始矣好惡既未見而力不足者人未見其能已竹望于日人之性
 仁以為難則竟難矣以為易則必竟易矣當其難以天下之大求之
 而罕觀當其易即一日之內求之而餘是故未嘗疑之不可謂遂
 有其人也未嘗疑之不可謂遂有其人也難易者自漢程而後難
 者不復作易以道仁之遠人欲亦人之自速爾有仁而不仁形易有
 仁而不仁好惡是易有奸惡而力隨焉吾用思奸仁者惡不仁者好
 惡生行仁而即仁用謂仁奸惡用力而必若不思用力至非必
 仁以下一人乎乃奸仁者成未見也惡不仁者我未見也則以奸
 仁者不必辨不仁仁者自見之能而如少力可謂之奸仁也
 則以惡不仁者存仁以拒不仁而不仁自莫之敢加如是力可謂之
 惡不仁也夫奸仁者如是有成德天下有奸惡焉不能如是者
 惡大其難以不仁者不洗也而其所以不洗者不啻也如四世之無
 能之者也則吾即其用力者仁有成德而力無強弱一月用之好
 而好足即無心之奸而由德基也一月用之惡而惡足即不加之
 惡而由托始也用力而不足者我豈見焉若斯如四世有不足者
 則則吾即其力不足者用有安勉而力無要所必用之而不足者

有不用而自謂不足者也。惟不用而不足者。有不安於用而自謂不足者也。用力而不足者。我者見焉。吾則盡矣。仁之不逮乎人。而人之自遠也。夫我者。則宜見力不足者。乃未見者。後而求見者。又若何。所以。則我者。未見力不足者。則宜見好者。乃未見者。在。而求見者。未見者。後。所以。然也。

首節註下。成德字。謂已成好惡之德者。時文。微作生安。一說。看周以次。節為學。則未節。為周。視強分三項。并三。未見。以。首節對下二節。分而。種。近。以。而。天下。安。勉。為。別。仍。是。錯。錯。誤。不。以。成。德。用。力。分。界。而。聖。人。聖。人。用。力。至。成。德。意。反。復。只。是。一。篇。不。

人。物。品。數。群。三。未。見。面。目。各。出。而。一。種。類。見。神。情。首。尾。連。綿。分。而。不。分。洵。為。合。作。

我未見 說

子曰。我未 金章

聖。思。見。仁。人。反。覆。皆。未。見。者。而。思。是。焉。蓋。好。仁。惡。不。仁。者。也。力。仁。而。仁。者。也。思。仁。人。而。未。見。仁。者。即。見。仁。人。為。何。能。已。懷。乎。且。天。下。之。理。也。所。有。即。無。是。人。無。是。事。吾。知。其。必。有。是。人。有。是。事。也。理。之。所。無。即。倘。有。是。人。有。是。事。吾。知。其。必。無。是。人。無。是。事。也。如。仁者。至。非。天。下。所。同。有。之。理。而。人。人。宜。從。事。者。是。然。吾。不。敢。信。理。而。并。作。人。非。信。事。也。既。論。理。似。乎。天。下。皆。宜。仁。矣。時。好。仁。者。皆。惡。不。仁。者。矣。乃。好。仁。之。惡。不。仁。者。誰。哉。天。下。之。大。必。有。是。人。矣。而。未。見。安。哉。以。為。有。是。人。不。敢。謂。無。是。人。而。并。論。理。并。經。事。也。既。論。人。宜。乎。天。下。不。知。

仁者。也。不知。好。仁。者。惡。不。仁。者。也。乃。好。仁。者。無。以。為。能。極。其。好。惡。不仁者。其。為。仁。而。不。使。加。能。極。其。惡。直。不。用。力。而。盡。矣。天。下。之。大。竟。無。受。人。矣。而。我。既。未。見。安。哉。以。為。無。有。能。一。日。用。其。力。於。仁。矣。乎。吾。見。隨。用。隨。足。以。無。或。足。或。不。足。之。事。日。用。日。足。而。無。偏。足。偏。不。足。之。時。而。或。全。力。不。足。焉。實。非。理。之。所。無。而。人。與。事。之。所。不。然。者。乎。吾。不。得。不。信。理。而。非。信。人。并。經。事。也。既。論。事。宜。乎。天。下。居。然。有。力。不。足。仁者。安。不。足。好。仁。惡。不。仁。者。矣。乃。用。力。好。惡。而。不。足。者。誰。哉。天。下。之。大。必。有。是。人。矣。而。未。見。安。哉。以。為。有。是。人。不。敢。謂。有。是。人。而。竟。論。理。竟。經。事。也。既。論。人。似。乎。天。下。偶。或。有。力。不。足。仁。者。矣。不。足。好。仁。惡。不。仁。

者乃善用其力一訂必至於無而極其行一惡必至於其如品
 極其惡而或不足者誰哉天下之大容有安人矣而我未之見焉可
 信其無天下而無仁人也吾特終不見好仁者惡不仁者矣天下而
 有力仁也吾特終見好仁者惡不仁者矣
 世三為四奇矣似方幅人似散古似四對又似兩扇更奇只用於
 箇字為故而以虛字變幻之本文深化其中非戲出段不可端倪
 真起奇之作。第一節理當見人未見第二節未見其事第三節
 未見其人只則理事人三等要領三節未見便未少少的確清變

君子懷德

俞之跋

聖人終入情懷而詳著其辨焉蓋人之所懷不可不懷也觀君子
 小人之辨人亦審所從哉且人品之相懸不必辨之於行能之際也
 觀其性情之所存則固已大矣矣惟性情既分而品行遂別則人
 之用其性情者為可不審所處而用之也夫君子小人之辨多矣而
 之先論其性情此從違之數見之事者必以命程意者為先而永夫
 之意則人意之素定者也斯則其從違之所由決矣抑程正之繫飾
 於逆者不若審於心者為要而念發之心則天心之獨學者也斯則
 其程正之所由基矣今試以其立身者言之君子未嘗不安上小人
 未嘗不隨德而懷而所懷不在此也一則慕理無窮而以勿休者謀
 性之安一則欲固執而以太康者求形之遠而趨全有以此迥異
 為故均一樣而散勝則為君子克勝則為小人已以此處世者言
 之則未必加於君子也必私於小人也然而所懷則若此也一則
 懷德之嚴發處惡善於名教一則樂情之寬動念明厚於身家而向
 背自以其相違為故均一樣而散義則為君子從利則為小人已
 是故有德刑之懷則樂善去惡而業日隆有上惡之懷則惡之積實
 而趨禍下君子小人之名始一定而不可易耳而其於意之初則猶
 屬未定者也以惡逆之故而原於惡小人六辟之君子也哉老懷德

懷刑之憂則其無大而是亦無小是懷土懷德之憂則固其美而不
惜其名君子小人之品始顯著而不可歸耳而其顯微之分則猶若
至微者也以衆著之結而蓋行隱深人而道之結細也哉所以王者
視人之術考行其重行微心儒者德修之功進業必先於慎獨誠以
操之所懷者大也可不慎乎

此章節論云為處世指其用心之微懷字有性情有亦力有威
習文之精深無義不舉。君子小人其性思的定是如以悲而如
此所以為君子小人中達此而達彼更游藝者變化之象。
懷字與喻字不同如何喻是知條下事懷是意條下事喻是分曉
大義極微評 上論 五十七

諸懷懷是起心發念在此結中歸功於慎獨真儒才脈上語

君子懷

介

能以禮讓

一乃

楊一漢

治至聖人而為惟以禮意治之也。大為國事之難者也。乃能以禮讓
則難者易之亦可知所從事矣。且人主敬身以治其序主德之盛
者不可見也。可見者親尊遠反之大而已。然侍尊親遠反之大與
侍次刑同。蓋政刑出治之法。親尊遠反而出治之大。惟明王推尊
靜而威。理顯物皆有神。然有餘之意。斯至德之替。不能為天下
秘。通今日人君常有國者也。為之以乎。會當開動。則必奮其精神
以為百世之基。而才勇皆不足用。事在積字。則必飭其超雅。以為六
字之倡。而大率俱所不重。以非徒三令八誘以張結成勢也。則又非
夫義極微評 上論 五十八 大義觀本

使二排百祥以約不祥。後。曰。惟禮讓焉。可。然能以禮讓為國者六
極難。平。則之待治者曰。我。後。其。聰明。或。大。實。聖。王。之。聰明。者。其。若。禮
也。稱。位。定。志。亦。求。之。不。服。譯。矣。然。聖。王。當。其。處。其。國。如。家。處。其。則。之
人。如。伯。叔。姻。親。宜。獨。修。明。之。已。乎。抑。尚。有。餘。焉。者。乎。體。無。可。降。而。當
守。其。不。上。人。心。斯。天。下。而。息。其。凌。競。以。報。威。者。也。則。立。國。於。有。宜
保。明。能。化。同。之。待。治。者。曰。我。後。其。勤。敬。我。大。輝。聖。王。之。勤。敬。者。其。禮
若。也。起。敬。作。忠。亦。行。之。而。既。效。矣。然。聖。王。當。年。視。國。如。其。身。視。其。則
之事。如。肢。體。臂。指。宜。獨。連。諸。之。已。乎。抑。更。有。微。焉。者。乎。分。無。可。說。而
常。行。其。無。所。慢。之。志。斯。天。下。亦。馴。其。別。大。以。遂。得。志。也。則。補。列。

事可安知已仍懷今名之不克終焉蓋剛望日隆而若于之憂方切
然則上之不急位者位者其素所望立必有據出處慎取舍之大
防然道固任身不交朝廷不其受情之官亦不受卿室無且重輕
之榮士之不系于名位者其素所蓄積必有既就此嚴標義之實行
然則榮隆也受爵位朝廷而天子為之則辱受榮於卿室而四側
奉為羽翼不然將修其身皆憂患之日也
儼切之言係以萬事都自許管樂人而縣出處標萬事之頭具
儒者氣象乃端

天長地久

一

六十一

不為無位

一節

篇

士所當居者有二一非爵位也一非年乎其位而後可以有位能
為可知而後可為人知非終者得以學術欺天下也其何能無患且
士之以當世自命一出而功名不滿人患者豈少哉然吾聞古之君
子處下位而躬履塞茂皇之信天人之德似有奸惡亦似有奸求者
今之君子亦竊似之而皆其內外名實之添則人有其者是何
也夫人士以一心之用耳用大於天下將以一身或天下之愛則夫
處我以平暖仰我以悔其者皆今日當名譽之人其人無以任寄
世之事矣亦可思寄在天下也則之行吾身不可以天下快一身之
天蓋優偶計
上論
其則夫嚴在以平暖而仰我以悔其者皆今日當名譽之人其人無以任寄
其無以犯天地之公可矣是可患者在吾身也雖然天下之可患不
必患也吾身之可患者固是也夫天之制位也豈以視天下之勢
道者乎乃曰爵秩吾所自取何修中蓋無位之可患者患其無所
萬物之權我遂然以與乎天下之治亂則是無以至於天下十夫夫
有位而後思所以立乎其位則居位之日固本即為立位之日是循
是無位也人和位之為重而求之以勝之世其心而即終患無位耳
所以為者不在位也不患無位而後能立乎其位君子能不疑也
素上之升士以知也豈以動天下之好名者乎乃以聲名不立非有

何謂也。美矣。已。知。之。下。患。者。患。其。無。物。人。倫。之。將。我。遂。無。以。激。
 揚。天。下。之。清。濁。則。是。我。無。知。於。天。下。也。若。夫。希。人。之。知。而。始。未。為。可。
 知。則。苟。其。人。知。之。後。即。為。餐。可。知。之。願。安。是。我。未。嘗。自。知。也。人。知。
 知。之。為。餐。而。未。可。知。以。到。之。必。其。心。即。終。是。我。已。知。耳。未。為。可。知。
 者。不。在。知。也。不。意。其。已。知。而。後。能。求。為。可。知。君。子。用。是。及。我。
 上。每。自。刺。澤。露。下。每。幻。神。休。自。止。益。所以。立。為。可。知。正。面。全。在。意。
 字。未。字。中。反。說。乃。道。也。漢。折。玲。瓏。風。香。飄。飄。自。別。

不患無 萬

六十三

夫子之道 已矣

陸士編

大賢以聖道示人。即示以有己之心而已。夫志者。人所共有心。
 也。而夫子之一貫。不外是焉。非體道之深者。其孰能知之。余夫至聖
 人之道。而不能言聖人之好。以為心。則其道無以表著於天下。惟
 立體而致用者。即下學之所由推行。刑一本而萬殊者。即聖人之所
 以立極。然從知。道之在一人。即其在眾人者。而要非聖人不能極其
 至也。爾門人欲知一貫之旨。于道在天下。則古今所共由也。有夫子
 體之。而道屬之。夫子矣。夫子道以自然之功。而與同然之理。道在學
 者。則人心之所用。有也。有夫子說之。而道歸之。夫子矣。夫子道以上
 天蓋操編評 上論 六十四 太雅觀味
 達之指。而昧下學之心。吾於是知夫子之道之一也。非有外于吾心
 之忠也。其一以貫之也。非有外於吾心之忠也。夫子之道。忠恕而已。
 安以物處之。異形而統體于一。非指也。者。一心而治物者。又一心也。
 忠在己。而不立於人。原則本皆不在物也。恕在物。而為忠之用。則本皆
 不在己也。神而明之。唯所履。聖馬夫。子也。是以達量之而已矣。以
 博約之無方。而會通于一。非守約者。一心而施博者。又一心也。忠之
 體約。而以御天下之博。則無往而非恕也。恕之用博。而以歸天下之
 約。則無往而非忠也。化而裁之。唯所推。準馬夫。子也。是以推準之
 而已矣。雖知與行。其其索。而歸之于忠恕。則以知也。其行之者。其
 而己矣。雖知與行。其其索。而歸之于忠恕。則以知也。其行之者。其

有子見其子國有恩藏其心也事有在特錄述者有主自能計者
在特述而行之則必不在特制而止之義必出特制而能止之也
全之德一本特明方之德而誠乃生明蓋君子之德於義也有如此
惟其刻厲之修積數十年之存誠去私以成其君子之名故其津漢
大志絕一世之朋從紛披而常澤其喻義之樂故小人未嘗無喻而
已大不祥矣

入隨人手定有一番呼君子嘆小人達聲聲聲到以消歸焉有
快甚曲微其折但宜本道神理而下勿自然達處是處上法門
程子謂惟其際喻是以為好正指已成之君子小人故改喻義深

天直後錄詳

上論

六十八

一步說得自然微妙更有求陸子節說志冒在此則喻在此是
從喻字前說于節謂科舉統是射利者未確然如以今日舉業愈
趨愈下即不利於喻之只是要求外耳亦中然則求昔日之小
人亦不可得矣

以約失之者鮮矣

說世誤

惟約可以家適聖人欲人自知也來人曰說約夫而不知其故聖人
曰以約則自詳矣人何他求乎且精微之在心者入於其中而後知
之教難之在世者歷其外而多所掩也誠疑焉為視天下者皆
一人之所用心而喜一人事更不同天下人之紛遂即作事未知一
一求勝焉而所以自全仰善矣師也從來得意之舉致作者不知使
觀者之多然與世相執竹無盡而所以窮我聰明者正復不少後力
因而思休未嘗不悔致作者之害不至以也人世聲華之事說崇者
不如放達者之樂然與世相逐行無已而所以任我力者且要
不義舉動詳
上論
六十八
本直觀
進退事情而多虞未嘗不思謹密者之當不知是也一言辭失則英
如約矣蓋上易得一必得之術是是必得者乎天下惟是事
必得之心哉固生人之神智惟約則是相守也我生之才情識力
可日漸橫於石理之成而推以攝於一念之理內諸者意外之所
不待而求也則所我當變之餘諒無有無諸詢者之躬而多其求矣
吾欲以馬求一必全之譽願是其必全者乎天下惟是一必全之
念哉助斯人之得就惟約則足以自持也我生之心思智慮不可日
紛於古今之會而靜以歸於內力之謹密謹密者陰阻之所不待而
多也則及於求已之餘當無有刻謹密者之表而深其責矣蓋制事

之學則不在境而實在我何也事多而所以制之者屬不必多也
行厥職并防其取理則才以理養而足其所以長彼乎一生之精神
他務紛是之途可以不不必矣至斯際此際而猶復轉行過之或
亦可以不不必矣抑辦事之數要不在氣而實在理何也事繁而
御之者亦不必繁也心則如神其用則如絲則要以此家而善其
將延彼竭一世之凡聞紛營作諸靜之懷可以自反矣是所守既
而此疎而竹題之或費其可以自勉矣至願人與為廣長寧為守約
可也

簡歷世故深遠而無要則以自守則悔悟將做工夫不及六好
人其德備齊

此入邦說解過去從來才人但依老技名士下場本有以解
者諸國往較正是一團然無勝彼獲微誠不妄想因乘使用即
貪竊法聲名住此其心與貪欲何異此是以約之道乎老子清淨
不犯乎道于約矣不滅理家情士為中樞其夫略同皆非約也作
是題者須將此敘明讀者實意說入聖學非獲中學過焉便有發
可以作亦有過焉處而名諸聲勝佳不足實請之能生人思致

心約矣 沈

王式伯問 一章

可使者其不仁則亦無以知之矣聖人之慎也仁也即聖人之
仁也此仁字當以無不仁之字去而為用行天下然而成德雖
之除則還為十之之分途是故必濟于其本者無不可信于其
自非然者難以古今不數見之人而功名所從出之途君子固不
求之焉則而求于不仁之惡也今大教之於身而儒之世無不可
仁是也古今止此仁不仁之兩途故論人必委諸仁不仁者
也然古今未必無去不仁而即仁之一途故論君子正不必委諸
夫其操德詳

仁惟其能仁仁止一日者王式伯問于落之仁而于詩以不知蓋由之
指仁誠有可知而不可知者善矣仁之難也及王伯又問而于乃
稱由之治賦反義伯更問求而于乃稱求之為求亦之對實求三
子之仁不知其義問也吾矣仁之難也蓋仁之取數至多即一念
之足相及可操之不一也一之足為功亦賴之而操而此三子者操
有為之求求操之之時亦可以靜一而操之矣操之之閑使必以不
可知者說之於仁則字殊無嫌之學反操其求操之之閑使必以不
高世遂無以收儲者之安勉然仁之道無遠即功是天下而求
惟一心之安者足于古而可操一時之德假使有進修于者操有

為之具象深為之時常必更可以措一世之體樂兵農之大而達以
其可使者信之於仁則道德積聚之地皆時使其功業文章之餘以
相家而世亦遂無以見喜儒之實事所以學必問哲有用不必取人
也或以自是必不飾己之短以自廣使受任家國之重而自信達
思足恃之人則夫未暇遠亦有明治亂安危之教而學必歸諸有本
而自介中心下能之然則天地名物乃畢歸高深堂之問而三子
者豈足以給必甚矣仁之難也不然不若夫大國也家邑之宰是則也
賓客相親也如三子者顧不足多乎哉

東萊集傳評

論

上十一

仁只是天理無一毫私心之謂三子未必無一二節近仁處然
謂之無一毫私心則不能若三子之才則必有三子地性在但
不詳以此推當仁字朱子語漢文章廖太宗旨筆不唯當三代亦
是此意顯于三月不達仁今尹于文却未知焉得仁正欲做箇題
目便學者八思議論乃知此章不是泛論人才正要令人識得
箇仁字時文每以仁才並講或反重才一邊皆誤也惟快文入理
隱細使不易矣

孟武伯

難

孟武伯問

章

樂于道

聖人重言仁故才可使而仁不可知也若夫仁之難言也以三子之
才而可使者終不可知夫子豈輕為武伯告哉嘗謂帝王有性情而
致有功然聖賢有道德而後有數名三代而上才與德本有不差出
於一境者然則可見者才不可見者德雖論列英賢猶便許其才而
不較于以德美絕諸若斯之難也君子于與武伯論三子之仁者見
之仁為天地之命其堂無所不該來智勇功忠孝節義行各其政厚
廣積古建官唯元德之儒仁為萬物之公共用無所不備任禮樂兵
農皆渾全於無事政周官分職經邦在論道之中武伯問于器之仁
天美難得評

上論

庚五

大義難

而肯及求亦志年其大者哉雖然仁固不易知也以三子之才無
不可求見於天下而德隱之內雖聖人不能以代謀以三子之才無
不可奏請於邦家而心性之間雖師弟無能以達信是故當需才之
魯而推為壯年矣非為任德也蓋推為壯年則由化治賦求也為軍
赤也特命海子王則之疑也此可知者也當問心之際而稽文德
行武功者然得於長教材成性於修詞則由唯得其求統成其藝
亦經訓具禮怨乎中心之疑也以此不可知者也可知者在固能以
相授大子愚以可使委其權不可知者即廣進以相詢天子終以不
知則其寔是何也仁必全體既備而後可知故當強禮樂之中非無

性情之不足見一愈不愈然終通立德雖朝廷士貴重能之
練之才而聖靈微心也然欲以泰公補之德是則聖人達說之至意
將見於論斷之間者仁必動念時理而後可知故事業文章之為
特有道德之修昭而一意本意然難於見性雖國家待才甚急不
過為道德之推求而吾人自命非常不度為無本之勲業受則聖
人策勵之餘情相勉於功名之內者之要之一代之風教廣所重
在於心斯受以聖王有瑞升之求百年之志皆經編所恃在乎性
此幸論三子與論令尹子文陳文子不實斷其於仁如何而曰亦

知不知者何也蓋仁者乃人發性盡天理流行之謂若於此有纖
毫信不及處則或日月至焉亦不可知或人欲起天理斷斷亦
不可知若欲舉其全體而言當下便事承當此一字大難難既至
於治賦為宰與府家言到宜得仁字後皆可照錄誠全若其未能
則治賦自治賦為宰自為宰與府家言自與府家言與仁字絕淺
交涉也篇中云仁必全體既備而後可知仁必全體皆理而後可
知是洞見本原之論與既作學問事功語話何啻庭樞

聖人之辨明而未見之思有在矣其辨之難言也即無惑不得
盡明况惑乎子之辨之而明非惟之比矣且來人惟是求初之氣
孤行於天地之間猶有為焉即求其本矣求本可以名言也而不
不可辨也辨之而得思有在即真品有在故有托者誠無家混處於
其間爾說在大子之論明也則本於實天德之良無所施而實
之義理而半世深沈之學遂出為雄偉之材到賦性乾健之體
無所依而自立養之以貞靜而發為正性之中之全其極物之共
之為以誠有起萬象而難形容神明而未窺者子所以有未見之思

至難於子之所為則者未嘗無定也然其所以為則則不
亦未謂充無其人也至於理則則者則不易也乃其者不
中依對不知然則則也大于家獨遺一帳乎石子米回棧也然為
則蓋則者非然也故有同然此理同然此心一則為其公一則為
其私夫私之不淨與公明矣此辨之無家辨也然則善能獨到也
故有同然此理同然此心一則道義以自依一則志氣以相除大意
氣之說道義多矣以辨之不可不辨也不辨之則人轉疑總為
人世好名之事滿州於耳目之係者皆得據其至美而常伸之體安
能辨之則始知則非惑也人心概持以物為蔽於胸臆之間者

皆得居其而安而平順之情不入原則之初體本無到名何有行
理居其上者直性之極實不由於矯情論則之及起稍涉於惡即非
為則亦有相形者治心之累而後可以尊德天子未則之使非為
後而後其為焉得則亦止就機而言一有千人之言出而天下建然
則矣且惡之不能深則矣

夫字實然一誠必有特輝而德然難則所以未為人又對或人舉
儀亦必極之氣象有似乎則其所謂德有難堪者故夫子辨之云
粗茂者惡或人豈冒昧至此故程子下律以自好以即為德而以
意也德之非則是就儀而論未可以盡剛之理蓋大子未見之念

天且德偶評 上論 七十五

德之大義亦不外是淨或人一舉亦低已自分明平肯句中不
先對其下完不二句不嫌茲切意或人之集中依之恐不盡情攝
味步一初生既一故始最有理會

吾本是 李

成不欲人 節 俞之嘆

學者志存乎無我聖人以來及運之為夫不欲無己已忘乎人我之
則矣而子以賜為非所以蓋勉之使求其成也欲且人我有大同之
則而統受無異量之心以聖人之所安而賢者之所勉也然或學者
易言之而教者反難視之六味以大同之事求不可教也蓋欲勉進
而難教正不得適安為易及平肯于實行近取之方而欲漸及付統
雖勿施之訓而欲速臻於化於受慨然有不欲無加之附蓋以人已
之德通欲可以無傷而傾運之情返觀可以各得然而不情之加在
人己見其非而在教獨仍其失情來乎也夫人我異形而同情何為

未且德偶評 上論 七十六

而以形隔之乎欲其自我而忘之博性之事加威則知其難堪而
加人則若為易受理未明也夫施受異情而同理何為而以情受之
乎吾欲其自我而忘之至不欲可以觀情無加即可以達志無施受
皆煩指無心不欲或加之自人而未嘗加之自我為人我亦所安於
無事而斯言中信于大道為公之德矣然不欲於公者心也而難全者
德也賜欲之賜未嘗徐為之及則則言之賜將無損而易反也哉夫
于道處之矣謂夫至德學而難教大道難而有獲至易受者無受之
德而再為同類則公濟之益也以此無私之至者未易及矣賜也自
視何如也至難窮者人我之非不為兩忘則自然之情也此非忘

形之主者雖遠又與賜也。自信何如也。或徒弄其欲也。心何如。其及之。事見焉。易及而格。行未及何如。思所未及而求其必及也。或德之太公之理。不以命心。則不可以言情。故必存其理。行在我者。賢人之自期者。遠也。無我之請。不以自考。不可以宜性。故必審。其及以成功者。聖人之望人者。切也。如款。購。贈。而。坐。春。風。

我不嫁 俞

我不嫁人 經 徐乾學

聖者忘仁者之事。聖人所不輕許也。蓋合人我而卜其情者。仁者之衷也。非爾所及。夫子以是進于貢乎。且聖賢弟。大率皆在人情之中。而人情之相親也。必思所以平之矣。然推情之至。施者乃有以得其平。思而下此。即不無強勉之事。與其為強勉。何若強勉。推致者之。得乃深乎。聖門如子貢。閱歷為久矣。乃當聖人之問。雖有以自處也。以馬身世相求。我與人盡之矣。身世相求。而不能無往來。施受人。加諸我。上加諸人。盡之矣。最離乎者。逆情之事。而於我自見。其不堪。亦思人則以心平。在我不安。而在人安之。見我不見人。我其

人其祖焉。不可矣。天下有至私。遂以處至公者。公物我而觀之。易也。最難忘者。博愛之時。而於我倍形。其多隨。亦思我。此心平不欲加者。我士而欲加人者。即我。人不見我。與我兩心。焉不可矣。天下有至道。即以我。我相。人己。而安之。也。如也。思情者之。物味如。猶情者之。倒。而但道。公。之。意。皆當。前之。德。慈。皆。平。味有所。以。說。言。長。厚。非。有所。以。為。保。初。思。不。似。情。其。不。思。之。懷。得。有。所。以。說。言。長。厚。非。有所。以。為。保。初。思。不。似。情。其。不。思。之。懷。得。同。計。矣。至。其。豈。不。羅。來。天。地。之。生。成。於。其。德。而。賜。也。遂。自。見。焉。可。及。予。自。其。不。慎。者。言。之。殆。求。之。三。代。以。上。矣。極。其。效。不。啻。展。古。今。之。

而法則既行雖或蒙寵之機而亦為之動是道為美而子產其有
之也今夫終理之臨其於天下之事皆有絕望焉而不故大蒙澤若
子產且復為非成之將類也夫孰知外絕枯朽之際遂以得賢者之
心期而其襟懷以自擇者又非斯輩若之性友即大共遇之士其
於天下之事皆可展為而無所難才略若子產特引為意氣之相
許也夫孰知終利達之中不足為高明之性性而其卓然以自命
者更求其在當養之所則子產之為子產非夫子其亦為能論
之也

作此類之病若只論行己事上使民養民之道不是論子產一也
不蓋據偏詳

即論子產六得鄭國情事點綴不當道着子產一句二也此是通
論子產一身本末持大只論得治道三也只此文不犯諸病方今
得題首子謂子產及四而其字也古人謂諸葛孔明有諸者
最象以其本領好也今人看孔明只是一箇大有才具人而孔明
自言則曰先帝知臣謹慎又云而陽有八有象此孔明本領也惟
大子之論子產以義分受子產其而日作文正安從此
終明若使作學問事功法論則秦魏列國名卿皆用渾者終是通
泰懷物耳

論子產子謂子

望

願無成事 二句

張永謀

觀大賢所志其去私之心無盡也蓋善勞心已所當有而傾伐且施
之于心願無之所以治其私者深矣其言曰夫人所造之諸美不臨
命於心二精樂為而美亦可為美也故治未盡身世之制損益在德
微之介而誠不能釋然於志矣物我相形之際審自見其有餘而
治未深則則之理而動者難靜也而慮其無以自處也德業無盡之
中何端見為又博而滿養未純則情之溫而出者更多也而慮其無
以自全也而竊有顧焉不有所謂善者乎固有之良與人同其性命
而不可不盡也本是一游焉而遂謂善已盡者且不知于全體未
有

不蓋據偏詳

論

子

本義

當子不也而後無後之粉飾之樂雖為受矣而蓋善抱款于中獨知
者然以無後無後于乃容而持之字念而不當其自生也善不可無
而後不可有則存此領下終身而已不有所謂善者乎善無事
與人共其功能不不可不為也本是一則焉而遂可平舍為者止不
知今分采無後于不也而無無之矯度之義難為美矣而人言
數操其力外境操持以成無後于乃強而制之偽物而信難自辨
也勢之所存未必非從之所欲也然則此領下終身之義而人言
日新而澤而不憂則小善小勞皆操練以為聖神之樂而心不
是也而又懼其如是也者身克己之道初懲悟深為大是無廣大者

以鑄重而一長遂泮以自盡乎道咸于無成而遂而不能時爲施
爲後亦祇以快一己之私回之念不必有也而人恐其不必無也沉
心靜氣之餘能靜歟爲誠得是富美者以爲吾求而何物泮碎其
聖明也乎故實証之善勞而不敢安祇藏之志而不能已也請以贊
之夫子

天華樓偶評

顧無後
張

願無後善無施勞

大發見己之學故請志焉夫善勞何以有成哉則私之為累也
顧爾無心求見己者不能意謂學者苟不思自勝則不獨身也
物為累也即身內之理亦為累也若思自勝則不獨身外之物宜忘
也即身內之理亦宜忘也何忘哉萬理具足者皆忘之初是當道
其心於廣大之內一私不存者至虛之體矣當忘其心於理淡之中
若之何有哉善者徒命之精誠至有分故可量而大才遂欲操之以
為奇故論非善也即云善亦徒此耳則不致盡由望進高深倘
猶大子之教有所知寄史本和焉有所能當求能焉而顧斤斤自
美是樓偶評
天臺樓偶評
謂欲役事問安打小成矣善猶於本末必非我之一念勝之也願
其之以見德微論非勞也即云勞止止此耳則已實全無由致施
市之以見德微論非勞也即云勞止止此耳則已實全無由致施
規權倘從夫子之成川則行當思功在一時焉今則處當思功在萬
世焉而顧薄積自茲欲彼道徒流為羅虛功名解於元樞未必施
之一念勝之也願無之也而知其入於忘忘其善故勞人持沃其
勞是以無我既忘善之累也非曰忘也夫為善之故而辭善則爭
之為代謀之亦為我為勞之故而辭勞則舍之為施之亦為施則
顧興人化而已而如曰不伐則善將益而不施則勞將益夫是以

年論

東成

大雄親公

我之能故憂勞之利也。非同志也。夫如我之為美則我之遠去而
 我之意存和不施之別。雖則施之事指而移之心。使則順與之志而
 已。嗟乎大道何私。無非不遠。能不遠功之事。至人無欲。即不求知
 不求報之心。而人之志如以。

善於題前托起一層。題後添取一步。題後開闢一處。後題之身分
 泰理皆歸於意表。大場中自藏飛將也。

願無我 錢

八十五

老者安之 三少
 同物以什物者。聖人之志也。夫老者朋友少者。固有當安當信當懷
 之理者也。安之信之懷之。而聖人之志則已畢矣。且天生羣生。而後
 之。各有其情。各有其情。而皆不克自適其情者。必羣生之為不天
 實為之也。則天生聖人。而使天下同適其情。願同達其情。而大無不
 及。達其情者。天也。而即聖人為之。於是皆者。夫子達之。大道之
 行也。人不獨親其親。不獨大其友。不獨其子。而木之達也。不有之
 焉。三代之英。小人各親其親。人各友其友。人各子其子。而木之達
 也。不有之焉。蓋故引年之禮廢。而世之播道者何限也。吾當念之。安

天蓋操端。下論
 得舉天下之老者。無憾也。志厚之服。而世之虛詐者何限也。吾
 念之。安得舉天下之朋友。無憾也。而且養孤之典。不行則世之頑達
 無告者何限也。吾又念之。安得舉天下之少者。無憾也。一雖然。萬物
 之生也。其靡能太公者。同處於覆載之中。其勢不可不人。而予其
 勢。又不可不人。而予其物。物之生也。其類聚。齊分。入各正其性命
 之理。其勢不可不該。而遂其勢。又不可不該。而遂也。今夫歲月
 之云。適而每以變。形為樂者。老者則思安。子孫固有以安
 之。而修養以安其體。適以安其心。則吾之於老者。可以無憾矣。恐
 望譽之月繁。而每以久要為義者。朋友為然。朋友同思信乎。吾固有

以信之而風雨以信其心信以信其道則吾之於朋友可以無憾
矣至其弱小之不能以自鮮而有待於顧復爾有之思者少者為然
少者固思懷乎吾固可以懷之而歸其情矣少者懷其情則
吾之於少者人可以無憾矣是故以言乎近而吾之老者有以安之
吾之朋友有以信之吾之少者有以懷之推而天下之老者
皆有以安之天下之朋友皆有以信之天下之少者皆有以懷之將
見一時之黃髮孺子惟所依而歸者亦樞居而無積其羣
為以有主之同然而不知其所以然雖知其所以然而亦以為
以養生之所固然者也豈非予之太願也哉

天長樓偶評

上論

此題之難在於篇得天地氣象出平大地氣象亦不難寫難在夫
于口中自宜大話不得如此諒是夫子家常語句不覺流露天地
氣象

老耆安 阮

耆者安之 三分

陳廷敬

國人以為聖人之志之大也夫耆者朋友少耆人之志也安之信
之懷之各忘其所以然之故則神聖人之志矣夫聖人之志為其
非造物之至者者也造物其理聖人行其事至大事之不遠而位
存忠志也故於斯理無越焉爾子綰二子而言曰一身之妙也而與
世相為離繫必各有其自能者也安詳順其自然者使之一無所違
乎天下至順也而身相為關切必各有其固然者也安詳循其固
然者使之一無所拂乎如有耆者焉大人而知其為當安有朋友焉
大人而知其為當信有少者焉大人而知其為當懷此大人而知者
不長樓偶評

上論

八

不難觀也

宜於朋友我之所安大人而以為宜於耆者我之所信大人而以為
宜於朋友我之所信大人而以為宜於少者必大人而以為宜者焉
故也此謂非其固然者非其固然者耶乃嘆觀天下胡為乎得所
者之不多以我之為天地之藏之者也而天地未嘗任其然也生人
之理乎夫而稱人以居其德故理之充實非於天有所加理之不
盡即於天有所損矣雖出下散殊之理也而忘乎或始而王之賦
水金也而常而不任其過也則人之事任其自然而人豈有其
程故事之克舉則耆者有所承事之不詳宜於耆者有所補矣念
少歲三我而也敬忘之乎是必安耆之耆以成人之耆而天下

丘豈敢以此岐天下耶。三代以上忠信多而學多。三代以下忠信少而學少。今世而誠見其少也。天下歎始於此。而丘豈敢以此為然。而考表者有人。庶幾且見之乎。丘何為焉。上馬矣。上世體學于忠信之中。學少而日多。來世體學于忠信之外。學多而日少。今世而竟聽其少也。天下傷孤陋之遺。而丘終無處學之望。不然。而附和者有人。豈以一旦折之乎。丘其與彼為矣。

不如語氣一輕。你亦臨機。便似聖人。絕世自賢。持一片誇掖。勉厲深情。休却矣。清此晚。擬妙筆。錄說。無厭。有青蓮生。松方本。

九十一

庶民可懷 全章 臨伯龍

大登有若人之道。微之辨簡者為夫。南面之使。子必有觀其深者。即其辨簡而本之。敬。非臨民之善術哉。且士今所以重儒術者。謂其變有學為人君之理。而治天下之人不世出。則擇術殊也。聖門論人未聞。以使前而稱者有之。自雍始。君子在世。安得帝王之位。而為之大建其功名。事不可期。則以其學斯之。以明素行。實積而已。君子諸國安所擇聖人之才。而與之深求。控三代廢之。既優則以其名許之。以明道在儒者而已。雍之可便。多無成。而云其于且夫南面之難。亦難。杜絕民乎。臨民者存乎。勢難可為。而不可為。所以臨民者存乎。

我雖木丁。為而可。言也。以彼清觀人物。與陳伯子。非以其行。有大過人者。子夫子計其簡而令之。可。寧有漢河為。而雍已無上發慮其簡之無以臨民也。蓋簡有從從出者。有不從從出者。從從出者。心術正。而知紀。上法去其太甚。令其矯揉天下。見有腐使之樂。而人君常以業。莊為心。此上世之所以治且安也。不從從出者。性情偏而引防。恐百官有缺。疎之。容庶民有流涕之行。執廷日事。越事之。結而天下皆以多事為憂。必後世之所以見其。也。望子為治。而至若簡哉。子法術則名。人稱。不。子道德清淨。人。其意宜無惡於天下。不自能言。人者。可。若者太簡。何其。謙恩。而早計也。雖在聖人。能。

說不易之義而全藏於此。此乃風靡之行。事則持躬。習繁。所以。物。子。抑。大。度。而。養。一。世。於。和。平。子。則。持。躬。嚴。準。以。使。家。子。抑。小。心。而。致。上。理。於。自。然。子。君。子。知。廉。之。必。有。其。性。子。希。伯。子。之。行。為。而。可。使。南。面。之。說。誠。非。無。故。而。云。然。也。顧。以。昔。葛。世。之。南。面。者。取。間。數。言。道。理。淵。遠。此。章。所。以。錄。在。此。若。徒。執。南。面。臨。民。作。惠。儲。雖。面。旋。輝。反。然。點。定。是。真。是。實。主。倒。亂。矣。頃。為。六。重。發。第。三。節。前。後。用。關。華。線。繞。帶。過。老。子。制。局。不。同。只。在。輕。重。輕。味。既。隔。間。異。人。耳。如。此。文。方。可。謂。之。舉。降。者。錄。

中庸便於金
五世顯
則。親。所。求。其。義。而。知。聖。人。之。善。於。用。財。也。夫。求。之。諸。果。忠。之。辭。果。皆。不。得。用。果。之。道。耳。苟。不。求。之。聖。人。乎。自。世。之。裏。也。天。下。事。以。果。為。重。輕。矣。以。果。為。重。輕。知。自。果。而。已。達。此。其。它。有。心。者。矯。焉。或。欲。推。以。與。之。或。欲。屈。而。去。之。皆。非。中。正。之。道。也。聖。人。則。有。以。處。以。之。皆。者。子。華。使。於。陳。以。常。情。論。之。子。華。自。使。蔡。牛。於。人。何。異。即。有。母。尸。聚。而。求。德。者。自。有。人。也。而。求。焉。之。請。泉。也。何。政。請。之。無。已。而。多。與。之。也。何。政。冉。子。曰。吾。以。地。世。之。直。於。果。而。深。信。反。者。子。曰。惜。也。其。不。磨。所。以。用。必。求。者。天。下。則。有。得。之。則。生。不。得。則。死。者。今。推。以。典。亦。人。家。天。蓋。樓。街。上。論
不。貧。矣。且。緩。急。亦。人。所。時。有。也。見。今。世。無。好。行。其。德。者。可。傷。也。即。行。其。德。而。在。於。富。不。在。於。急。可。傷。也。嗟。乎。富。者。多。而。貧。者。以。其。悲。賢。者。常。惡。而。不。恤。其。貧。以。恤。其。急。天。地。之。所。以。終。有。故。也。周。急。不。繼。富。不。如。君。子。之。為。濟。也。昔。者。原。思。為。之。宰。以。常。情。論。之。原。思。為。之。宰。矣。孫。好。宜。及。即。謂。孫。有。典。而。懷。貪。者。未。知。所。為。聚。也。而。思。解。其。所。與。也。何。故。果。九。有。年。而。思。必。解。之。也。何。故。原。思。曰。吾。以。地。世。之。悲。其。果。而。忘。其。恥。者。子。曰。亦。夫。自。有。所。以。用。此。果。者。天。下。用。有。專。之。已。則。本。而。通。之。人。則。戚。者。今。虛。置。此。果。九。百。為。可。惜。耳。且。聖。黨。亦。人。所。重。合。也。則。今。世。無。忌。及。信。人。者。可。傷。也。即。偶。有。忌。而。反。體。噴。烟。亞。

不反於解。其解家可傷也。嗟乎。各執其私。而無大道公之心。自昔
其貴。而群生千變萬化。難失眩之。所以遷耶也。解家解黨。不如與
之。上焉滑也。田夫千之言。而惟之。三代其可復矣。書
止人取典之義。庶恥之心。被司馬子長。教壞至今。日暮賓游。門
不以游。映自命。貧士貴望。控度朋熱。家千求。控津要。游志則俱門
之廢。失意即喪家之句。讀知有業而已。追述其他。亦當但然。吁下
乎。華法皆折。多指以成。見鳥走說。韓詩。清意文字。

記兩賢之一與一拜。聖人各有以進之焉。夫求忠之與一拜。聖人之
子各有以進之也。則凡與一拜者。可蓄矣。且夫君友之制。孝者之所
謹也。得一二純孝潔廉之士。以為天下之事。君友及勸。以吾黨之所
厚。期者乃令。一旦而又喪失矣。此並舉二事。以觀聖人之所處。與
可乎。夫抵吾黨。共傳夫子。處則相問。旋出則相拜。顧皆不滿意。則有
以諫仕者。又往。不肖以為高。雖每侍夫子。則所聞蓋過。嘗記于筆。
使將齊矣。其可以使之。夫子必有定。而冉子碩為其母請。來也。子以
與之。各有宜於登之與者。在故。人請于。與之。度有宜於使之。益者。
天章樓鶴野
在下論
在疏而冉子備與之五。求也。人及道之哀也。諸公風陰雨之詩而已。
惟各自處安樂。而良友契濶之淺。則若道若求之。雖錄存。極以聽
紙人持身之忠。吾嘗以為。雖而子則。亦之。建齊也。東馬衣袂。乘
吾聞之也。君子用意不密。夫以求之。於當者。其於愚者。可知也。宜
不足於問哉。朋友。一作。宜以我友。當而想。現乎哉。然而。斯言也。
而與之有道矣。又嘗記。原。馬之。常矣。悲。可以。半也。夫子。必有說。
而思。未稱其。某之為也。子與之。某。有宜於。某之與者。在。坎。某。以。有
有宜於。九百之。某之與者。在。坎。而。思。辭。之。夫。往。道。之。哀也。讀。何。于
我懷之詩。為多。槐。矣。一辭。辭。而。公。家。禾。屋。之外。趨。若。為。知。思。之。

能於其職。胡屬君子。素餐之恥。吾黨之。而子時。以與。里御堂。平夫以思之。能解其能。典又何知也。直不足於典。我且果有。臨當不耳。宜以解里御堂。不。味于夷然。而信斯言也。而群亦有道。矣。夫類來聖人。一時之言。論以思其意之。所存學者之事也。故。詔。之徒。處世者。以考而見。吾徒之欲為求。終忘。者。皆可以自審焉。為求思二子占地步。亦從此通常矣。以獨能為士。夫子看道理之。活處。事體之精。使二子不覺失然。有失之意。其命意下筆時。俱高人一看。

子華使於
金

二人無私與而信兩賢有權辭焉。蓋天子一慎所興也。與俱取方其最可斯也已不可已。其義何斯也。言則未可泥也。今天祐受之際賢者爭欲為獨至之行。聖人第準諸義所自出而究不必直言其效。其於及門一事可以觀矣。如于華是母氏朝夕之養。為子使蘇印假求一再請至在所撫乃予初不及以復的堂給餐度之間甚哀求也以友誼厚給之以反以為非君子之道。得二謂杜絕之亦其家不貧異矣。乃甘貧莫如意。薛陳不受斯論已耳。而子終不許且為推屏其意。行鄉里鄉黨則又何足羞乎。史道之薄也。吏風之汙也。若果若忠雅清廉。詐天蓋樣偽評。

王瑜
九八
本龜龍亭

不可以成風本末而羞蓋郡天下何心惡而不不成其為惡廉而不不成其為廉。即之謂亦不富或不與惡之會故典之資使思而為侯遠多典之亦不和為事遂終不與鄉鄰亦待有以使之而後固以典之恐而富因其力為解之而遂相與聽之。且也資需不同而鄉里鄉黨同資如恩有鄉里鄉黨可與亦即當獨無鄉里鄉黨可與耶。蓋鄉里鄉黨較重於其學耶。宜五來多有顧不多時收吾謂其義可斷也。其言未可泥也。伏無常議師承之間或不必典而典之謂之滋上者不可以為惡為周焉。繼可以誨可以然論下有常操主臣之際義不宜辭而辭之謂之過上者非將以為鄉里鄉黨可

以○與○無○與○也○求○與○思○也○得○是○說○而○通○焉○不○發○為○思○所以○善○作○其○
 志○不○過○為○原○何○常○終○成○其○應○哉○以○是○知○二○子○皆○是○風○然○而○聖○人○遠○矣○
 則○取○要○用○表○原○則○覺○厚○以○論○大○也○若○川○義○辱○朝○敵○則○見○得○世○間○
 道○理○移○步○換○形○隨○時○變○易○朝○敵○多○正○所○以○把○攬○四○路○以○見○此○時○此○
 事○之○恰○當○耳○此○文○中○之○理○也○

于華使

辭

九十九

四七其心 一節

陸龍其

聖人欲及門之體仁進大賢以勵其餘也蓋聖人教人亦必其心之
 仁而色而有不罷蓋則者世所以舉回以為其餘勵哉若謂人司有
 是心而為人亦則有是仁而為心安有仁不仁之異哉有大心不能
 不屬於仁而之仁不能不準於心行是足跡味家之群生而心始異
 焉此其指不可誣而其理可共勵也焉不觀於回于大則非猶是心
 也哉乃回之辨於心者嚴而心月進於明故理欲之介難易清而回
 不患其清其於仁也始非偏有之而常有之者矣回之養其心者蓋
 而心日進於純故克復之功雖至難而回不見其難其於仁也始終非
 天華使館詩 子論 未題龍寧
 滿制之而常依之者矣三月雖至久也回之仁則與時而俱久現德
 言動之微皆有非義之類屬於三月之內雖至變也回之仁則有常
 而不變月用動靜之間是有造次之或離于是雖與中心安仁者猶
 有間也而其心則漸與仁一其心之於仁也終不可以達言使及門
 而宜如是也蓋非吾之所甚願哉而何其餘之不盡錄也一其餘非不
 用其心以辨於理欲乃心非至明有時而昧有時而昧者其常
 明者其弊矣非不用其心以養於未復也乃心非至健有時而全有
 時而離一者其常全者其弊矣心不能常在於仁而僅可以月月限
 也方其至之未嘗有與夫元善之體然心常在內與心在外至者其

實主之辨夫皇河日月皆耶仁不能常存心而僅可以日月新也
 方其主之來嘗不同夫未獲之協然心在仁內而偶出與心在仁外
 而偶入者其寓主之機又豈不同日皆耶是神其餘之愛行天者有
 其指回之而受也抑非吾之敬其餘者有其指回也華所以求行
 仁者其而仁亡固以異焉使其餘皆以回之所以求仁者求其心也
 去在其心非即回之心也哉吾願二三子共勉之也
 只內外有主之辨者清分明下時若得停而止不失鍊錘歸太
 僕小心謹慎之文不違與主皆有工夫只是下工夫處不同而
 邊都從工夫出境界有同原處有天地隔處穿守守竟不似
 又善機偏評

上論

他家將心與仁如猜啞謎只攝入安心見性了不可淨去

四化基 陸

孝氏使聞 金

鄭處公

雲子之足府高貴無煩言而已爵矣夫貴乎之私也則下固之望也
 寧足存乎出上則雖多民為所降心大矣賢者之陷人固也不言標
 孫亦弗及如是者身安我庸而弗能自如是者身安若應機遇者
 建為顧牧業為私人律不違有屈則何足及替天下士乎門固于
 之矣也天下莫不則奉氏納爵威無人為而配也焉雖然未嘗不
 食其名也使來致命以唯在夫大夫之為公室輔也雖數降矣古人
 有言曰固顧急難是以不獲對疏指有官無十家之見心然一名都
 日者不底命先大夫往計人哉若我竟還有今視諸無有唯蓋
 本善機偏評 上論 卷一百二十一 大觀觀
 當范先君之所賜先大夫之而受而撫也孝也家氣于其子出於公
 于是乎存家誠於是乎屬今處夫人教肅為其將是存其不之存君
 子則由其公之事才也夫當避心焉余誠不自振猶猶行若若
 信典而為安大司後有子焉承承所承承守守其功降以相從也
 雖時固守不違嘉客如也下臨於朝或不得於人則非欲往而畏
 固項而而也信以夫大有賜信士則拜介也藏士費也報四拜之
 重奇之任而罪以誰能例不為動心乎固于而而人各有能有不
 能若此者非吾之所能也山有木木時度之士有材小則彈之為在
 士操守承之者其人然前走有之聖道節守守守守守守守守守

今日事亦只是被箇字不好有閒夢時使佳者亦有退得一步上一步却人盡佳者自己便道成何必要成只消如此將第一等人讓與人做這便是盡然完而己之只是不肯悅此非求欲將飽字藏身夫子正要點破他這字一佳美快中懷殺人

非不悅

証

百五

子野為夫 一節

魯大柱

士以德行而大不可取人者之法矣蓋端行如藏明非子野能相濟
 其影為宰者親以同士可矣凡政路之或衰闕人才之得失必
 有天下者之幸而半一邑者亦不廢焉蓋廷選則夫必曰子野行
 厥則風俗散坐推謂進來之法良有司不常任其非耶予將宰我
 城而夫子以濟人持節其意蓋深遠矣方行微心必冀原有知人之
 學至貴為民上而反失其節雖長為滿傲大吏自有風屬之責宰已
 有名賢而足令其完論且三武以下書升之典不得則夫以責給自
 驕而尊德樂道之儒或為探訪所不及建康之教虎則下以選選
 夫事陳節許 上論 六
 為八而執節守德之士處與俗更相周旋如是而人之不得宰且自
 諒曰邑無人焉遂乎其果真無人也耶雖然人固不可不得乃得人
 而本易言矣蓋宰執取人之術不惟其權惟其識上明則有舉世不
 知重而後倚重之者此不惟其大而其細也君子立身之道不出
 其才為其德也則有舉世所不為而我獨為之者此不惟其本而
 其本也天下之政檢行入者實盡出於大政其始不進步領界謹
 而後漸行漸進其勢則日進而不可止也則夫出入之不可者亦
 可概見其生十天下獨背公之病至是乎於朝廷其初不遇州
 史管遂而次州縣作自法其國日服而不可破也則夫晉接之必

誰之師也。非一足擊也。問其全旅而還者。如誰之效也。則又之力
夫在彼說無敗之由。而且完師之處。是反不得居霸勝之功者。
未始不可居有人之績也。乃反則然。有主要臣辱之罪。為仲
○此言齊之
敗。閉取之慮。駕有士與原阻之勢。萬入門。致強城。澤于老臣愛國之
通勿得勿我之達哉。至于世人生不能立功境外。而反論將於敗
這知之反者。其功不足多而可幸也。不然。曰奔日殺功逆等耳。易
為乎予之也。

作者雖控直贊孟之反之不伐無味思得一抔旬茂并奔而猶止
自戒之人以觀之乃清之役則天然有一孟孺子與之為對故即

天蓋樓外評

百九

借以勞論也。既許此人，則大反之所處已見。作者人懷行野觀之戶，下代惡水行舟，其故爲險，語意至極，使之反功，聲清尖皆在。費十卷用却轉軒輊而大反已極生元矣。此皆文字中駕馭法也。而六部臨於通盤，越不磨。

賈賡文則 解

聖人論大賢不可偏勝。酌諸中而道善矣。夫道
標則野史交。然則欲學為君子者。其必如行取。取
端之名。估者尚。素。之。實。特。身。取。世。始。有。事。問。存。焉。是。故。至。此。其。取
取。至。善。學。夫。始。成。之。周。體。立。用。行。斯。成。奉。以。為。大。道。之。歸。矣。如。文
賢。二。若。是。已。賢。者。所。以。貞。身。身。之。幹。也。自。倫。類。有。往。來。而。愛。敬。生。焉。
既。疏。厚。豈。非。道。之。可。久。者。然。然。或。但。質。之。為。見。而。至。於。勝。文。徑。行
直。遂。初。不。知。經。曲。之。為。何。事。確。欲。不。名。為。朴。鄙。惟。魯。之。人。而。不。降。者
則。野。小。夫。賢。獎。而。流。於。野。則。獨。質。不。足。任。矣。火。者。所。以。致。吾。心。之。飾
也。蓋。樞。偶。詳。上。論。成。民。大。觀。觀。也
也。自。中。心。有。愛。敬。而。儀。物。起。焉。故。容。度。豈。非。道。之。可。大。者。然。然。或
徒。文。之。是。務。而。至。于。勝。質。雖。事。增。華。漸。忘。其。初。意。之。自。何。起。雖。欲。不
自。為。得。乎。過。實。之。人。而。不。降。者。則。史。乎。大。夫。獎。而。流。于。史。則。徒。文。不
足。尚。矣。遂。之。也。亦。之。于。身。也。無。範。不。成。之。功。則。行。雖。不。降。不
校。權。于。氣。厚。其。於。世。也。無。損。益。成。宜。之。用。則。習。尚。所。漸。不。得。不。受。移
于。選。此。人。情。之。所。以。多。過。大。權。之。所。以。往。上。而。絕。也。是。必。忠。信
是。主。而。後。遂。成。儀。以。定。命。自。言。是。尚。而。沒。觀。人。文。以。化。成。蓋。有。質。以
為。之。體。則。所。以。致。吾。心。之。勝。者。不。息。其。無。益。而。入。經。緯。之。秩。如。也。彬
也。不。能。不。過。人。為。隆。降。有。度。而。儀。一。歸。美。於。心。結。不。有。章。而。致。飾

無。慮。於。才。蓋。有。文。以。為。之。所。則。所。以。崇。吾。身。之。體。者。不。要。其。多。而
而。又。愛。怒。之。油。如。也。彬。乎。文。不。粹。質。焉。斯。則。稱。天。下。之。物。而。平。其
施。既。非。胃。乎。失。則。臣。失。則。薄。之。批。仰。能。見。天。下。之。會。而。觀。其。通。自。可
同。手。不。敢。過。不。敢。不。及。之。制。其。于。君。子。大。中。之。道。誠。庶。幾。已。乎。見。一
心。之。剛。柔。化。一。世。之。偏。黨。以。治。其。性。情。而。性。情。純。以。治。其。風。俗。而。風
俗。美。君。子。哉。吾。安。得。若。人。而。與。之。定。文。質。之。端。哉。
人。謂。君。子。二。字。不。可。作。贅。語。能。然。漢。語。意。是。上。四。字。正。有。損。有。餘
補。不。足。工。夫。不。指。現。成。說。註。中。學。者。云。正。解。文。質。彬。上。成。德。云
云。正。解。君。子。然。則。君。子。何。嘗。不。可。作。贅。語。但。不。可。以。文。質。彬。上。四

天蓋樞偶詳

上論

字。作。君。子。贅。語。者。耳。看。其。出。落。安。頓。之。妙。實。處。有。了。處。虛。處。有
稍。神。全。得。頓。幸。之。妙。質。文。二。字。頓。斷。雖。兩。字。出。兵。文。質。彬。上。四
字。頓。斷。則。然。庚。字。出。兵

賈賡文

言

人之主也直

則聖境

人其不受其生則當知所以生矣夫以直求人猶岐視之也而所以
 生者即此則奈何不得所係哉嘗謂理居天下之大公者必出於吾
 心之所謂何也必以萬一身而位乎天地之內則千百年之道德聽
 其於千百年之修物也聽其治而吾有以顯之進之退之也非
 無故而也然則子始而慎守于無欺實正其在義者而已人孰
 不有是心而高而行之者皆有志固于其身得於生以外求之也
 不知其心之所向也夫所謂實者平日之所學也而求之者自不能
 累也受以治身之盡更無治性之責為修後之說者謂學至而後理
 天蓋機偶許止論士展三三
 大題觀格
 是似予生以淡金也七不知至惡雖其其端而皇錫懿典必有大同
 之則：孤遠者非不可與善也是以人事之貞即為天事之始則六
 知其生也直乎今夫于生而嚴為臣生而職忠一人由之千萬人由
 之也其不以嚴則君父之事而止為求金乎臣子之身此其人至今
 存可也凡人之所遇或不齊而率依天良則古今人各有相符之數
 不於於生之其有所作則不敢于生之初有所還耳今夫善不與好
 期而好同惡不與惡期而惡同一人如是千萬人如是也不以為品
 隨替不之失而止則自能其好惡之隱此其人至冷不發也凡人之
 所行或不一而坦懷入道則吾心中各有自信之處不於於生之外

有耶蓋即不欲於生之中有所損耳蓋天之生我必非無意當致奉
 之以出其才即或為陰祖日深斯既性之能力不難曲折以赴奉
 之而其至矣無非者則常伸也所以稱壯中晚之間古人皆有以
 格抑世之主我將以為宗書靜正之以立其命即或變故日繁
 立用而英威昭發未嘗能恆敬以行之乃其則大不屈者則無窮
 以貞邪惡逆之故吾人當有以共明然則先君子之英言如在顯
 心則行也夫之無志不若相之權以生此直也夫
 直字謂定也順也即中庸之誠孟子之利需非尋真之義能實而
 則則經權動靜無非直也以英銳達其精意何堅不摧
 天蓋機偶許止論士展三三
 大題觀格

上論

人之生 周

人之生也直

徐 題

聖人論生之理不言言而已矣。蓋人生必有所以生之者。此于
 定以直而決言之耳。嘗謂五行之秀人為貴。天地之德大於生。是直
 德實。必有直古今而不變。是直。愚智以同歸。而至常不易之理。相扶
 相成。無窮焉。蓋有既於人生。今之人不異於古之人也。而或有不
 異於古之人。蓋異者其世不異者其理。靜觀焉。而可以識中正之由
 矣。抑觀人之生不異于一人之生也。而有異于一人之生。蓋異者
 其事不異者其心。詳審焉。而可以獲真倫之經。則蓋人之生也。直也。
 倘全球重天地。不以之為心。則大公之理。盡人宜悉矣。然理有不能
 又言并得也。上論 五 大類觀略

知而不能不由者。故見一善而能為。所欣者何。為見一惡而疾焉。所
 疾者何。故以此其間。實有所恃以取其耳目聰明也。不然。五方非盡秀
 也。而欲其無殊。良操操何術也。則委其意。當王不以之易治。則倫
 物之美。蓋人成。得矣。然倫有不惟其善。而惟其意者。與于言。依於
 而。亦何哉。與。臣言。依于忠。而忠。然何求。其間。實有所本。以全此
 身體。聖賢也。不為萬物非盡。既麗也。而欲其無即。且與。無何。法也。凡
 此者。直有所為。而遂得。無所為。而遂失也。我。一物。未。不。一。帶。未。形。此
 既。我。之。善。即。夫。材。未。費。之。中。知。凡。此。者。直。欲。操。心。但。意。於。心。之。直

意也。我。物。才。得。不。多。我。不。得。不。少。世。所以。充。實。矣。賢。不。得。而。通。惑。不
 得。而。不。及。道。所以。得。全。矣。故。知。嚴。變。出。陰。之。鴻。烈。即。經。常。循。序。之。綱。
 雖。由。今。思。之。世。非。三。代。之。世。人。仍。三。代。之。人。即。人。非。三。代。之。人。而。直
 乃。三。代。之。直。人。奈何。即。於。周。而。自。適。所。生。也。耶。
 先。有。此。直。而。後。有。生。德。有。以。生。便。件。此。直。人。必。道。其。為。直。方。完。得
 所以。主。之。理。翻。覆。鉤。深。顯。道。出。德。背。不。徒。崇。上。以。泰。取。下。句。為

人之生

徐

一 之 善 乎

上 論

六

中人以上

唐德元

衡之不可不定教者之程也。夫道則上通而人則類多中人也。故
 衡之不可不定分焉。奈何曠等而統哉。今夫後而希之漸清而潤之
 後自得其教者之法也。一朝而遇之。授手而告之。推其者之將必需
 而教者之法也。何也。所標止一道而所教非一人也。止一途必求
 其道之可受非一人必俟其人之可傳教者於此未嘗不審也。審
 人則以中焉。衡窮通則以上焉。斷豈不欲一蹴而達至於上哉。斤
 焉執其酒端之節。應對進退之文。而曰弟子之職云然。為弟子者亦
 斤焉守其酒端之節。應對進退之文。而曰吾師之說云然。所為微
 天蓋樓偶評 上論 王叔 大題獨眼
 然以理寓深之原。終基懷而蔽秘密而不傳。吾知教者固有所不忍
 然雖不忍而欲其以微渺之理。寓深之原。家諭而戶說。則又不能何
 也。教者之所為者。道而所不能為者。今也。今有人一朝而遇之。授
 手而告之。相領以入。相授以解。相授受以還。有人一朝而遇之。授手
 而告之。而自斐然而意得然。而心靡上。莫知所達。然通非可也。身者
 自易達時難也。難者自難。因其難易。故教者之情有厚薄。因其厚薄
 故教者之心有公私。夫不量其人之敏拙。而疑有所公私。厚降於其
 簡。寬教者之心。豈遇公私厚薄之名。而還不量其人之敏拙。真上
 縣而施。蓋教者之心。豈受故天之生人也。不能多乎人。以上者。而

少中人以下者

中人以

少中人以下者。而不得答天之。饒人而愛道。父事之。於子也。中人以
 上者。不能強之。使下中人以下者。不能強之。使上。而一聽其師之困
 村。遠就焉。不得休其子之一見。厚於其師。而一見。薄於其師。則不
 可之。鮮明而教者之斷。先定也。定其區。而當可之。謂時不候。歸而施
 之。謂順則教者便定其術。而得則後之。索朝。不得則藏之名。小侯之
 漢世不使喜之上。蓋失之下。人之下。號託其上。而或與喜之上。或易
 喜之上。而反失其中。則受教者亦便奈何。冥。作以。然且夫中人以
 上者。千世而一出。非比肩隨踵而生也。況有疏理而生。是且慕遇之
 也。若千世而一出。是千世終而一續也。上終不可傳。與。日不能。吾之
 天蓋樓偶評 上論 王叔 大題獨眼
 所謂教者。亦謂其後而乘之。漸清而潤之。使自得之。而非一朝而遇
 之。授手而告之。謂也。
 無一意不入。腹中無一意不立。題上。從。悉。律。絕。述。空。行。筆。畫。轉
 倒。視。貼。之。習。歸。點。首。以。古。文。為。時。文。而。多。却。時。大。二。字。在。其。體。間。

中人以上 二句

張魯

崑崙語之人。於其不足者而命之也。夫人有不足之分。惟而語之。以
而周然耳。庸然使。獨乎且。君子起。微渺而無能。引一世之秀。良
而地。退之。亦大有。獨於無私之仁。矣。雖。然。我。昨。至。欲。過。之。人。與。夫。在
欲。非。過。之。人。恒。相。待。焉。而。不。必。其。一。且。之。合。道。大。通。之。人。與。夫。在
造。者。凡。則。以。為。其。學。之。將。成。而。欲。言。其。通。之。法。也。我。觀。凡。人。體。而
成。能。就。鈞。以。中。而。上。者。進。馬。筆。心。致。球。定。有。天。人。之。足。限。或。明。而
後。入。我。界。然。而。通。道。皆。有。珠。塗。一。致。之。變。儀。忠。敬。寧。必。出。焉。此。其
為。或。曠。心。而。獨。得。或。記。意。而。博。求。各。有。漸。度。自。然。一。致。如。是。而。與。之
天。蓋。標。錫。詳。上。論。中。派。比。未。通。觀。略
語。上。所。為。度。其。人。獲。而。道。之。後。度。其。獨。疑。而。斷。之。信。也。何。也。學。必。觀
於。其。精。而。可。受。一。月。也。或。乃。其。所。地。于。成。皮。者。亦。既。煩。曲。不。辭
而。嘉。休。閑。難。易。也。開。美。凡。義。歷。七。實。切。是。以。修。乃。未。焉。而。如。人。有
積。而。外。不。習。不。一。之。故。也。因。為。引。義。緒。論。仲。波。微。機。而。樹。觀。於。中。心
和。其。如。故。物。之。度。後。焉。則。其。証。之。也。可。以。不。勢。矣。學。必。審。于。其。時。而
道。可。起。方。典。之。格。乃。其。所。學。思。乎。理。道。者。亦。既。內。苦。實。言。而。格。焉。別
亦。古。先。而。獨。格。焉。深。之。義。蓋。自。考。也。前。途。至。此。若。得。數。焉。而。如
或。樂。之。微。頭。不。達。不。融。之。故。也。從。而。制。成。宗。與。焉。比。前。而。多。才。在
神。明。想。青。如。未。有。之。忽。然。焉。則。其。鹿。也。亦。可。以。無。疑。矣。且。夫。理。之

至者非說之所能舉也。古聖聖稱天授而至於精微之蘊則亦不能
以明之。夫衆之為言。類於淺而不足思。亦稱其意云爾。其
之可相喻以意而與人共聞會心在焉。然於我之語。告深乎抑
理之至者。非說之所能及也。古聖與諸賢多而至於性命之書。不
言而已。卑則此一二者。非有甚深明之旨。而居其約。亦爾。其
人之可相語以約而詞。不費相悅以解。若必我之衆。懷其
幾。經乎前者。既佳。度者。未。止。也。願。願。數。于。庶。乎。之。安。也。懷。其。意
之。學。而。為。一。流。而。多。學。通。達。之。材。敏。于。有。解。約。一。思。可。以。今。茲
之人哉。

天蓋標錫詳

上論

中人以上。原。廣。實。質。學。力。言。此。文。就。學。人。氣。候。疏。處。居。多。而。會。心
定。猶。標。名。理。

中人以上 廣

樂之問知 節

錢應

無知仁於心存知仁於心矣夫心有知特念民而求鬼神心有仁特念難仁而求其無其心斯有其有矣夫天下時和求知仁矣然而上智之事在明而人故出之至人之心若愚而人故望之是以托和仁之名而去知仁蓋遠不知平淺者甚聰明而無心者甚盛德獨奈何天下之人知時偏欲求之難而仁則人思得之易也天下不惡之人甚少然愚而愚者惑哉知而愚者惑深而猶以為善古之事非我莫能知天下衆許其知矣天下無欲之人甚雖然欲生於歌者私易知欲生於理者私難見而猶以為精微之理非我不敢獨天下衆許其知矣

大義樓偏許 上論

仁矣昔者樂是知知于何須毋深言知也特書之文甚平生人無窮之悟若父之倫焉道起人不盡之思身處日用之間為之而不必其皆當而又必分治明之力以窮治焉非所以明愛意之理矣夫禍福之論亦以天下之惡人救之以義而不能從故以言凶之明威動之若之何辭為遠人而專以此故也情也足故雖有弄理不易人倫雖有其間不為士誠而至於者涉難知之事即親如祖父不得數行倫紀墓之非孝如天地亦從交於周丘方澤之間其後愈敬其道愈遠天下所謂明哲也下聞仁于何頻必是言仁也一念之私終身克之而不能盡一言之善十平行之而不能至誠為身心之要行之

而未必其可成而又欲分關事之心以幾成事非所以絕有慈之情矣夫故驗之說亦以天下之私人候之以難而唯思惜故以安身之利用勸之若之何命為賢者而亦以必聞吾心也是故不殖耕蒔則敏之弗為胡成穀則克之而至於隨以以往之事即一心可見天地而不欲為耕之必獲一日可活萬年而不欲為穀之既終其心編漢其獲彌多天下所以稱純全也夫知虛而仁寔虛者宜據以寔理寔者宜進以虛心故古語可終而必崇其子聞見高深可望而必一其志于跟非知勸而仁靜動者不以節制則流靜者不以勸勸則止故操必然乎者而不必窮于不可知學必盡其才而亦寄寬於所

大義樓偏許 上論

欲得遂也可以從事矣

進上必格新取理必湛刻令人觀之夫而益生知其中有珍味也

樂運問 錢

與連問知

趙炳

聖賢論知仁無知仁於其心者也。夫心有知將合民而求鬼神心有
 仁時合而求彼矣不放有其心上指是乎。聖成止夫人生而有形
 盡古今有形之人莫窮形中之理而乃欲求其於無形則惑矣。人心
 生而無形盡一生無形之心莫測理中之形而乃欲求其於有形斯
 安矣。明斯者可與言知仁之問也。將欲知人之所知者乎抑欲
 知人之所不知者乎。夫子曰：「吾有知也。」夫：「人之知所以
 不及鬼神者民有常鬼神知之民未有常鬼神知之鬼神有常於
 鬼神莫不知即鬼神有事於民亦不知也。然鬼神之神終不反人
 天孟樓偶評
 有民知鬼神不能行之鬼神所不能行之民有常於鬼神民之行
 之即鬼神有事於民亦依民而行也。故民者我之耳目明其義或
 或愚矣。至實而求其務焉將緣一人之力以萬人之事愚者可知矣。
 若夫鬼神則以人心為有無者也。天十間何可一日無鬼神哉。心
 以質之而已天地間何可一日有鬼神母昧我心以健之而已。今道
 於有生之倫能與之為有事乎。於無生之倫能與之為無事乎。若夫
 則可謂知聖達之問仁也。將欲得仁而後為之乎抑不必得仁而終
 而之乎。夫子而達其有易仁之心也。夫：「日求仁而不得仁者我
 有。」

仁我念之。我未有仁我亦合之。固所念而愈不得仁。則愈念之。或固
 所不合而愈得仁。終不能不合之也。然不必得仁而惟有一日求仁者
 難而得仁我而之難而猶不得仁。蓋不放不為仁。能一月得仁者
 一日為之仁可終身不得不可一日不為仁。我之耳目無
 所入我之心思無所出至難之無可難焉。求報者不得而得開服難
 者真難矣。至先之無可先焉。求報者不得而得開服難
 大獲固以人心為深者也。有意於得者得常少如其意而止矣。若
 意于得者得常多以無意而終不止矣。今遜于其始事也。能心志專
 一于其終事也。能冲漠無朕乎。若是則可謂仁矣。

天孟樓偶評

上論

有勝荒忽泥濘離奇。其思佳士入。始不從方域中求。實足以益人
 有力。

與連問 趙

吳 越

十六

吳

仁者先難不後獲

卷十

仁者有先難。而其心若不知有後獲也。蓋不求至於仁。與處求至於
仁。者皆不可。先難後獲。仁者固有其所獨得也。哉。且夫學問之事。有
所新而為之。其為之必不力也。有所獲而為之。其為之必不專也。夫
理不歷其苦情。則心之至者不出。心不歷其苦。則理之至者亦不
出。故當擇其要而急圖之。耳。達則仁。苟不親仁者。吾身之格。勿為其
可。當先為其可。要見為可。則日進。是為可。則日進也。吾心
之理。勿求其有所得。當先求其無所失。蓋以所得則其所失者必已
多。以失則其所得者必已多也。是故有難焉。有獲焉。而先後之序
天蓋後獲。評
願安可不奮乎。天下未至乎此。之人與之言。易至則易。天下未至乎
此。之人與之言。不能至則難。仁者於此。必忘志焉。寧為其難。毋為其
易。故積義之力。不數適以易。及亦積義之力。不數。然以易不為。夫而
獲。義其有獲。義之樂也。天下易及之境。偏一為之而已。然無全。天
下不易及之境。終身求之而未獲。其半仁者。於此。有定力焉。寧震其
勞。毋廢其速。故窮理則必盡其理之量。而使無餘。理去欲則必絕其
欲之源。而使無餘。欲夫而獲。無義其有。然無之。然而仁者。則初
未嘗計及此也。後為將焉。與日而俱進焉。取天下最不樂之事。以圖
吾心。而吾心亦若直受之。而不思難乃。則歷既久。則六有餘。然而通

天蓋後獲。評

上論

仁者先
董

若夫以道征無倦。則天地猶將畏其勤。且仁者則天未始辭其報
也。朝焉夕焉。與生而俱息焉。取古今不可必之事。以期於身。而以身
亦若負薪。而不欲繼。乃得所從。深則又有忽然而合者。矣。是以教
題不達。即聖賢無所開。其理尤難。後獲。向非仁者不能如也。是知
求仁者。雖志於名理之外。每覺後進之可安。而橫心行刻苦之中。亦
所知後進之足。然則毋合。是以言仁可也。
哉。講是正格。徹斯精新。統雲烟。本須中。卷子。是說仁者之心。如
必。猶云有事。勿正仁者地。步愈高。其心亦只如此。若謂得道必打
過。亦即走。疾人。圖夢。若謂此事原無可。得。又落魔外。邪。猛矣。看此
天蓋後獲。評
文說後獲。極體。該二以。諸刻工夫。淨力。處。正是。縱。非。通。本。音

聖人欲以同治於魯而權其所至之味焉。蓋魯者皆可至通而難
 與則則有殊矣。夫子所以望其一變於今人為彼時之論者皆曰國
 政則所以以宜國則則所以以猛其說以矣。而不知其非本計也。
 彼者乎為治之本而急進之則強者可以久存而弱者不至於終
 廢。吾故於魯之學世不能無厚望焉。我周文武之政所以傳之萬
 世而無疆者。是道也。故走道也。即太公不以此治魯。周公奉以
 治魯者。之國之取天下。以武而揮虎。東執之。實始唐虞。則存之
 以開闢者。可知矣。而其法又以前山府。降之。較而難圖勢。執典而
 天蓋接偶評。上論。三。太。題。龍。

將見奇之。然魯者。皆為制作者之廢也。者未幾而復為修明
 雖聲名文物之盛。便有存乎不備。偏故與庶漸進乎錫。洛之風。已或
 謂俗可更而道不可更。似無煩乎教。易不知革之乃所以同之也。雖
 齊之服。近乎前魯之治。近乎至。其至道不無難易之分。而前能合舊
 以圖新。自不至有失。則折太柔。則廢之患。或謂今可改而道不可
 改。以無取乎權。權不知創之乃所以守之也。雖魯之威。近乎氣。寺之
 息。近乎仁。其至道不無遠達之殊。而苟能由今以復古。自不至有猛
 則民殘。寬則民慢。之憂。吾願魯者之若。要皆以道為歸。焉則幾矣。
 兩國之治。原都是周道。同祖宗功。德有偏重。其說與漸遠耳。論有
 天蓋接偶評。上論。

卷一 史記 三

賢者窮仁之用而聖人正之以理焉。夫使從井其能救人天下豈有
不可之仁人哉。唯其不然而世界無以病吾仁者矣。今夫學其大子
求仁也者。望賢所以生天下之具也。萬物莫不樂生而惡死。君子
古或發之以仁。仁要其報。重復之則則同。各有其道矣。我非有
人馬之別。則未必非行仁之一地。豈而願以為從之。此矣。惟字我之
心。以爲仁。吾嘗變一死生。雖奉天下金皇。虎陸之境。常人聞而動
心。志士所為扼腕者。一番仁者而情。更惻也。從井救人。或亦天地
間之不必有。而仁人之所未必無者乎。不知天下百庸人。皆不能當
夫差操倚許。上論。乙亥。三十五。大觀觀錄
一仁人吾愛焉。而在不能救一庸人。在世反至夫。一仁人斯亦學
仁而惡者也。夫子曰。事有義然。與義不然。理有必然。有不然。以若
所言。理之必不然者也。有以知君子不為也。過關。君子之為仁也。澤
其身。所以厚天下受其身。所以結其人。吾不以悲。視者下等。才此
此。位而亦可以謝斯人。望救之情。吾未嘗以齊。洛者。曲徇大區
區。之。諒。而。不。傷。吾。斯。物。一。體。之。大。蓋。古。曲。徇。之。遠。仁。人。之。所。不
許也。天下有窮不功身之事。過仁人以金奪。而仁人視之以為義。命
之。遂。然。蓋。其。德。天。則。人。之。樂。從。不。謂。我。誠。而。人。謂。許。故。則。受。不。智。之
名。而不。辭。而。非。可。否。之。經。久。仁。人。之。所。早。斯。也。天下有萬無一生

之。理。現。仁。人。以。必。窮。而。仁。人。義。也。以。為。意。義。之。難。遇。其。遇
之。學。絕。不。謂。力。意。而。不。忘。人。故。欲。加。以。不。仁。之。定。而。不。得。而。且。以。為
則。乎。陷。乎。狀。乎。問。乎。可。以。如。此。以。可。以。如。彼。乎。嗚。呼。是。又。可。以。為。仁
人。乎。哉。
有。精。實。處。以。盡。理。即。有。宏。遠。處。以。養。神。有。排。疎。處。以。扼。要。即。有。實
散。處。以。取。聚。今。讀。者。踴。躍。鼓。舞。打。其。中。而。不。能。看。已

仁者難矣

孫

聖賢論仁之窮。而有不窮於仁者。蓋仁固有以善全其用也。從升
就陷且固矣。君子然牛哉。夫仁心存於身。而仁不克以之勝世。則
無貴乎存心矣。抑心存於濟世。而不克以之全身。則亦無貴乎利濟
矣。唯仁者不恃有仁。天下之心。而自有不能窮一己之用。然茂仁全
而天下亦全也。說在軍旅。或夫子論仁。安仁者。則未有不以仁天
下為心者。也。仁者。金切事。故先有以類夫仁。者。極一己之利害。安
危。俱不讓為性。分以外之事。仁者。雖欲救濟。故凡所以用夫仁者。極
吾生之類。危險。阻。終。不謝焉。身世。利便之。圖。此。從升之說。宰我所以
天蓋。樓。偶。評。上論。三。大。題。觀。心。
設為仁者。告也。顧事變之來。垂。操。以。粹。應。而。應。世。之。道。自。有。其。便。衡。
必。就。予。之。說。以。論。仁。則。是。仁。之。心。有。時。而。窮。也。夫。子。曰。何。為。其。然。
也。吾。思。仁。者。周。子。也。事。存。去。就。之。際。而。操。去。就。者。子。亦。審。乎。勢。
之。可。不。可。而。已。也。告。而。發。其。德。愛。可。也。險。阻。不。虞。而。赴。生。以
同。患。不。可。也。以。為。可。則。子。未。嘗。無。愛。物。之。心。以。為。不。可。則。子。以
又。未。嘗。無。保。身。之。心。也。蓋。君子。審。於。當。時。而。知。其。可。不。可。者。然。也。
說。在。是。非。之。間。而。操。是。非。者。君子。亦。操。乎。理。之。可。不。可。而。已。呼。顯。情
深。而。聽。其。言。於。或。有。可。也。傾。危。赴。死。而。感。其。說。於。必。無。不。可。也。以。為
可。欺。君子。未。嘗。無。待。物。之。誠。以。為。不。可。則。君子。又。未。嘗。無。新。說。之。為。

也。蓋君子觀理於平日。而知其不可不察。又然也。使知其不可不
務為故之幾何。而不流為陷且則也。豈自軍旅言之。仁者之愛天下
恒切于愛一身。其惻然動念者。若有人之請命于前。無以一日之
安全而不容緩。而夫子言之。君子之愛一身。即所以愛天下。其斷然
不誣者。唯有道以周旋其然。斯以為百年之利。而無所難。是可無
復於仁者矣。
平素明於理。當時審于勢。惟智乃所以成仁也。漢四句。譯通。微。
題。是。如。土。委。地。矣。

天。樓。偶。評

上論

仁者難

孫

控龍套

賢者兢兢以言仁。聖人深明其不可爲，蓋人可從而從之，未始非
仁。而樂日人耳，則未見有可從之理也。子故深明其不可欲，止吾人
以是乎爲懷。其現人也竟則其現已也不時不輕然。吾將輕其身而不
得謂之愚者必其輕之而後即安者也有時輕其身而不時謂之
公者必其輕之而反不安者七明乎重輕之所由然而度聖人之論
足以動天下之愚人而又不至於助天下之嗜人說在于真宰成之
梅仁也。今夫事有常變而仁亦有傾逆。事當其常則全吾身而有益
於仁。仁以順而全事處大變而棄吾身而不必有羞於仁以逆而

天孫錫爵許

上論

二說

三說

四說

五說

六說

七說

八說

九說

十說

十一說

十二說

十三說

十四說

十五說

十六說

十七說

十八說

十九說

二十說

二十一說

二十二說

二十三說

二十四說

二十五說

二十六說

二十七說

二十八說

二十九說

三十說

三十一說

三十二說

三十三說

三十四說

三十五說

三十六說

三十七說

三十八說

三十九說

四十說

四十一說

四十二說

四十三說

四十四說

四十五說

四十六說

四十七說

四十八說

四十九說

五十說

五十一說

五十二說

五十三說

五十四說

五十五說

五十六說

五十七說

五十八說

五十九說

六十說

六十一說

六十二說

六十三說

六十四說

六十五說

六十六說

六十七說

六十八說

六十九說

七十說

七十一說

七十二說

七十三說

七十四說

七十五說

七十六說

七十七說

七十八說

七十九說

八十說

八十一說

八十二說

八十三說

八十四說

八十五說

八十六說

八十七說

八十八說

八十九說

九十說

九十一說

九十二說

九十三說

九十四說

九十五說

九十六說

九十七說

九十八說

九十九說

一百說

天下有不可救之人而我不得不捐生以殉者必殉其人之特甚於我者而後捐之也而不救天下有不可救之人而聖賢必救之捐生以殉者必殉我之於其人之何若而後捐之也為難也不然則捐生以殉人耳非所以成性命之聚也非有天經地義之理也一旦有變救之可也窮其力可也竭其心可也而舉身從之則是合葬早祭親葬而一之也則美以天地君親師類之身而弁髦之也吾恐天下之仁有責而人無當天下之仁無當而人史無當也吾恐天下無仁者而人亦類而存天下皆仁者而人之類遂盡也隨之則亡何為其然也于故正告之曰君子可逝也不可留也不然則可憐憫以赴矣不然

天兵臨許
上論
事舉前
能三十

則可從客以陷矣不然則可正辭以責矣可謂陷乎于故履權言之可也欺之不可則也不然捐軀所以立節也不然死也明心也然苟無所以當臨也可謂陷乎

此之實非作以朝然義云云近論體其存之以認一時風氣云云自義不當不可以成仁智不明亦不可以義宜死而死為仁不宜死而死為不仁毫釐千里錯看不得與元氣併歸則戈乃健義不明則理有自以為盡節而遂足以害仁者矣正當以此文為求仁之益然非行智義者自能全之也金鵝皮厚守守先民正法端獨雄深奇崛雄肆疎之稱不具以本中終不成正遂真場

君子可也

四句

劉昌臣

世者有其機而不徒以其心矣。蓋心則所為而不可也。使無其機而可謂之君子不義為人問也。我且夫天生君子非以救一人濟一世也。將重所托焉。既受其托則得其時運趨履惜以愛吾之身而後者。即以心為受天下者不審其可與所不可而輕作一快天下不多其區區之愛而深病其中之不明也。從中而之君子何以處此哉。蓋我之能有統於天下者特有我在也。抱生人之痛而欲然以性命從事其事也。故將復有其事我遂不得而休之矣。我之所號為仁人者以其仁在天下也。任濟物之責而切勿用情於一人偏厚也。天下知

天蓋樓偶評

上論

凡本

三十一 太幾觀略

此類者甚多。我皆不詳而數之矣。故知君子處此可進而不可退可

子以可進者明可退者不為惡機不勝不可以快天下之幾。君子故以不隨者示不剛之非。固忘良以聖賢中正之道為世無弊而信者。要特之論常至辨情也。夫自私自利者末世之心也。惟誠布公者仁人之事也。忠恕平情聖賢之常物亦甚常而無奇然與難而不為或人見天下有殺人者一決而報復其身後之為仁者絕少矣。由是觀之。雖虛名者遠矣。禍甘心忍者就大憂誠知夫自愛者所以愛天下而不在區區之間也。

天蓋樓偶評

上論

三十二

出明快于奇真之外。藏宛折于朴直之中。二此其貌似其勢似寬其語似粗。却正是先輩格達大力量處。未所以致知此者

君子可

劉

今博約以為功。君子無偏造之舉也。蓋文體可合不可離也。否則學
疏於偏矣。以博約之功。君子有文蓋欲且身家之業。其於聖學者
為其或主調通。或主簡要。而一失則勢一失則疎也。夫檢束未至不
可以言高明。而開見未弘不可以言為實。則夫合而致之。其必有道
矣。專為君子正告之。君子博以體道。則博者不如約者之精。乃其功
不可以儉取也。有其至多而後至少者。出則當得於廣大之途。君子
將以求道。則約者不如博者之各力。其既不可以從舍也。有其至少
而後至多者。則當致於會通之域。言有文也。其博學之乎。言有博
也。蓋博學。上論。三十三。大觀觀
也。其約之以體乎。原夫高下散殊而返曲周之。有作文者體之。雖
著者也。君子仰觀俯察。不以精有所歸。而即安亦既盡事物之變矣。
然得無積而或札乎。則即所取精及之實。發諸乎。求於規矩而亦
教為規。意奇行以自修。宏通蓋然者。至此而執然已盡。諸詩書儀
禮而品節由之。詳明是文者。體之散見者也。君子近覽遠稽。不以
有所見而即返。而既發典藉之藏矣。然得無與而無統乎。則本其心
得見之躬行。抑乎。納於準繩而不敢為放言高論。以自矜。洽道
不遺者。至此而不遺也。蓋有兩行之功。焉用其博。以致善之知法
而止。以之。原其約以為言之行法。在于子之以從嚴。君子之學止

行。不正於偏者。固然也。而因可擇。相反相成之能。是又有一致之
理。而用其博。以治體之不足。而後率復有所應用。其約以治文之有
餘。而後說明有所止。君子之學。主於合。而不主於分者。固然也。而固
是。同條共貫之諸說。如是也。理得其精。既不棄於無所入。事依於正
大。不棄於無所歸。於道其益幾乎。
功有兩層。事只一件。之字印指上句。用字不周。分是其體。認高老
度。下筆尤確切。無近時辭藻。奢辭氣。俗手取下文。必有數句
桌頭側頭。疏話。讀此五爻。不必而下句。緊接。以成。如。開。先。輩。子。法。

熊何龍

聖不可見者學者以未仁之分爲大障欲則望人有無窮之心進學則
在道有頓悟之說予意欲盡學者之能事也而此皆博辭之非仁也今
夫士之於志其曰君父之道矣使好仁者不仁如仁者也然大小
關防敬字功與惡德求其有虧乎全德哉我聞子思子言不以爲足
我信天主人之言餘亦存乎論仁者之不遠而歸聖門子仁星
主月天子皆有可寄焉齊蒙之說蓋彼子其精此言具大精以治一己
大以治天下後復世之和濟愛以爲仁自此言始也夫子曰政事也吾
思之吾重思之惜當世無行者蓋于子之所求者已而子之所言者聖宜

不能行也爲世者有大務之德有王者之位有臣師之室乃有斯
業于秋蒿世之心先齊之憂所以大前乃若下學之所簡仁則有道
矣上智可爲中人可爲樂射而知有五亦無不可爲者夫施澤之事
端立達則平惠博衆之名至美人則賄害亦可學較不能矯復當其
才欲舍欲得之間中國弊豈不可驟通當實標于鄉里由內之聯絡之
所受到以較第利害審兵故受者無恃力之而不放兵利取攝便兵
政及若乃繼以吐米仁非善術哉若夫將施濟衆吾儒之吾重思之惜
當世無行者

經險除險情徑出羶載其詳游歷之觀矣而不和具山深龍蛇藪焉

此葉科圖配補

鴻鉅如此。大家之奇士。名家之奇古也。○後二節。八篇其語。粗不知理。是則無粗細也。而鈔理之主精也。顯村人。中先生。伯奇。如何。注雜闕入。

知有博

天壽年

二

大過觀以

此葉科圖配補

如有博義 全

聖 語

約義而指一己可以知求仁之要矣蓋施濟者仁之事而人已無聞者仁之體能近取而仁不可勝用矣何從言施濟哉吾嘗上下古今不知仁道之大而有本也帝王見諸事聖賢存乎理理不外一心而得之是以能等而國者羅為功成身而求者易為力仁道無窮推之神明而後如九章乎宜之言仁也故以施濟當之而猶恐博施濟眾之實而求足以益仁者夫亦不自知其當之易矣夫子曰如斯者而謂其未足以盡仁也哉抑何人也而在我盡夫大事也哉吾固知非仁之至者不能也其聖乎抑非聖之至者不能也其

天蓋樣偶評 上海 乙亥 三十一 大題觀

充舜乎然而充舜之在當日也說者據矣而究何敢自信曰吾已博施也施而濟者夫矣而究何敢自信曰吾已博施而濟眾也夫極冰濟者舜之病也既施既濟而充舜猶病也是心也何心也吾不能不深歎其仁矣吾不能不由是舜之仁而深念夫仁者矣夫仁者六不近以充舜之心為心焉爾乃其心猶然之心者固非博義其聖之名而充舜希其聖之事也大約已與八無分彼此也一身而已上與人之於不煩推測也一意而已即如己之欲立也而人亦未立則猶之乎己之未立也而即立人即如己之欲達也而人亦未達則猶之乎己之未達也而即達人即如己之欲仁也而人亦即達之

以至此進而取焉取而譬焉吾不謂隨所取而即仁也然漸取漸

則亦漸遠於非仁非仁遠而仁者之仁亦不遠矣吾不謂不待譬而無非仁也然愈能譬愈能取則亦愈近於仁者仁者之仁近而聖者之仁之事亦不遠矣可謂仁之方也已足知雍動之休豈以淳蓋而數哉好生之懷未可從容而率性能近取而仁始不可勝用矣則奈何況才施濟哉

一氣呵成白描高乎。論其事則充舜猶病而立達則正充舜之心非充舜不可學而別存仁者也。博以美然。夫仁者猶指仁體如以凡人之心無不同具必體然而氣拘欲蔽不可得而見也故

天蓋樣偶評 上海 三十八

下仁者二字是現成仁者之心不是凡人之心皆然也故朱節示以求仁之方正是下手處正有實事在混遠不淨輕略不淨時作動不取之一心而已足是八荒吾聞併性編滿法界也後二此極

如有博義 聖

子貢曰如

身也

仁天下無遠求約也仁不得其方為美求仁仁博施濟眾則其仁
如日遠矣故王欲達仁而謂仁已而得其方故且問者蓋為斯世所
待命之人則志意生焉意切也雖虛弱為帝王所不居而則修實
罕而所可共惟奮乎操術之要而從事焉則雖身居一室而康阜之
域已在我況在乎與賜之論仁仁天下有仁天下之心有仁天下之
事亦有仁天下之術乃于貴利契仁道之至廣而其用之惡索也為
難端一博施濟眾之事且就一博施濟眾之人曰當吾世而無志
於仁也非必不可夫子曰賜予何言仁而說一博施濟眾為哉必如
夫美獲焉
上論
必也
四十一
夫美獲焉
此而求仁則是天下之可格於仁者蓋矣必如此而後可以格仁則
是古今未之能立於仁者蓋矣彼夫齊獨非聖之至而仁之至者蓋
然當日猶病之操干古之遺猶若見之則仁之無事遠求也明矣至不
取仁者而思之天仁者之所以仁天下猶有此一已耳已此已人
此志吾何必不以我之仁通於人之仁此欲人之仁欲吾何必不
以己之仁通於人之仁欲主人謂非仁天下者所有事哉乃仁者
不通從己欲致之是仁何必言施濟也打已取之而已是仁何
必言博施濟眾也打己之欲取之而已賜而無志於仁也賜而誠有
志於仁也能否以別求仁之方乎哉而誠知有仁天下之心者使求

仁之仁天下之仁無益也修誠惡懷究其功必迂而鮮當抑有仁天下
之心者非有仁天下之術不能也約求弘舉推其理自切而可循求
仁者誠濟其方而從事焉雖克一至今存可也
此章惟中節最難著筆而謂狀仁之體雖著者立遠嫌使仍似于
貴之說雖惟獨己人意則又使末節地步要使極其形骸體段
却又不得手敬返此非先輩不能

如有博施 聖乎

格 永福

以施濟言仁者聖人氣其事指聖王夫施濟周仁人事也而後驚以此求仁則失矣于若曰意唯聖者能之乎義于乎未必之詞也且理之彰為業者賢者不異其守之固而進修乎及物之才若以及物者之有可參也而事之好為高者聖人固知其附之窮而始予以絕人之學明乎絕人者之不可為也夫以萬物皆全之理而必求為百世不一見之人則惟仁者之為然矣予貢曰賜以忘仁而不知仁之無愛矣則何得求之有量也今夫性情有用豈以抱負潛德志願甚設要使情求各之安在聖帝明王之略必窮於事而不計其功哉如天良燭僞詳 上論 大觀觀

吾惡獨居思仁而志強於權智則足寡于今古必無一人焉于以立此物之命也且夫民物萃成以未時恃賴者聖人而已嘗觀匹士則心而作和而抱固有一日全其量者於所云達事而來仁也則意者其難聖也夫以仁而必於作聖仁之途也甚深矣抑聖而後可為仁之之道哉予絕矣非聖人日生而容饒不達者果教上馬求之天下已各懷其懷也哉易進而義之克究以未書語料說盡語多寡不均庸實不敏而最曾俾搜降於我法畫者還盡未盡者還未盡似一篇散析文字諸五對比方見出此之工絕不見其綳布痕迹此是達義雲雲乎

四十

夫仁者已

于發微

仁者齊世以心求諸已而無絲毫妄矣夫欲動性而立人達人即固
之仁固有矣含可獲者乎無言將衆矣今夫堯舜既往而天下之
理終不絕於今士非特有其才而特有同然之性也故端居一
室而與世同其心故皆持吾心吏治焉精與于言仁者天下或百
年無聖人未嘗一日無仁者非仁之遠遜于聖也當其病瘼在民即
為蒼生托命之人則情以可原而易於天下可百年無聖人必不可
一日無仁者非仁之甚親乎聖也當其憂患可同即是為之端操之
慎則理以各足而無私甚樂乎有仁者也吾乃甚忠乎至仁者也
夫仁者已

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

上論

夫仁者

于

者必有其大德于中世已也非在人也夫欲扶陽之學日遠長
厚之殺而害未祥其何故此即最不仁之念矣所以制物或有
謂之必無為則難哉誠無難仁者自安其此爾然則各立人
而人有未立吾達人而人有未達仁者必有其大德于中我人
所任在己也天青躬下之文使慈聽之志而性情未識其何
此九極不仁之象矣所以極物或有其極極已而無待則雖苦
問作仁者終無憾于懷矣聖君良相獨職未達而四天下海有
者夕紳處勢不足而一日正可見心腸不學為仁者而已
此題文字平觀此雄深精悍一破虛格快過之風而于光貫通經
紐入俗乎以制運了事不第腔調隨天打成兩條矣全在貫通精
義翻刻出而字之理令人胸中轉多少與府為歡字間是題眼
然草率挑弄未有不煩惡俗者矣入理欲工于其理皆由于此
讀此如欲字有實做法不在提露此一字也

大仁者已 一第

汪法然

仁者自然之體通人已在一心而已蓋仁也者合人己以成體者也觀
 於物立達之問而七何事他求哉且夫論事而不求諸心則事為難行
 之事而心為無用之心人心而隨之無用焉不可以謀人并不可以謀
 己而己不可以謀心之心之不謀則愛人者無其矣矣夫不若即仁之
 體而切於己之不容乎仁者不才求之己而已矣不才既濟可
 也求之己之欲而已又蓋天也之心與人之心無異也無異而有異焉
 秘聞之也化其私則天全矣然人之心與己之心亦未始無異也有異
 而無異者情通人也通其情則理全矣是即仁也夫即仁者之欲也而
 大蓋然也

立人達人復可推矣生民之膏血何窮人己而厥厥之安必其此抱而
 彼注也立固如是其難哉而仁者則方已未立而立人矣也己既立而
 始立人復也第曰己欲立耳而己齊一世之義然共濟于安全之成夫
 仁者用有是安全也何大公焉為顧之性情不一人己而動或之安冀
 其家強而室強也達固如是其難哉而仁者則至己未達而達人達也
 己能達而始達人思也第曰己欲達耳而己率領衆人之志義成納于義
 成之達夫仁者固有是義成也何順達焉有謂仁為無定之名即曰
 欲立人也乎欲達人也為有為無既而辨之不知夫仁者從德之己
 成而名之也彼一得愛人之心可以偶為而終身愛人之心未可片欲

此葉科圖配補

仁者之欲夫非應然而為之也心無定準焉即仁矣亦有謂仁者難

之即曰手欲立而人不欲立者多矣欲達而人不欲達者多矣其病其
 症使作其病乎不知夫仁者從德之在我者而言之也彼愛人之事誠
 一物而猶然而愛人之念於天下而有餘仁者之欲即其至切實之心
 也心至切實焉即仁矣夫仁者不此之務而純然求其可乎哉
 欲立一己是皆仁者之心而此即可以觀仁之體有而義在人
 混通彼此夫一己清出夫仁者人皆予入而無作故宜唱居多此
 偏于後此蓋德澤成仁者神理具夫大矣身勝欲德如類法者人
 於中其苦矣如何如何

大蓋然也

一第

廣成

大其貌也

美仁 汪

此葉科圖配補

夫仁者己 一節

張王書

夫仁者己之心所可及者通之也。大有待而反者仁人之事而立。仁人之心已通之矣。何施歸之。不實乎。子若曰。吾當以仁天下焉。任而施焉。不可知也。吾待之。舉世不一見之人。則天下何所賴焉。仁也。仁之理未嘗一日絕於人心。仁之心未嘗一日不及於天下。心之所及。而施歸之。其德高矣。施歸之。德施之。則時勢之偶窮。不無適於斯世。有人其未始一民未施一物。而天下之人。族然托命焉。而仁者。則仁者必有恃原之理矣。極施歸之。願雖勤勞。在焉。猶微予。予一夫。有人焉。民未盡施。而天下之人。車。

夫仁者己之心所可及者通之也。大有待而反者仁人之事而立。仁人之心已通之矣。何施歸之。不實乎。子若曰。吾當以仁天下焉。任而施焉。不可知也。吾待之。舉世不一見之人。則天下何所賴焉。仁也。仁之理未嘗一日絕於人心。仁之心未嘗一日不及於天下。心之所及。而施歸之。其德高矣。施歸之。德施之。則時勢之偶窮。不無適於斯世。有人其未始一民未施一物。而天下之人。族然托命焉。而仁者。則仁者必有恃原之理矣。極施歸之。願雖勤勞。在焉。猶微予。予一夫。有人焉。民未盡施。而天下之人。車。

夫仁者己之心所可及者通之也。大有待而反者仁人之事而立。仁人之心已通之矣。何施歸之。不實乎。子若曰。吾當以仁天下焉。任而施焉。不可知也。吾待之。舉世不一見之人。則天下何所賴焉。仁也。仁之理未嘗一日絕於人心。仁之心未嘗一日不及於天下。心之所及。而施歸之。其德高矣。施歸之。德施之。則時勢之偶窮。不無適於斯世。有人其未始一民未施一物。而天下之人。族然托命焉。而仁者。則仁者必有恃原之理矣。極施歸之。願雖勤勞。在焉。猶微予。予一夫。有人焉。民未盡施。而天下之人。車。

夫仁者己之心所可及者通之也。大有待而反者仁人之事而立。仁人之心已通之矣。何施歸之。不實乎。子若曰。吾當以仁天下焉。任而施焉。不可知也。吾待之。舉世不一見之人。則天下何所賴焉。仁也。仁之理未嘗一日絕於人心。仁之心未嘗一日不及於天下。心之所及。而施歸之。其德高矣。施歸之。德施之。則時勢之偶窮。不無適於斯世。有人其未始一民未施一物。而天下之人。族然托命焉。而仁者。則仁者必有恃原之理矣。極施歸之。願雖勤勞。在焉。猶微予。予一夫。有人焉。民未盡施。而天下之人。車。

子貢曰

論語

仁不可以遠求取之已而得其方矣夫博施濟眾仁也而求之於聖
 人可知也夫仁之方有取之至近者賜何事遠求哉今仁人之道所以
 重人可也者恒不遠乎其事而至于其心由心以推而則一念之仁
 亦足以為功於天下而或乃好言廣遠者其心未嘗忘一履之美
 而懷我念以通之也聖門如子貢非有志於仁者乎夫仁則必有實
 效其仁之體必有漸故其仁之功以被於天下者為仁不勝以存於
 心者為仁仁之於身者為仁不勝以體之一日者為仁仁
 也乃子貢以博施濟眾為問矣夫不意有一物之或遺一夫之不
 天且博施濟眾

上論

論語

太極觀

何其近也惟近而仁之被於天下者不難以一己推之仁之及於
 身者不難以一己體之夫固有其方矣然求之於遠而求之於近
 能也也取之於近則有以家其利字子及物者皆安主聚教訓之功
 無遠未者不能致也取之於遠則有以便於推行而後忠者可繼
 無遠之所能致者已則益焉言說可也言說亦可也之與遠之所
 不易致者已則得焉不言說可也言說亦可也然則求仁者將以
 得而求者為仁乎抑以約而有功者為仁乎將求諸一人獨至之
 仁乎抑求諸人可至之仁乎豈不可以學而為之仁則可以學而
 至夫心為其近者而已

天且博施濟眾

論語

五十二

先儒謂仁字最難訓以其不著事為不論地位也如博施濟眾
 不遠仁者之謂然夫子却以為聖而不止於仁二學之水聖學之
 海淵海非水用不可然非必海而淡水也則水自另有其物在惟
 欲立人於仁達人之乃仁之體能則學乃為仁之方只此便是
 夫子善訓仁字

子貢曰

論語

楚人以述古自任。而且藉古賢以自托焉。蓋夫子終其身於述者也。然亦述其作史。雖矣。非徒有言於古者而能述。耶。抑特優及大古。跡已。耶。亦謂吾人。以一身終古。今聖人之。變。則作史。述。明。亡。矣。有。仕焉。是在。天下。既。憂。其。無。傳。則。不。當。僅。求。於。古。人。學。在。一。身。當。考。其大。略。則。又。不。得。不。求。於。古。人。是。古。之。示。我。以。可。見。者。作。也。其。示我。以。不。可。見。者。古。人。之。心。也。其。時。作。者。已。略。矣。吾。欲。全。其。已。作而。述。創。所。未。有。不。惟。無。以。告。人。慶。堂。之。外。而。且。無。以。得。昔。人。之。意。之。精。州。作。者。已。大。成。矣。吾。欲。全。其。已。作。而。復。闢。所。未。傳。不。惟。有。以。負古人。之。教。也。情。而。併。有。以。開。決。要。編。焉。之。漸。然。而。作。之。不。能。阻。我。者。是。也。古。之。不。能。阻。我。者。信。而。好。也。吾。何。敢。不。深。自。考。究。而。述。當。作。者我。雖。能。述。述。亦。未。易。言。也。夫。所。謂。定。者。是。時。取。作。者。一。人。一。事。一。言之意。而。述。然。如。見。其。人。如。聞。其。言。身。其。事。焉。又。將。取。作。者。所。能。作。與所欲。作。而。不。宜。作。欲。作。而。不。敢。作。者。若。使。其。盡。作。之。與。故。作。之。焉。久。矣。使。其。不。宜。作。不。敢。作。之。意。而。一。述。之。焉。夫。不。自。我。作。而。若。有我。作。之。抑。不。自。我。作。而。後。人。許。我。之。能。不。作。則。此。非。作。而。好。者。下。能也。夫。古。之。時。述。其。以。至。述。之。時。而。吾。信。而。好。焉。則。古。不。我。述。矣。策而人。所。不。可。及。者。古。人。之。氣。運。古。人。所。不。及。見。者。今。人。之。心。思。有。其

信。而。不。疑。好。之。同。底。者。然。後。知。精。微。之。在。吾。心。必。深。苦。而。後。得。之。雞也。之。在。世。者。不。以。其。身。展。乎。古。今。之。遠。而。亦。不。可。得。也。吾。聞。殷。周之間。有。大。大。焉。其。信。古。而。好。述。者。吾。欲。自。問。於。其。人。之。外。而。然。無以服。作。者。之。心。今。歷。觀。然。然。作。於。若。人。之。心。而。或。有。以。定。作。者。之意夫。有。所。以。反。我。周。亦。已。久。矣。而。僅。得。一。信。而。好。古。者。之。彭。彭。則能述。者。豈。不。難。而。生。於。其。後。猶。然。能。信。而。好。之。者。則。尤。難。也。聞。夫。文。明。有。友。人。進。退。以。應。方。講。學。好。著。題。書。歷。數。之。辨。見。示其如。此。皆。世。道。人。心。之。變。無。論。其。粗。疎。微。劣。即。一。開。口。落。筆。已。知。其

不。肯。讀。史。此。時。書。來。可。疑。可。哀。功。倍。於。作。是。註。中。有。孔。子。語。入孔子。口。而。不。得。述。中。報。難。重。大。處。說。出。結。好。深。情。不。覺。倍。作。之意。已。隱。然。注。處。最。善。體。貼。溢。托。者。筆。力。竭。居。天。橋。一。掃。無。餘之。氣。而。不。能。控。騎。生。馬。力。重。

應而不

王

信而好古

敬 封

身人明達古之心其所以自信者豈失非有自信之心與古而信則不能信也又焉能好哉此述而不作而由來也若謂古今之學其可也夫見於世者類皆其原之在心者也惟其心之有先於此斯其善之有育其心之有育於此即其行之也力若以者述與作所謂也雖然述古也作非古也古之人能作之才處可作之地論之打文章而為訓詞發之行事業而為制度豈誠即心自用夫固有深信乎而為好者存康之人編之而不求其原述之而不察其故論之然相周相繫以至指文祖數觀守理拘泥而不可破於是鑒智自私

尺蓋樓偶評

上論

吳 王

注十五 太 觀 觀 聖

之士舉一而端之以自述於天下以其志在於無偏而其端始於不信一則信其所信非其所信其述則已錄其真言在前而行在望以不信之心視之正以為大武之得修而已矣一則信而不信不可以為信其事則已不也大美可思微言可悟以旋信之心處之亦以為古人之精粹而已矣而能強之使好哉此述而不作所以往往而難也哉獨以為不然不信古之人無不可信之古有能信古之人無不可好之古之作者不啻數十家其行其民其物則之常奉皆其固乎自勝者耳自勝者不信而人誰為必信者乎兩間之達也何足之精微不可以一觀而知而可以一朝而信以信相信夫亦

有信其信而已其於時至事起之勝人皆其蓋乎當然者也亦其者不信而又推為足信者乎學術不可以不明人心不可以不正欲為

有心所宗必為一心所信以信傳信要亦同歸於信而已而不致焉焉若有不能自己於中者性以之或形以之理理之引我以無窮者至而理實有從心之樂豈其勉強而從事於此哉久之盡一焉人有不能自止於外者理明樂條之餘廣見博聞而後理之即事不可微者多而事亦有見心之慮何至紛紛而求勝乎古哉其所以述而不作者如此上雖不敢自附作作者之意而作者藉之以傳心且亦不敢自居於述者之林而述者固之有傳學必非好學深思心知其意

尺蓋樓偶評

上論

信而好

趙 孟 齊

固難為淺見珍聞述已信行為述之本信入為好之本理自不易而語氣皆隨說來要論住上句則體清人要拘定述字則意足須是還他贊貼自記道釋者流得一趁一法使實信仙佛可成秀才讀聖賢書却只為胡亂做文字編科名計是不信聖賢可做聖賢之句已不學也不信如何得好好如何能述秀才中無人物其病正坐自不信聖人耳信字又要從天理出來但憑心說信便入邪矣傳習錄云學貴得之心求之於心而非也雖其言之出孔子不敢以為是然則陽明心中之是非非人在孔子心中是非上矣其無忌憚敢允道

子之燕居

朱

觀聖德者敬之於家也。馬。大家已生於心也。苟非養之至粹。安能
 居而有其中。上。天。上。者。哉。凡。聖。人。不。世。出。未。嘗。不。與。於。時。而。其。養
 善。者。雖。以。形。容。而。觀。則。實。於。諸。業。之。成。敗。無。事。之。初。而。其。無。上
 居。者。無。妄。可。以。論。大。乎。也。凡。人。之。所。聖。人。也。亦。在。聖。人。之。接。人。者
 耳。然。而。神。明。之。未。接。乎。人。者。為。此。已。多。循。迹。而。觀。之。抑。不。失。聖
 人。之。心。也。亦。存。乎。人。所。與。之。者。而。然。而。形。色。為。得。其。所以。以。教
 者。正。有。難。強。純。而。觀。之。滋。遠。矣。乃。子。之。燕。居。何。如。者。殆。中。上。如。也
 而。且。天。上。如。也。從。其。節。者。而。觀。之。年。日。未。就。也。乎。足。太。勞。也。而。天。地
 天。蓋。樓。偏。評。上。論。子。之。燕。居。朱。子。注。太。極。圖。傳
 萬。物。之。理。自。其。惟。子。自。敬。養。之。持。持。戒。懼。有。所。不。事。而。百。體
 之。從。令。者。存。居。有。餘。也。進。而。詳。焉。從。容。樂。道。喜。在。顏。色。之。間。是。則
 無。心。而。觀。化。者。也。自。其。動。者。而。觀。之。舞。之。時。感。也。倫。物。特。交。也。而。喜
 然。然。然。之。節。不。希。推。子。有。情。子。自。節。宜。之。持。持。將。迎。有。所。不。用。而。周
 身。之。任。職。者。動。盪。無。方。也。進。而。詳。焉。從。容。樂。道。喜。在。顏。色。之。間。是。則
 則。無。心。而。有。為。者。也。兩。人。皆。謀。原。不。過。生。人。之。則。而。以。體。定。分。斯。化
 不。可。為。差。器。也。道。形。而。上。矣。而。道。所。由。滋。非。中。上。之。心。不。能。養。康。好
 遠。樂。雖。時。有。燕。閒。之。戒。而。無。天。為。徒。則。機。非。在。是。是。七。神。不。滿。其
 中。矣。而。神。所。由。於。久。居。天。上。之。所。能。養。然。非。一。端。六。美。盛。朝。入。朝

國。裕。之。乎。燕。居。之。時。而。理。非。一。端。可。名。野。紫。冰。感。更。可。權。之。乎。非。燕
 居。之。地。意。至。矣。

寓。得。閑。樓。神。奇。是。該。贊。映。畫。法。相。若。收。歸。寔。地。又。止。滑。大。賢。以。不
 甲。農。事。與。聖。人。分。上。格。隔。黃。浩。衍。能。道。光。風。霽。月。四。字。朱。子。稱。其
 見。處。甚。高。以。文。見。處。至。止。從。周。茂。叔。來。耶。中。和。之。氣。是。中。上。大
 天。全。身。分。動。靜。看。中。和。更。見。中。和。二。字。真。除。非。精。理。與。者。不。能
 道。其。隻。句。故。不。用。虛。華。中。上。天。上。一。筆。却。道。那。一。筆。不。是。

子之燕

朱

六十

有是德仁者內治之功深矣。天德無仁，非自外至者也。德久然
 之國有深求而得其厚者乎？且學者茂動大道而好修無數則情性
 之華皆散矣。之將必至矣。顧茲深于安止本之醇固之功而業思于
 粹請有先覺之樂。蓋神明內發之餘誠有可馴致而無難者耳。誠
 由志氣而進求之。吾好問道非曰今日而改其日。道必其不遠也。故
 聖之定也則聰明之福。蓋必多矣。必有員諸不二者。然天莫于規規
 之間。吾所謂志人非曰威者服之一且遂必其有合也。亦奇之功
 深則力久。操存或慕。是實有存諸無憂者。建德美于露露。然吾
 天蓋樓閣詳

上海

六十一

大觀觀

以見其心之所止矣。而德則居之。吾以敬其義。又時樂矣。而仁愛德
 也。中然與休有如此者。私與主異者。于理恒見為可惜。況前漢移應
 題此念以道。道往端而結之者。安歸也。惟是就觀所聞。有春將國
 離者。則居處難而不。其度即於散。危坐而不改。其常於德者
 之。其。固即其書。蓋王乎而。子。是乎。無。已。聖。情。浩。博。者。於
 物。因。見。為。可。欲。遂。紛。紛。日。出。集。賢。端。以。清。厥。清。明。而。昨。前。者。人。子。存
 也。以。是。求。康。而。致。有。就。稱。承。天。者。焉。則。天。人。相。遇。而。有。獲。心。之。美。即
 危。疑。及。至。而。六。無。離。雲。之。憂。誠。致。仁。之。踐。履。寧。非。其。衣。裳。已。就。子。而
 殆。無。作。是。為。有。原。之。然。而。為。此。者。非。淫。弛。之。效。矣。志。者。固。多。然。而

未見為時。命。所。移。五。倫。寧。可。惜。貴。而。或。至。為。經。權。所。托。德。仁。之。行。以
 形。而。易。也。也。子。子。雖。出。陰。居。貞。而。未。始。無。惡。德。之。懷。所。以。有。事
 則。遠。之。以。強。無。事。則。將。之。以。敬。而。入。聖。群。未。使。之。論。且。其。為。此。者。人
 非。旦。夕。之。積。也。中。夷。本。于。性。分。而。作。之。以。親。虞。起。格。在。于。幾。微。而。需
 之以。通。無。德。仁。之。所以。久。而。多。致。也。君子。雖。天。歌。洋。海。而。未。始。無。臨
 無。際。遠。之。思。故。攻。堅。以。力。久。之。則。力。亦。可。損。入。理。以。才。久。之。則。才
 亦。不。恃。而。淺。深。有。異。長。之。功。中。而。弗。去。政。以。滿。其。天。則。不。靜。專。者
 通。伊。公。之。原。精。作。國。覺。夫。以。內。地。其。醇。誠。而。安。休。者。作。彝。常。之。經。志
 道。者。其。知。之。

上海

六十二

大觀觀

說理非淺則問誰有此刻。罪人有此。則拔耶。今日作此題。前有
 泰承。或有泰運中有泰。泰是天然一篇。開文。至于。皆可。與
 泰矣。如此。字。遂。做。是。不。論。開。久。祭。子。直。不。與。力。終。人。然。不。知。拔
 法。之。不。可。以。為。文。機。初。無。長。遠。之。日。也。

樓於德

宋

能藏而後能行。思行行者善藏可也。蓋藏之無具則行之亦無以行。軍者莫不然也。于典曰有素具矣。由也可勿深而謀矣。且古之至人廟堂焉不足榮山阿焉不足辱。遠夫投袂焉不足寢。蓋忘氣之然也。義唯能靜而與天下見理斯能動而與天下見功。使能動而不能靜其操何術以動也。春秋時聖如孔子王佐才如顏子。顏子之勇如子路而皆不得用于世。蓋利用藏之時也。利用藏則能藏者貴龍可潛蟻可匿故遠跡避進者天下事未易言也。利用藏則能藏者貴人不獨以能藏貴勝可藏屈可伸故審時觀變者天下事不足謀也。天美樓偶評 上論 率風 六十三 朱觀

由也。計者念及行。可知念及慮。否則于時者辱。以身物人。輕選者數。以得于數事。雖不一皆泰虎湯河之類也。上下相顧。轉側相讓。而頑宕收拾。無不變說。體悍。熟于古文。出處之法。而潛其駭處之勢矣。首節之要在兩則。字行藏。米聖賢所重。所以行藏者。于落病處行藏。皆有非能行而不能藏也。文中例出行藏。與及平作閑。猶味正義。然吾將賞其神顯。于謂類 張

子曰富而

節

夫天降

此求富者而曲屈焉。無容味所從矣。夫富貴即可求。然辱辱則已惡矣。况其不然。奈何有不求自足者而顧失之。且天之生人有不盡生而相補者。有不盡生而聖賢者矣。勢位者天之所經。而美者天之所重。二者不異。然者改不必同也。澤所重而美所輕。美與輕而益者未至。頂者至之。素聖賢之實而甘居子愚賤不肯之名。此處之善者也。以子觀世之人。固不卑焉。有求求至。問其若何為是則曰。雖富之故。夫富之在人。原不于我。以微保可致之。幾何所定。吾有求非斷之力。不當之在。已原未當我。以有餘不盡之美。何非添吾求。夫非告之。美樓偶得。上海。無成。六十五。大觀觀之。德而或竟有以可求為言者。曰。足不求焉而已。夫也當必的。是必探術焉而已。吾于求求也。則雖執鞭之士。吾亦不耻于富而為之。每得。不計于富之可求而亦為之。雖然。天下之求富而為辱人賤行。皆作此。微者求矣。而富求能如所求乎。蓋生而無術坐擁千知此。而從有其數焉。其善而圖之力。已疎矣。較不我求。是味于不可求。遂置其子于求之途。而無以自解。解處有位北門受偏。此如制。然如馬。既子之而誘之時。不獨身名俱喪。是隔于不可求。遂致近哉。則于未敗。一先而卒不可得。蓋若欲吾所好之為。無所待。無所欺。乎既富。方投在上之治海。則然上之實。不食自若也。無所歡美。而所

欲美者。自有勞。深難曰。臣居一室。然。王公大人之勢。與匹夫之所好。相。雖此。此易之。乃。然有不肖之情。非。深心。則。衆人之。親士。則。然士之。宿。衆。猶。猶。自。如。七。有。時。暴。覽。而。凡。可。慕。悅。者。入。之。而。忘。時。或。好。辭。而。廢。應。富。貴。福。澤。之。遇。而。平。日。之。所。好。既。深。以。是。行。之。即。利。祿。而。性。情。之。善。吾。之。所。好。若。此。是。誠。浮。于。天。而。無。事。焉。之。於。世。者。也。彼。素。賢。聖。之。實。而。自。居。于。愚。賤。不。肖。者。亦。獨。何。哉。榮。然。而。應。不。求。則。達。陳。狀。而。試。為。端。立。則。其。醜。態。更。甚。於。馬。頭。驢。下。對。此。能。無。掩。快。乎。而。情。快。悅。滑。於。蘇。門。之。窗。如。不。可。求。王。命。說。為。是。若。謂。義。不。可。求。如。字。氣。欠。的。聖。人。言。語。每。下。一。步。以。就

美樓偶得

上海

六十五

人正是快其不可意。方見其委曲深成之妙。

子曰富

吳

援讓國以爲爵知不以君故助衛去夫衛故助鄭以君重也夫爵
 何不念孤竹乎故克重其如父子而子之不爲已信今夫國不可無
 君上念不可無父無君不可而無父更不若無君惟取古人不以君
 故而替其父兄者而後世思肯見之於是以遂夫其所託說在賜
 國則衛而及夷矣七嗟夫然則若夫天下是有無父之君哉衛人但
 知死而之子不可父其父而不封不能以子而厥父但知無罪之孫
 亦可補其祖而不知不能廢父而補祖但知捐出即群僅有凶人子
 或矣宜若而不知有父矣而子尊父命以承上父之君必無父存而
 天蓋操能評 上論 子 六十九 大題觀

子而王父命以辭父之君則子不爲無明甚二無如國人之口難以勝
 眼賜所爲入而以夷葬焉則七夫夷葬所處亦極難耳夫易君之重
 以王父命而葬之重以重其兄傷謂父兄雖重不重於君則二
 子一爲輕重地位也而子固尊之矣於其讓者而賢之則必於其事
 而善之於其易君之重以重父兄者而賢之則必於其易父之重
 以重君者而善之而賜所以爲水可斷也蓋本當將而有子之立
 七而使中子不肯若孤竹亦如鄭之不肯若衛則孤竹不記由於其
 泰一是將其姑獨行其志而美不無遺憾是權衛君父兄聞猶不勝
 殊守父兄之故而使祖父之國新焉也皮子以爲求仁得仁又何怨

助繼之說替君不允當時亦皆錯國君社稷之重此差之似足
 而止者故于重讓國而問上其義再問上其心正于實事問處若
 止是乎宋相解一言何須問得唐之重武宋之臨安何嘗非國君
 社稷爲重之義耶然乎一問直將從來借義君而助繼說議論心
 事都抹盡中改將中子與子拜此例說遂以義君而向未所未發
 有在君名款之文其氣勢之雄轉折之妙出落之高自是大家作
 子

經
期

大道觀

金者錚錚無所遺也。若徒者我足數增無其人哉。然而我足非其人。
 委我足有我之自澤者。馬足聖賢之流。而見古人所已為之事。皆我
 意中可欲為之事。遂深求夫述之。遠遜滕作之。勞而致之。不
 能自己。焉常明修之餘。而見衆聖所共成之事。皆我一心所欲出之。
 事遂深求夫述之。詳陳滕作之。累而盡之。不敢自盡焉。唯
 好則性將添而取益強。唯則精神齊而功能倍。而天下遂以我為
 夫而知之者。而親知我亦生而知之者。蓋好士數以求之者。也。夫
 名物象數之原。可以近心而悟。而名物象數之實。不能無藉而知。故
 古聖以天象之遠。亦不廢格勤之學。而況乎我求其人也。研悅既深

謂夫子自己放低一步引人是聖人打排語也。謂夫子實止好古
敬求。又是發淺覲射之論。如夫子之射。苟求。祈其所以為至。知
猶為誨不厭倦之正。唯聖仁也。此真善言聖人矣。

人則天下以我求之方而自明其實效之功焉。蓋生知不可學而
求知有其事此好古敏求夫子之不能自強以經天下耳且古之
難之達非一人之清私也而必交讓一人以為不可與也。古夫其可
變之功矣夫可致之功正所謂達於昭顯之達者也。故物自達之
者緩而遂強勁勉然之實者勞而功多利亦何能終其不可變而自
其其資致之功也。我則深恐夫我生以自前我無惡人之性我
身以我無惡人之才而世且可放於我性而無藉于才者也。將
謂我恃性而無才也。性不可恃才不可棄我則何能自強矣。我生以

上論

卷之五

七十四

大觀觀

天蓋優偏許
前我之人不勝天我生以達我之人可勝天而世且曰成則金乎天
而不係乎人者也。將謂我貪天而致人乎天不可貪人不可致我則
有可自強矣。故夫知也數不一有係于性金乎天者蓋無之不可要
也。有見性於才見天於人者。勉然之有可學也。我則何居焉。我誠使
於性何多自安矣。我誠使於天何勿自達矣。不則恃性而性不我成
貪天而天不我賜其為矣。我何天即便於性必無盡其才之理。
即金乎天必無盡其人之事。況天我之性之未必優天之未必合
也。我既勉於性焉。其於天當盡其人之不則盡才也。
聖則性之天我人終無見天。人亦為彼也。又幾何天即不亦才未

必一日而見性即不致人未必一日而見天。若何哉之可至耳。才
可致其人也。然則我之為我求何如哉。我生有榮華富貴以思省世
知之乎。我誠有欲。而為省者世知之乎。我誠有欲。而為省者世
不知者世知之乎。我誠有欲。而為省者世不知者世知之乎。我誠有欲。
而為省者世不知者世知之乎。我誠有欲。而為省者世不知者世知之乎。
我之誠。以圖皇然而不己者人何為乎我。以知性之可達。而不知才
之可勉也。天之可勉。不如人之可達也。我非人乎。其中而不自知也。
我愈入乎其中而愈不自知也。而世且曰。放治生而知之者。不知我
非生而知之者。好古敏以求之者也。

上論

卷之五

七十四

聖人貴養生和氣。是好事。故求實不自以為生。和實不自知其好。
古欲求之。出於生知也。既自言其得力。即以此誘人。一片深情。
欲求非以實。實為曲之乎。我不知其中有如許神境。

幾非生 衆

子以四教

藏

記者謂聖人之所以教而約之以四者為蓋夫子之教或不見乎四
而亦不出乎四者。夫行忠信已得聖人教人之大方矣。審觀聖道
所以尊於天下者自有其所以教而不倦者。言以相合也。天下之
學聖人者自有其所以學而不煩者。教以為示也。如吳明濟其教者
或不見一二人而聖道終隱於天下是蓋聖人無隱之心也。吾是
以深觀夫子之教也。謂子之教人焉。切矣而必事望以出若有教焉
以定之而夫子當不若矣。之達即子之教人不一術矣。不必預立其
教。若有教焉以限之。而夫子又當不若矣。之達乃觀子之教則惟四
教。美極簡許。上論。章句。上十九。大類觀家。
此四教則唯天行忠信也。夫唯夫子之教人為善。切則其立教之旨
為善猶然。大端不出四者之中。而聖化點成之道已盡乎斯矣。唯夫
子之教人不一術。而其達說之末為善。係於大指不教四者之內。而
猶以一貫之聖道。見於此矣。是以宣文者教以文。然有處章之
意。此道行焉。教以行。為實達道之端也。存諸中者不齊。則教之
忠也。宜於下焉。無誠則教之以信也。宜於四者。人不一而足。不
一而足。則教之以人。才高下意。範圍成於其內。而通者俯而教。不
合於此。則其誰不沐浴於聖人之教也。幾始之必以文。則教之必以
明理也。德之必以行。則教之以踐履也。無體不立。教以品。而心之
盡。

於此之立。無無用不行。教以信而誠。年已者。明于用矣。四者必備之。
一人必全之。一月舉二世之智能。安期應。父哉。愛重子其勝而高者。
可以盡性。下之亦能。寡過其誰不敬。容于聖人之大道也。教文行忠
信。以教天下萬世可也。
四者以矣。孔門學規。聖人造就之妙。有一不盡。此者。然亦不離。必也。
於前句上。托出不盡於四者內。寫出不離。獨浮人意所在。四者
於衆人看。則有材質科命之不同。於一人看。則有時候次第之不
一。後二此。幾無道。

于以四教

一節

陸氏

君子之教，下學之事也。蓋教惟下學為可，猶也。以文行忠信
 為五教，而一應萬世而無弊者，則夫子之理不徒平
 日用之恆，而聖人之教亦不出乎日用之外。自夫人之為視乎聖也
 而求之，或渺而難知，不知聖人所以為教，則有其學，而不可考者也。
 昔公何以觀于之教，亦于也。各道於身，固合類教而無間，而道之教
 者，不顯乎類，而其教其所以物歸者，未嘗求之於遠，而惟日循乎
 正大之軌于也。彰道於世，則合處深而必竭，而道之深者，不外乎淺
 者，而存教其所以範世者，亦未嘗強之於遠，而惟相親指為實之。中
 夫美微偶行

上論

卷八十一

大義類

於其教，有四者而已。謂人之學，不可不先明乎理也。則教之以文
 昭明，不欲其天用，驗之以藏藉，而屈明也。為有據，其教之博也。有然
 人之學，不可不實乎理也。則教之以行，心思不欲其寂守，影之
 動履，而心思為有用，其教之約也。有然，而又懷其有行之名，未必
 有行之實也。於是而教以忠，有果行，則必實有其心，而徒飾於
 外也。其教之進於誠也。如斯，而又懼其行之心，雖已實，而行之理，未
 必其實也。於是而教以信，有果行，上則必實其理，而非徒拘其意
 也。其教之進於誠也。又如，有果行，而守之則文行，所以進其意也。
 信所以立其意，循習乎下學之中，而不失為家，適即由者而深之，則

文行而忘乎其為文行，忠信而忘乎其為忠信，漸進乎上達之境，而
 不難進於神一在高明之士，則以四者神之使，之範圍於道，而不教自
 教，教之所以無過在朴魯之士，則以四者引之使，之勉勵於道，而不
 教自教，教之所以無不及聖人之教，真為世無弊者矣。
 此與雅言章句要故，下一步看聖人，越見得聖人，無行不與下學
 上達之妙，非瑣心此理，者不能通達如是精細，或反以平淺置之
 矣。

卷八十一

上論

卷八十一

卷八十一

朱
介

書絕依似之端。躬行陶鑄。成大奇象。而稱人何以。邑皇風被。樹樹
臨乎澤。萬此之君子。益勸吾以大雅之材矣。未之有。得吾誠不敢即
安。蓋雖同文。與行未嘗歧焉。二也。昔之君子。躬之所簡矣。皆有可望
而知之矣。然而行可無父。不可無行。行者。備仰之餘。當深其望焉。
昔之君子。躬之行。後。要皆有垂訓處。人之事。然而行。可以信矣。則
父不可不行。而後。陰。蓋重其芳思。爾後。隨乎當。在儒雅者。優
焉。乎。故不敢自。然也。忘其備人者。而可矣。後。有。功。非。序。重者。不。勝
辱。終。不。然。自。然也。說其未。序者。而可矣。

乾乾上載。重謀下載。而迴。溯。返。照。能使。兩。載。環。迴。本。旨。顯。徹。○用
天。星。棧。稿。評

上論

八十六

耗宕上截重講下截而迴瀾返照能使兩截藻詞本音映徹。用
天蓋接偏評
上論
八十六

華古雅。每於忙中取閒。極容與之致。而無一點時下甜俗氣味。

子曰文
朱

文英吾獨 一節

華封送

聖人之自處而所重可知矣夫文行忠信者惟夫子乃備以爲更
 可能而所行不可能焉然則人可不勉其寬矣若夫本有同原之
 理而或探非一致之功故立一事焉而端之者多矣宋致意此立一
 事焉而端之者寡吾尤不敢辨也吾之竊自諒焉夫人之爲學必有
 其然然可觀者夫夫也者身之華也心之不可不察者也人之爲
 學必有其然然可觀者夫夫也者身之華也心之不可不察者也
 乃吾則何如哉以人之相與以文也揚風花雅俗何能信其無欺乎
 然吾已自其無欺矣夫夫也者身之華也心之不可不察者也
 天美樓偶評 上海 公十七 大復觀
 人乎然吾亦不爲其不及矣夫過不及之間有志者所不敢自足
 乃以言乎夫子亦何妨自足也以其相勝以次也增華謹美乎何
 已屬行取古今之實據之於正理明通取天下之理而足見
 也行之而後行之者非徒循上於日用之備初不見有萬達難
 畏之事乃吾之備學有予世哉則之事無盡而行之功亦無盡積生
 平之至也以求一日之頓悟行君子而未能自信矣臺上在踐修之
 實初未嘗有神奇動衆之名乃吾之備行有日覺行之教無盡而我
 斯之力有盡雖畢世之完備以期一省之無難指君子而不敢即安

矣利吾未之有得矣由今思之吾也反躬自勵六何嘗不爲乎文也
 而循人者已如是也吾也刻已自修而所執猶急於行也而無得者
 大如是也然則吾不如人猶不也吾不如君子而可乎哉吾不如
 人而可也吾不如君子而可乎哉吾不如君子而可乎哉吾不如
 必即語味有重有輕有疑有信有曲有直却只是一氣轉徙非
 神幸哉於妙處不傷

文英吾 藝

之益春昌平

上海

公十七

泰伯其可 一節

讓天下而無名視先讓之讓為獨至也。大人至樂以天下易讓名。其
 為德之累不從矣。子之獨與泰伯有以哉。今天有天下而為天子
 讓天下而為匹夫背德之盛也。故而當世之人以教言贊之。讓世之
 民以教言。教之難德之盛而己無餘德求其有天下而民無能名者。
 聖賢也。讓天下而民無得稱者。泰伯也。二者一居其一。一居其至
 泰伯其可謂至德也。己矣。其以明其德也。前乎伯而讓天下者有之。
 矣。始以讓開動一時之耳目而繼以高節。延百伐之隆。崇矣。以一
 下易一稱也。讓乎伯而讓一國者有之矣。不欲明己之高而使予之
 天差接偶許 上論 九十二 大觀觀
 者羅為地本欲市己之讓而今受之者無其辭是以一讓而壞眾人
 之辭以成己稱也。皆非至德事也。伯也不然。當伯之時。放六伯之數
 放諸而周八百之紀將廢。以伯之才。雖莫能建邦。故土湖就必墜。或
 解今猶使不去。即去矣。固表而結。即一時不歸。或感家氣之歡而復
 還。天下非伯難歸而說。其德扶仲夫而不顧也。而當世之民
 之。若成之天下。非伯難歸而說。其德扶仲夫而不顧也。而當世之民
 人之。述祖德始封之發。前功而後者。世不及也。惟己典人而不感見德
 不取而無名。莫甚於此。意此伯之德。所以獨至也。忠孝無弊之事。一
 人欲就其名。必有數十人。人不忠不孝。無弊之事。一

而安。厥伯之心者。不讓大王自得其志。臣之封。季子台。治全其孝
 及之。發政親族。而素去。厥居而無嗣。國欲以身作大。不齊之人。行
 全者。已多矣。奇而名之。乘一時。偶末。其必。則數百。年好。其好。名
 之。偶。安。而。季子之。賢。不欲。起。而。為。泰伯之。迹。者。而。遂。岐。山。得。以。免。於
 祝之。要。古。公。得。以。無。典。亂。之。咎。故。棟。梁。而。遂。行。期。於。而。不。容。德。不。一
 言。附。古。於。人。之。餘。而。用。心。固。已。極。矣。斯。為。三。以。天下。讓。而。民。無。得。稱
 也。故。伯。夷。季。札。去。之。于。與。國。之。日。泰。何。不。在。民。耳。目。之。辭。乎。惟。大。王
 有。有。天下。而。不。有。而。讓。時。泰。稱。成。用。謂。至。德。也。若。乎。德。之。至。者。乃。在
 名。稱。之。外。哉。
 天差接偶許 上論 九十三
 際。雲。若。云。只。在。民。無。得。稱。處。說。出。至。德。三。讓。句。絕。不。難。求。難。難。其
 好。以。不。難。求。難。難。者。三。以。天下。讓。五。字。從。大。子。意。中。看。不。必。原。有
 是。說。也。若。原。有。是。說。則。已。非。無。得。而。稱。矣。立。解。最。高
 三。讓。時。讓。之。誠。以。天下。則。讓。之。大。而。又。德。稱。其。迹。非。有。為。名。之。累
 可以。為。至。重。無。稱。說。更。見。三。讓。之。難。及。走。父。大。身。本。非。正。禮。必。須
 行。龍。乃。為。得。中。故。四。處。君。臣。父。子。之。從。此。變。字。言。禮。之。實。非。變。故
 之。變。也。特。後。世。情。事。要。曲。推。勸。無。稱。滿。一。會。則。至。德。大。夫。一。言。論
 鋒。英。偉。解。易。千。人
 泰伯其 說

張
封

大題題

取而不取希伯文

子曰泰二
張九十四

大王武王同也。將百里之地。皆

民以親安保有一天下森伯之所引而泰伯不為必泰伯之所以爲
 聖德也故太王嘗謂武王戡紂興漢世取天下心腸天慈地懷皆
 偶先帝所積下我紂非此世取天下無異故表于與陳同論前漢
 廢仁者不可以法三代寧可千年架漏正而必也若謂太王避岐
 不示己之世焉奈獲典者六十年不可謂棄岐皆漢世取天下讓
 於也較之氣也於於雍也而典於太王至仲丁外士復襄而并典
 皆皆已至周而讓襄而三典皆廢棄不早讓襄而四典於武丁至
 成康讓襄一歲不可復矣此前聖典最始不也然則太王避岐之
 時前已以襄矣矣下雖皆得足以文六十年則家精功業仁共典

天監臨臨於
 上海
 于四春
 張
 九十年

動天。天地人心之際。譬如太元。有不和之者乎。且古之興衰。論德不計功。以義爲利。如君若與臣相失而路之者少則竭矣。夫王三分有一居安於天下矣。夫當此之時而有水也。然則夫王德盛而人歸其惠。賢者何難哉。吾子朱子之言曰。泰伯之心即箕子之心。天地之常經也。太王之心即武王之心。古今之通義也。聖人未嘗說一毫私意。猶龍蹄上雪。其行而不相悖。乃善妙最非特合於庸儒不知甚深實始於元儒金仁山。仁山又境之王晉齋。晉齋亦非其流而自出。中回末子用古注來及故也。及海錄與射物各別。仁山人又曰。爲政之道。八端而已。明則衆主于道。行不悖也。成公疾壞大驚。

子曰泰伯
三編卷
取德之微者而著之為我周來讓道也其從來未嘗揖讓者惟唐虞主
征伐者惟我周而不知我周固有以讓著者也故夫子取泰伯之德
而特表之若曰吾人曠觀千古有其事為當時所東著而後人所共
傳者而無僕而論而推求之矣嗟乎人所不能為并乎人所不
及知而後為人智不能以難當日執以行其心之所安而雖世相感
誠有見其斯全之書大者夫周可雖推焉而終由也周嘗論我周
親賢諸之業知我周有父子親服事之誠知我周有昭穆然各盡其
事者易易盡其事者難也孰是處其難而無盡之者所難處在父子者
天蓋特偏詳
上論
卷中
沈子云
大觀觀

共成歸德之功義在君臣皆貴聖明之教然直以行其意者易曲
 以全其意者難也此是處其勢而曲之者其難矣伯牛生不與
 修之常決不與共決之表而不可謂不孝之子大而超權教之防小
 而廢衣裳之制而不可謂不孝之臣蓋誠有處乎吾所最難心而愛
 苦而傷有以克余而無悔者至矣哉其統乎當日採華之迹在伯亦
 祇知有讓耳而後之敬乎無幾寄世州其心法是以讓而全斯篇之
 清操即以讓而示六伯之曆數也則聖之法在伯亦自行其讓耳而
 其之其類乎友者遠承其統緒是以讓而全傳少之志於未嘗即以
 讓而全八百之許於將來也則亦以思蓋以天下讓安然以之讓

之德在不必言之曰此其義因不在天下其見之除而在德微自新
 之地也夫其德之新乎以之誠則德在未有天下之時以其德
 同而不仁之德之此而在德微自新之除也夫德微則誰能新乎
 而觀其民無得而取而後知泰伯說可事處其最難心處其最苦而
 意曲以愈者也德之至為何如哉蓋勢迫進窮前人處有難而之意
 而事必於窮處人可無困此之說吾是以論義周而時泰夫泰伯也
 聖人之德之至皆是從窮處看出之義也故易有不當分處
 而能變而不失其權以聖人之所以而聖德也夫王之首肯周古
 今之通義而泰伯之不從入天地之當經獨身如以見識如此議
 夫何能位祿如針孔爾未足與論也此其德也

子曰泰
 三

君子為於 二句
 一作而下微焉君子先有其孝弟矣夫君子者民所則而微焉者也
 故觀者毋失其為親而天下已無不仁之民如以晉謂微化登行上
 風必成若下而內其具若焉蓋德而不泯而解者勢而不泯而
 固各有其義也故可以觀德微之理焉善以是必君子自古無不
 倫之天子而發世所教必先制德之行以是為立綱陳紀而由推也
 天下無不心成之器而而觀我於斯者有淳良之德以是為易
 俗而由準也故世有君子本文之禍抑下民之慶以其能為親也
 則創之初王者與伯叔兄弟實有並王天下之意遂事定頒封大者
 天蓋據此評 上論
 公小者係泰止以兵情亦正以矣若子曰泰止也而情則何已子
 楚以言而大入其陷之德以河山子孫其世之念整同體顧茲實王
 民族之德恩不足以將份之為一也德體之日天子與伯叔兄弟
 有卒見昭考之欲進求孝弟則歲有朝將有會是制之矣心之志之
 矣君子曰義制之也而心何月忘之全路可錫地亦可加也天擇聖
 德之德也上以之為親下以之為仁教者也國之人爭相告曰
 君子其無改也猶兒念弟好若此也殆無不感以德矣其感者念金
 也念金而之仁也其婉者思變也思變不仁而之仁也則為子焉有

君子於故舊也。曰不道焉而已。而動矣。民出入開閉。其喜相慶而
 安相睦。非必其情也。亦非必其不情。則君子之為政。功宗而相彼無良
 猶懷德。猶化人。又謂他人。是君子之制之。惟恐君子或制之。矣。民往
 來。則升其逐相飲而勞相恤。非必其義也。亦非必其不義。則君子之保
 安世。而舍其有衆。則服。薄。既。空。胡。不。庇。望。胡。不。休。君子之惟恐
 君子之為之。矣。民之不命。職是故。然。而君子則惟曰。故者無失其為
 故也。舊者。其外其為舊也。
 議論說。人。而。平。又。極。然。為。音。節。人。極。珍。極。乃。又。極。變。說。視
 近。月。初。行。文。知。不。會。行。則。見。結。結。矣。○不。道。只是。不。棄。不。倫。只
 天。益。於。公。論。上。論
 是不德。未。到。此。心。行。變。也。結。上。期。酌。入。情。

故舊不金

百一

動家觀斯 六句

李朱卷

詳內其久。君子所以廣道性天下也。夫道不可見。而欲觀顏色。詳
 其者。者也。是。其。景。而。近。其。美。君子可不當所貴哉。今夫處端極之
 地。而有見美。之思。非治之盛也。然人之望之。不於其際。而於其淺焉。
 矣。君子之愛之。久。不。於。其。淺。而。於。其。深。焉。矣。學。所。至。功。名。主。焉。若
 子。所。貴。乎。道。可。列。官。也。自。小。雅。廢。而。言。微。大。雅。廢。而。行。微。而。常。以下
 恒。傷。之。應。感。所。屬。不。得。已。而。有。其。名。則。被。玉。燕。之。記。室。望。忠。於。一。德
 之。大。也。抑。衛。之。君子。難。乎。下。嘗。之。君子。難。乎。上。東。國。之。望。夫。微。矣。形
 聲。巧。及。隨。所。著。而。詳。其。事。則。師。然。然。之。時。宜。謹。謹。於。自。治。之。義。也。定
 天。益。接。偶。許。上。論
 命。有。詞。矣。矣。身。有。則。矣。君子。奈何。不。謹。察。然。然。矣。有。而。貌。之。殊。之
 則。存。乎。氣。之。間。而。非。特。觀。表。之。事。已。其。身。曰。勤。則。不。誠。也。道。所。不
 屬。則。不。除。粹。者。也。不。則。其。意。其。事。者。也。周。旋。中。禮。彼。何。人。斯。道。之。見。也
 遠。矣。懷。其。一。史。氏。有。陳。矣。博。人。有。正。矣。君子。奈何。不。令。爾。類。然。類。欲
 靜。而。之。已。勤。之。則。視。子。偶。然。之。後。而。絕。乎。勉。強。之。事。已。其。身。曰。勤。則。不
 不正。也。道。之。不。棄。未。要。而。人。相。與。疑。矣。未。要。而。自。愧。其。私。矣。物。無。無
 安。彼。何。人。斯。道。之。見。於。近。信。者。其。一。戚。嘉。是。武。矣。辰。許。是。矣。矣。君子
 奈何。不。修。厥。辭。然。辭。未。終。而。氣。已。傳。之。則。存。乎。聲。言。之。未。而。詳。乎。靜
 孫。久。遠。已。其。母。曰。匪。舌。矣。出。也。道。所。不。著。也。其。率。者。也。不。然。也。其

氣新能成之平時考道論德以清其源流而律德嘉德固是有需經
而雅也美斯何其然一爾乎彼德而出之于以常德音之翰抑人從
矣君子其貴其不期遠而通者通者貴則物身之姓詳于布衣
之家有君子懷正而固一舉動而小民靡息而奉一話言誠則其從
也惡則其遠也所以公降政宣本學問以成之而不散視為流心之
餘餘亦居世家所聲實之譽美為鄰國之重祿侮辱于勞勞賄賄
是惡作賄言賦詩通則建臺之觀也遠即社稷之辭也所以成望文
章積道德以養之而非虛傳夫闕問之宋名君子所貴則道之以耳
于大夫其功德之盛

天蓋樓編序

上論

百五

斯字今下使煩如此所以可下其根本全在存養精熟乃能清此
從斯字矣字短經快口氣中計出極靈察原類分外出色對定
就成大夫海片取門面潤緯也上大夫君子所貴下天制司存正
而蓋敬于歲規影向他入不守

勸家範

卷

勸家範

六

半士端

莊莊道之所貴功無大於修己也夫道全於身故雖之容貌顏已輕
氣者信善也莊莊三者易致哉且夫貴於人上也亦當以學則之功
泰之貴則之無無所不存而大要則在乎立身行己之間故泰之一
旦而亡之於平日不可也養之平日而夫之於一旦亦不可也愛以
唯君子為久矣也一貴道雖何到爵而隆尊榮之度謂是外者者可作
而致也而親之於法利之遠不知一身之謀豈可麗而折為法利者
皆傷矣豈可不備其本也無神而崇貴德之體謂其美則有務致
而求也而道於性善之內不知一合之說無未辨而折而網就者
夫至善則
上論
百六
大觀觀
皆矣人不可不深思也則此言實於觀者皆之人須溫恭而
美德美善在容貌乎亦不惟在容貌乎有治於本動之尤者矣有治
於方物之發者矣洋今之情德於中而於榮輝顯之習形於外人謂
一動一靜而強知森悅之安從易也情慕悅之安從難也君子動
之斯遠之矣其遠之所為有難莊敬者無入就有實於顏已者皆之
人味赫然而威嚴樂其顏已乎亦不惟在顏已乎有所行本正之
志者矣有持於方正之際者矣虛偽之念存於中而矯情飾物之
溫於外人謂一正顏已耳而不知不信之若是易也近信之若是難
一君子正之斯近之矣其道之所謂學尹旁達也然人就有貴於

榮○清○音○之○人○格○訓○而○服○深○厚○厭○其○辭○氣○乎○不○僅○在○詳○原○乎○有○訓○
 於○未○出○之○先○者○矣○有○訓○於○方○出○之○際○者○矣○遠○跡○之○議○錮○於○中○而○固○隨○
 無○端○之○語○蓋○於○外○人○謂○一○出○氣○而○能○知○部○傳○之○若○是○易○也○遠○邇○
 傳○之○若○是○難○也○君○子○出○之○所○遠○之○矣○其○道○之○所○為○爾○音○金○玉○者○其○蓋○
 傳○之○身○朝○廷○之○所○臨○而○大○宗○廟○之○所○式○憑○也○身○是○朝○廷○宗○廟○之○上○
 而○可○以○不○學○道○也○人○處○之○我○故○始○於○志○氣○傷○乎○文○物○非○曰○始○於○文○物○
 傷○乎○志○氣○也○夫○一○旦○之○功○欲○而○非○第○一○旦○之○功○矣○且○傳○言○身○有○條○
 之○所○仰○而○人○士○庶○之○所○具○瞻○也○曾○是○有○條○士○庶○之○上○而○可○以○不○學○道○
 之○人○誰○之○矣○故○正○乎○一○身○章○於○下○非○曰○正○乎○有○度○章○於○一○身○也○此○
 子○蓋○傳○傳○
 上○海
 平○日○之○功○欲○而○人○不○曾○平○日○之○功○矣○
 三○言○修○身○之○要○為○：○取○之○不○勤○正○也○正○有○工○夫○斯○是○斯○道○乃○得○其○
 防○止○耳○不○勤○正○之○有○居○故○不○能○勤○正○出○之○際○有○慎○物○省○察○
 此○修○身○之○本○於○此○正○也○如○此○說○方○與○曾○子○平○生○本○領○初○會○

二、

上
答

1

大題

明知其寡而姑下之。又天下之陰人也。而由今以思彼。何知能與多
而我以為能與多。彼何知人之不能與人之有寡。而兼以為則不能
且問家我其非情矣哉。蓋人也。殆終其身。愈然之人也。夫以經為有
以虛為實。而取名為天下之偏人也。以有為無。以實為虛。而姑
自震焉。入天下之深人也。而由今以思彼。何知有與寡而兼以為有
與實。彼何知無與虛。而吾以為若無且若虛。我其多言矣哉。嗟乎。彼
何人哉。

即從空中畫出一個顏子畫出一箇曾
 子畫中之顏子驚鴻海龍尤彰不定須知顏子志中感不有有此
 天在偶評
 上論
 故曰也硬捉議入陋莽中行狀便是觀面千里

論

能

供

以能問於

陸焉名

固所問而思其心也。學也。夫問則日進。若無若虛則日損。非臨
乙而何哉。今夫人意念間有進欲過之人。則神明內亦必有孫相求
之理。蓋直其人之天。交與七。衆世無一人不可以益我而我之所
以自存者。有唯一世之所得而施焉。何言之。天下能真不能假。則能
者勝。天下能與能敵。則不恃其能者。勝。先以居室之所。能而極之。聖
人之所不能。後知能。固無定在也。而能者。嗜甘自下。予我不能。則忘
人之能。我能。則傲人之不能。乃有以能問於不能者。孰以能者以
之。充斯心也。可以使天下能者。失其能。可以使不能者。進於能。可
不蓋模偶。上論
三 大通觀
以能問於不能者。皆而忘也。其能與不能。為天下多。其寡則多者
勝。天下多者。多則不勝。多者。勝則以尊。卑則以卑。而或反為
其源之一助。疾如多寡。其定形也。而多者。皆甘自下。予我寡則長
人。人多我多。則而人。人。最乃不以多。則於空者。數以之多者。以之也。
推其心也。可以使天下多者。失其多。可以使寡者。進於多。可以使多
者。失其多。而不可見。多寡。為勝。而多者。皆甘自下。予我寡則長
而無能。這有觀天下生。名。生。數。之。煩。無。不。從。尊。極。而。生。故。知。達。有。者
非有也。但天下從無。有。也。易。以。有。歸。無。也。雖。有。而。若。無。則。是。即。有
所無。而。非。必。化。有。以。歸。無。也。結。斯。理。也。可以。發。天下。之。無。而。生。於。有。

可以發天下之有不藏於無。可以化天下之有無而進於有無之體
為多。積而成實。然天下實不能用實。而虛能用實。觀天下一氣一虛
之理。必不能常守其真。後知用實者非實也。但天下本虛。而用實也。
易。道。而。還。虛。也。非。實。而。虛。也。非。實。而。虛。也。非。實。而。虛。也。非。實。而。虛。也。
充。是。道。也。可以。為。天下。之。虛。而。使。之。實。可以。空。天下。之。實。而。使。之
虛。可以。化。天下。之。虛。實。而。進。於。虛。實。之。用。焉。則。各。得。忽。遇。其。人。於。意
中。七

上二句就學問上說。下二句就器量上說。空實則理妙處別傳。
純乎無我聖人也。尚有人我一間在。顏子也。獲克擇存正見末句
天蓋模偶。上論

從事於斯之義。體會細甚。直起直截中。不用空挑韻子。又不說無
虛步實其講。遠勿休其法律之務。

以能問
陸

民可使由 一符

嚴欽模

無求多作民者。則民之道則然也。夫。國不出。由之外。無如使之所
可及者。僅以內矣。聖人。豈有意其間哉。且天下事理之所。在深。一
原。而。要。非。可。為。百姓。言之。矣。蓋。理。之。見。為。易。入。也。衆。人。每。皆。忘。打。臨
而。事。之。難。行。相。亦。也。至。人。即。樂。用。其。淺。故。其。不。能。不。求。之。人。即。其。不
能。盡。求。之。人。必。非。聖。人。之。道。無。多。而。以。觀。百姓。之。能。者。甚。審。也。聖。人
能。民。者。格。之。朴。固。者。之。不。等。參。楚。也。顯。別。之。矣。而。如。信。民。之。言。意。意
不。欲。資。民。也。而。已。為。不。愛。民。幾。何。以。較。而。後。與。者。未。聞。嚴。絕。物。之
書。家。都。者。之。不。路。彼。舍。也。教。一。之。矣。而。如。期。民。之。主。智。難。極。意。愛。民
天。蓋。樞。偶。野。上。論。漢。及。大。腹。觀。吸

也。而。已。為。不。近。民。顧。何。以。歸。其。有。極。者。未。聞。人。盡。數。言。之。至。各。以。為
而。之。者。民。之。事。由。之。而。知。之。者。民。之。事。而。不。宜。民。之。事。也。作。矣。而。可
使。不。可。使。出。焉。欲。食。行。其。所。欲。則。利。無。不。備。觀。長。率。於。其。大。則。性。無
不。樂。民。也。余。然。知。禮。哉。夫。精。於。其。故。由。之。事。正。深。耳。而。服。習。多。者
究。圖。或。少。也。雖。民。之。中。不。無。疑。明。行。其。理。而。與。聖。人。而。新。事。之。本。能
而。性。命。之。原。固。非。可。索。至。而。戶。喻。也。使。有。所。難。及。聖。人。亦。已。臨。焉。矣
而。以。耕。鑿。之。強。初。苦。而。咏。子。以。儉。勝。之。策。或。量。皆。休。民。也。蓋。為。樂。就
歲。夫。大。於。其。中。由。之。故。而。斷。容。耳。乃。日。用。勝。者。心。思。或。拙。也。即。民
之。中。不。無。志。氣。稍。明。反。而。向。我。躬。行。能。之。非。跡。而。指。微。之。物。固。不

民可使

嚴

能。發。氣。而。進。也。使。有。所。不。至。斯。民。亦。遂。安。焉。矣。故。有。操。切。斯。民。而
不知。反。聖。之。相。越。者。非。也。王。者。之。於。民。使。之。尊。焉。遂。路。而。已。雖。其。間
有。萬。不。相。及。之。弊。而。不。必。使。民。以。不。及。故。可。由。者。以。則。各。仁。不。可。知
者。以。最。吾。用。草。莽。之。能。而。於。聖。人。之。故。為。也。抑。有。心。斯。民。而
未。免。苛。借。之。已。甚。者。非。也。王。者。之。于。民。使。之。編。為。爾。德。而。已。雖。其。中
有。可。以。相。喻。之。者。而。未。嘗。使。民。以。必。有。故。可。使。者。以。自。盡。吾。心。不。可
使。者。以。檢。視。其。得。道。之。事。有。時。窮。而。亦。非。聖。人。之。必。于。起。可。不。可
之。間。亦。松。之。民。已。成。
可。字。只。訓。能。字。便。約。稍。或。添。解。語。突。直。以。聖。言。為。老。莊。中。高。祖。許
人。蓋。樞。偶。野。上。論。八

之。祖。矣。文。之。秀。朝。亦。耕。之。實。樂。而。之。字。只。一。理。知。即。是。由。中
所以。然。之。故。若。為。故。而。件。便。是。有。所。隱。微。也。此。能。通。破。

宋必遠

與格焉則有謂薄視斯民者非也聖夫至行聖賢之所美見豈不謂
之原望乎而所以教言之意非哉蓋所能中政有可使者一天下之
耳目有不可使者養天下之心思而非於以神明之府藏教化於隱
深不測之中則有謂怠待斯民者亦非也一日儻需千古之所美改
豈不哉之則責乎而所以精微之旨非惡民所共白哉有可使者安
天下于然有不可使者論人心之變化而所以則任之說豈
民于三代以下之在此用民之大要也

使由處聖人正用全創精神所知之理已至在其中則非計有數
端亡非斷然不許明白也此意為得固快可不可二字範圍結

上卷易平

上卷

十

+

未必皆也。傷其理使人深惡焉。而不然則由之而知之者。聖人之心由之而不必知之者。斯氏之勢。石可決不可決。於是分爲民類之不同。亦也。韓魯之賢有不解人倫爲何故者矣。聖人至愚至陋之民。與衆有也。其固有仁義華於天懷。大民也。雖生衣園。絕有不合然。爭赴者。而至於大義所存。難以家喻而戶曉也。雖聖人亦無如之何矣。若夫日月用有其國。然朝廷又何事焉。民衆之及跡也。慙慙者。絕有不屑中庸之乎。易者矣。聖人豈忍任之民。典統以性天之則。引以知能之民。大民也。雖賢賢聰明。有不蓋然樂就者哉。而至於至理所寓。未嘗獨張而過告也。雖民亦無如之何矣。若夫扶掖有所不及。百姓相

韓
英

上
海

10

不道觀者

點乃稱其飲食之稅贊則吾明故也臨世之失章即不修其服之而若性之可安寢安之至茲則民其可使由之不可使知之者乎惟止

史記民化達而後平自姓之奉故有行善愛君民六如有所善不便

行氏夫民亦何知家近乎妻利則易曉及相澤於正正之朝財由之

不其功職相然非之而之而見功矣利則然一說而忽有德格之

文至民六任移易若其中而奉不相然其昔也惟上之化民也非而

非必一朝之疏或數十年行之而不敎又數十年行之而益教夫民

亦何知蒙澤乎平日則易曉及身歷夫大之世則內之行始未必

無父老之類由之於後并忠高君王之賜一治而遂成風氣之始終

上
論

十

異議說之事。凡人由之則必知。而小民即有忘慮。亦不能必之旦夕之間。則亦蓋於可使。不可使之間而已。

可使不可。說作兩句便此。此獨說來只是一句耳。又他人每發不可使。知中做出可使。由之意。便易入前三章回之術。此獨從可使。由之中。即見得不可使。知意。便無踴躍一斥點撥。還惹滋生。藉刻之中。字上起。脫自是身有仙骨。

盡可慮

或

民可使由 一節

聖人權使民之道亦因乎民而已夫由之與如均而望於民也而不
能進使之不可不之權亦為民立耳且夫極人上之柄而欲進斯世
性三代之隆則所求於民者豈有極哉然民之未達如吾求也樂在
得之太薄亦在責之太厚蓋得之太薄則將棄其民而民難為民矣
責之太厚則人強其民而民亦難為民矣聖人於此意雖無常而事
則有盡要以無失其民焉之謂今天道之在天下也猶其當然者
以為修則為由本其所以然者以求信則為知既已信之則必其信
之也惟其信之乃以為修之也由此而進則進者矣而非所
天蓋然偶評 上論 十三 夫觀觀

義而所觀也性而所究也引而伸之而民其解志存之何以準於
性與受教之何以勤於天則陸深難而化導難也斯固不可便
者也民之頑也無如貧惡之相去甚遠故聖人立法以愚極天
下之資不以禁絕天下之惡何也以其禁絕惡則貧者之所至惡者
能及而禁絕惡以愚則貧者之所至惡者能及而禁絕惡以愚則
知有所不責乎民乃所以為責乎民也王道落平後聖民於日用
之恒抑使民之不一莫如事理之相引是故聖人主教以事教天
下之理不以理教天下之事何也以事教理事共而理即存將理以
事探而教與矣以理教事理專而事淺教探事以理探而教與矣
天蓋然偶評 上論 十四

知有所甚求乎民必有所不多求乎民也至化育仁不強小民以精
微之義奈何世人不察非成親之即臨期之至行而無所效而於術
刑名之流遠罪天下而督責之嗟乎三代之教民之不降與於大道
一行也良有以夫

可使不可使有只在民貧實上說者有只在聖王設教上說者然
聖王之資實如哈故聖王之設教如無偏私一達不降惟此作一
事託米而意都到米二此尤善其論

民可使 張

萬世好學

周景遠

聖人引出來之大而端不指學為美不好學則無以善道而出處治
謀兵亦定乃奇能與焉成哉且儒者居身天地而進退之閑不序其
所處則亦無常事則之事兵然世更無端而或扶權術以濟之反乎
事極變窮未有不失其守方也斯惟學道之君子才學則必出於正
其惟正即無所發華故淡治之機常有以當天下之變而深觀其
始惟正即無所發故淡治之機常有以當天下之變而深觀其
其故長於學也非唯好之且篤信焉斯於道也既已善之人死焉
大明如時之木可而密故為之者未信於學也何以終身而美利按
大直若微計

大題觀

大題觀

上論

十六

君子未始無養望於清時如建於菜晚而隨見之閒雖有自執何至
於古而後貧賤賤於清時如建於菜晚而隨見之閒雖有自執何至
之外而清剛應中然可以達俗而達獨舉以廣識斯達觀於古今
失之林而審勢赴機力不至於宜而長已舉至而道全通而守定
於以應世安往而不得哉
頭尾團結開折於盒囊通身筋骨枯藤蟠屈或龍鍾弱腕臨之
定離根脫節耳首二句平分四件錯綜互看更相為用此大主
筆字與格也然其望藏老確辭正是與柱意相映明

不在其位 二句

錢世臺

其出位之謀所以一放權也。蓋榮其謀而德外乃可收其謀於位中。不然將如坎離不一何。夫子慮越分受言者之貽患也。故為之戒曰。國家所以少任事之人以議事之人多也。而故事之人多者以一事而事內之人議故事外之人入議之也。且一事而事內之人未議之而外之人先代議之也。必在朝而為不事而在人心為不靜。惡有不可勝言者。言者必先任天下之言則有位立天下之位。實有放失天下之政則有謀政也者。所謀於下之職掌也。然天下之人非不動職事之患而不自動機業之患不自動將機業固以不動矣。謀也者所天蓋養德也。上論 十七 大庭觀也

取於下之心也。然天下之人非不靜心也。惡而不正靜心也。惡之是不各靜其心也。則以不靜其心自為其位。則政為其政。不在此而謀有斷其處在其位則位中人情形無所而惡之。人情形決其而志高利者供澤而若若未是其情形而或為其利害其利害果不遠焉否也。即辭之不意矣。而一則於分外一則於分中。而不夫其天而失其則。則在其位則位中之功難供澤而任之矣。功罪俱而任斷是非供澤而伴若未任其功罪而代詳其是非。其是非果不謬焉否也。即辭之不覺矣。而一則食已而圖人。一則誤人而廢己。不兩情乎夫兩情其可行乎。羅曰政貴其相成。非貴其相左。然則

其相成也。未聞其相假也。倘相假而不禁焉。將謀其當謀而謀其不當謀。其不當謀者。其弊也。士大夫策於侯門。無入進苦於下。下者怨賊。賊言之亂者。必以兵難而致取。其相假無取其相蒙。然則其相謬也。未聞其相侵也。倘相侵而不已焉。將公者以公謀私者以私謀。其私也。布衣施論於公卿名流。觸諱作奇路。每恐開清議之禍者。必以此矣。則何如不德者之所全大哉。

通於中有醜。將惟其為也。奇陣中有回鋒。惟其老也。請至淡。隨使天下假為人。假素素。假名士。以抽蠶。漢司為活計者。意與素然。無汝皆站足地。說到操持。縱好亦不足謀。而無害亦不方。是聖天蓋樓偏評 上論 十八

不若其 覽

學如不及 一節

聖人言學之無已而想見好學者之心為人學之難也。同道之無極而學者之心亦願如此也。聖曰操之為一也。於今夫人而肯有焉。行聖即何能以一日為安哉。古今相望於古今之望。聖賢之相望。聖賢之遠近。通高下之數。天地之數。而學者之志不窮。天之理初不論乎學。常言君子莫不致力於此。然云能及耳。而世之望而未見者。何其多也。勉之求之。皆有所固。有荷之聖人。莫不從事於此。然此可云無失年而世之即而可持者。又何其少也。吾於吳詩學人之用心。焉見人之行學也。學以一朝而善。飽之固不如天蓋接偏詳 上論 十九 太飛觀

學以數十年而善。深也。學之事有心而復有力。上之所求。而道已當其力之所不敢不盡。而道復不勝。遠上之觀。夫學道一日不達。其極。今在出入其於。其何故。雖以皇之志求之。而學者之志。此。木。學之前。而。其。之。行。學。以。延。明。而。得。其。堅。銳。固。不。如。學。以。拘。謹。而。得。其。學。之。境。有。所。通。而。後。有。所。安。其。通。而。道。皆。為。之。其。是。不。敢。稍。為。而。道。而。不。見。落。上。之。數。七。夫。一。日。不。為。大。聖。賢。則。中。虛。之。地。其。下。流。人。我。何。故。難。以。勉。之。勞。此。之。而。學。者。之。志。比。之。不。學。之。人。而。修。苦。然。則。人。非。不。學。之。焉。學。而。意。見。功。之。而。思。一。年。他。人。漢。學。之。而。亦。无。其。可。樂。若。子。孫。

求之而愈見其可畏。上者精神所出也。道。嘗不可學而至。而獨此疑遠疑近之思。實不能不于預越。且人非不學之志。學而多所恃之為志也。等學耳。為其至難。則有脫乎天下之勢。守其至堅。復有肯乎一念之危。上者精能所自藏也。學以期於入道。而獨此若前。後之意。要不敢自任其說。蓋天下之人。無不可以與于學。上則未有一旦覺之而遂能及之者。也。亦未有一旦覺之而遂能無失者也。學者不可不長存此意也。而互相生。而意相見。下句只就上句中微緊一步耳。唯其精勤。是生。德。惟其恐懼。愈加精勤。一時如此。終身如此。非有前後際也。天蓋接偏詳 上論 二十

先學以上句為功。以下句為心。云是結合說。故截據而全有一。此近月講要。安分未得。已得真。人思。事。其。上。下。今。費。而。即。必。磨。然。思。致。精。銳。見。古。人。用。心。處。

不在其位 一節

將來

人不肆其位中之謀而天下無不烈之績矣夫謀政以位事有不
 功有防止奈何可執越為哉夫子曰吾將古帝王之世天下大治非
 有奇術秘略也不過上下安於其職務治其業以成功以故為益
 先水火之月周君共奪分朕之任豈故為達到然哉誠以難不可以
 中統力不可以旁貸其不傳之務於位外者正其不傳之職於位中
 者也一以一人而營一事則其責有所專而辭就易避難之心然
 人主得以考定其職嚴道以下一人而營一事則其智有所精而免
 此遺波之患然漢劉蒙沛以坐放其功蓋若乃職非已分故入而持
 天蓋受其評 上論 大庭觀

我以為斷不可為王臣之選乃心奉公安在可異榮華也不
 和五臣所以多致正以地望之不均而開猜嫌之隙任世有
 而吾不以聽諸人臣上而謀下則情同而利下將畏而不放
 盡其在下而謀上則適涉於黨附上將疑而不無見放矣即其始
 我必有他而事遂成有不可宣述之故何如安其守之為美與同
 在朝廷之上而無國安其分職成也如不朝廷所以多事正而
 意見之立出而大門戶而六之成非吾人之事也引以為事其
 而成功以為其功也而忘心主其操之而不成功則以為其功敗

而各務其分之職焉正人所以會而爭先者必有所恃而能
 如各務其分之職焉正人所以會而爭先者必有所恃而能
 為利不在己需不在身本吾族之識以登為斷據持天下數有
 之繁勝者乎不知職各利室之內而後可以意天下之情變若
 而國之取材於極分未必曲合人情考信於詩書未必盡符事會
 其人固不可倚矣抑人所以任而不讓者又有何俸而然也以
 無所準焉新設置該朝之身以好為書故將天下數有能為
 侍者乎不知躬肩功過之責而後可以有天下之職臣若紛然
 之而外浮據地多則當與有操感二三之虞庶庭衆於不決則人主
 天蓋受其評 上論 三十三

有殊遠正人之漸斯其心大不可問矣此吾所為必以佳城其
 是其以無不至荒於位之中以驚若位之外也
 不在不察今下理當如必而利享在其中必又專說利害違說
 能謀心料事調晚曲微送以象好通又因慙成頓聞以山人而
 張張場處士而定待斯政門戶逐新特誠而敗止隨之出位之
 其病烈如此三復不勝歎也

不在其 解

將
中
考

上論

 $\frac{1}{2}$

天通觀

道絕一時也其荒絕一時不必以天下而
 絕也荒之于其卓越千士也其卓越千士
 天下觀之蓋見其卓越也凡以素所不有
 救之然與其求較之先其心必有異也
 此特文
 異也匪惟有之者異即人見其句節而
 天下之心皆見天下之有而舜禹之心止
 下不交之憂而愛之慈惠之天下不交之
 而何與焉凡人以素所不習之事而超然
 永久之初其心何能忘也況以天下及其
 其心念不能忘也匪惟

上
一

20

其不辭非不欲辭也彼之祖夫愛也猶夫韓昌玄無燕乎其何能及之

歲
上
子
一
時

史記

此聖人有天下之心聖人之大也夫有天下者在濟萬而不與者前
在濟萬之心親乎聖人也而深遠矣且聖人之心未嘗有盡於天
下之見之也乃天下見聖人而不祥而見聖人之所以為心究之心
無可見則亦從千百世而論者心聖人之心以為庶幾如是則聖
人之心為萬善皆於舜禹之有天下有為焉蓋聖人而有天下者今
之所同望人而有天下而若不能有天下者古今之所同望而聖人而
有天下者不一人而共見其有天下之常建而聖人而見兩聖人之
有天下者亦不一人而獨見其不有天下之異由今以思何親上也
天蓋從舜禹
上論
夫天下者亦何足為大聖人然則其成固有所
處焉者矣一物之來必有自來無致而取忽然而予以同天地之所
繫而索之所謂德也而聖人獨且無所繫無所繫成其心一若舜
之有天下與殊其在竟為之有天下無殊其在舜天下自為往來而
不心也往來焉聖人何必以有天下見也而聖人又何必以不有
天下見然則其入蓋有愛焉者矣一事之來必有其所以無所愛而
不而此固鬼神之所惜而百姓之所親也而聖人獨止無所惜無
所親而無心一若舜禹之故實非有一天下而與與之經營
也一聖人天下偶而予然而吾心無亦哉焉然則上乎惟聖人之

上論

功於天下者大故淺世之天下皆聖心之所繫而一時之天下
 人之所思惟聖人之公於天下者至故其上有群帝位之事而全人
 不以居其公其下有據天子之人而聖人不以搜其荒故岳並去
 天下甚難者有天下有為者天下無心者有天下所歸入乎萬物之
 中而不蓋聖人之所本有出乎萬物之上而亦不損聖心之所本無
 心昭哉舜禹其可及已
 不與不是輕視天下也漢武聞不死之藥曰嗟乎吾見棄妻子如
 狖履耳再世亦莫有天下不與否固無論戰爭泰保統是私意有巢
 務薄四時咄咄人胸中正多一層沾滯耳因路特除方表聖處。心
 天美極偏評 上論 二十六
 有以處然有不與處非而須不是一簣放下毫無罣碍也看透不
 得真源則莫効解脫無非不與之意此處見清高則蘊于三字
 不用虛象而清眼明脫然無達此文。不與本事則歷代聖王之
 前同惡惡濟天下却使舜禹之所獨故特表二聖只之字而字也
 字便見全世上六字萬事畢透大竟了然於手做來竟似竟語文
 字便不能不與矣

子三歲

魏志于焉 典馬

新集解

聖心自有其時有故天下不足以動之也蓋天下之足以動乎中者
 其中無時有也舜禹有高乎天下者龍一豈過詞乎且望心一天也
 則外焉者皆下矣蓋天心無乎不有無乎或有者也聖人以無
 乎不有者為心則其心運乎天下之中而有以天下以無乎或有
 者為心則其心超乎天下之外而有以天下而完其所以有天下
 者固非至心之所有所以無天下者亦為至心之所無則其心又豈
 易量哉矣是以舜有懷乎舜禹也還有懷乎舜禹之有天下也夫人
 情不吾相遠也過意外之幸者多驚心違粹至之榮者多得色故即
 天蓋從偶得 上論 二十八 大觀魏

一命再命出於尋常之不意每震落而錄羅之視乎天子之貴四路
 之富神明之祥尤力之所不及志之所不期者乎且舜禹受一匹
 昨如前乎舜禹為神聖之裔虞舜禹為有積德之斷也當其介
 相攝位之乎未授天下於舜禹未授天下於禹天下亦未嘗忘相
 天下者即有天下者也一旦榮起在彼而乃舜禹之有之也若天
 下固其所有名焉若天下宜其所有者焉終若天下非其所有者焉
 其所以為成致功以為勳賞得以勸沮禮樂以歸治統上業上
 焉受命于天下而獨相與安做曰同遊于道則歸于樂無一日不
 之也事無有所作意者在天下而無所作意者在吾心有野哉心

者天下之聖有不散於外而無所容心者斯有之天下不
 中觀南河陽城之遊則未有天下之先無所容心而能
 可知矣命焉為蓋之時則既有天下之後無所繫而撫有天下之心
 可知矣然則其不與也非有以係之去非有以忘之也
 猶有與之見者存存以忘之則猶有不與之見者存存而舜禹無乎其
 為亦無乎其為不與之見者存存以忘之則猶有不與之見者存存而舜禹無乎其
 有皆天之所有則天下之所有用莫不繫乎天心也然而天下之
 所有者一為天之所有者我信乎聖心一天也而外焉者皆下也
 若用有之需下是對於終身蓋合而舜禹讓天下正要對策詩
 天蓋從偶得 二論 二十八

一說人合看視天下如故辰正要對策無忘無第一日二日為最
 合看不然便講道理不出
 天蓋從偶得 二十八

大哉堯之金

陳 虹

極言帝治之大不可名而可見也。蓋為君至貴無此尚矣。即其不可
 名以及可見者思之。不蓋信其大哉。且若天下者皆為君之資者
 也。乃自古願治之君恒固憂為大小故論治者必以古聖人為則。理
 不能違同其理而聖人之心不可不則。聖人之重古不可不深
 思而精求之也。吾歷伏羲而得然陶唐之世矣。大哉堯之為君也。
 其味初開而大明待為之者力持古今之運民物既分而衆倫故
 休為之者身平道術之術所以然者不可不知。而後以是為世為昭矣。
 理在幽微而事當險阻。而有不遠從家而中業在天地而化在神
 明為之者無微動。聖而成功所以然者不可測。而廣遠則至今猶見矣。
 龍。手推天為大。惟堯則人生其時者如同上者之臨。即在於今不
 獨全矣。之復時乎。蕩。手氏無能名焉。生其時者相忘帝則之順。即
 在於今不獨微。復之不知乎。在。手其有成功也。地于天成。其在當
 之者無論也。即至今不獨素放動之業乎。換手其有文章。發明光被
 其。在。當。日者無論也。即至今不獨仰光華之盛乎。帝王之治天下其
 內必有其所。其外必有其理。存者即以前存為深。後待所建者
 所以所建為隆。皆至於堯而所存如堯而不可測。其存所建如堯
 而不可測。其所建猶七十載之高深。能不歎為絕處哉。堯帝王之

治天下。其內有以觀其微。於外有以觀其芥。觀其微而性情不能
 欺。觀其芥而功業不能臻。堯帝之治天下其微可知而不知其所以微
 其芥可知而不知其所以芥。所以堯帝之治天下其微可知而不知其所以微
 大哉堯之為君也。故國次虞夏商周之事。
 但虞夏商周五帝三王皆可承當。能不愧堯典而移惜不去。只大
 哉為君四字。故得切耳。堯上華語。原極形容不盡之妙。勾空際
 傳神。不若無名難測。即功業文章可見者。都難則。是大哉至處
 却又不是擬擬。思惟筆腕。話頭止是忘忘。

大哉堯之金

上論

三十二

大哉堯

陳

大哉亮 全 藏我斯

惟帝今天其大有異者焉夫天大而無名亮亦若是則已矣成功
 大章可見也而正不可名猶於大哉且一人出而使前此之天下若
 自我而運後世之聖賢若由我而成則豈徒議論乎澤見其高深乎
 蓋人事既冥有形而無形帝德率昭無象而有象有俯仰莫盡者已
 吾嘗上下古今祖述帝王業然為聖惟彼陶唐當其際宮殿修來朝
 成在一中之內亮為為而為無為者也故力足化天地之奇而七
 十載之聖人若無一事可歌當其闢戶省躬萬物同遊玄德之序亮
 蓋無為而實無不為者也故氣足開古今之運而十二州之遐思入
 天蓋發偶解 上論 未獲龍吟

無一不亮者乎故稱亮之為君也大哉其廣運如神乎藏之乎
 夫天運於上水以之養不亮天不受其通故衛之政既廢天不受其
 功天何為乎而亮準於下者泰禮無以古初之氣而發化其條消兵
 刑於運之中而好亦化其奸惟一任其自然天下供歸於渙渙天
 之亮即亮之大也大哉其於聖無方乎焉二乎天民處於下九年之
 亮未委民不見其德則方之既既動民不見其德民何私乎亮治
 於上者歲時聖於不必試而智忘其智置山器於不必誅而惡亦忘
 其惡惟一運其國有上下俱冥於同亮之無能名即天之無能自
 名也然而亮之大固無可名矣無不可見者也無不可見而正一無

可名者也夫大哉其效然欲領乎茲上乎當夫無終方亮未嘗自
 其功也登朝而成一朝一定而開數聖故舉一事而亮之功不在是
 能一功而亮之大更不在是百世之平成引之則我后之神明廣大
 我其光統無終乎與乎當夫大德未肅亮太嘗自有其文也大樸而
 能不樸無文而為至文故舉一物而亮之文不在是就一文而亮之
 大更不在是萬國之亮華返之即一人之於穆廟吾故曰亮之大無
 可名實無不可見即無不可見而正一無可名則唯帝皇德顯而不
 能自己同大哉亮之為君也
 以首句作總目以下散作四比如龍之為：龜：麟：鳳乎四靈詞立
 天蓋發偶解 上論 正十四

居自新但總名即在則天中下節從無名鑄出其可見者四乎未
 竟能通此於上二句對偶中藏偶事亮下節另作一項領通文板
 板四平格理正公愛其手法之細撰語屬思亮見奇偉松陵所謂
 凌無波濤穿穴險固者也

大哉亮 藏

自古治世有為之史，全其為天之事而己。蓋成功文章，觀天之道，統
天之行，蓋之矣。先王金是而制為大鏡，且古帝體天出治，能以身軀
天下，必不能以道釋天下。天下能以名忘人，主決不能以害忘人。主
所以盛治無錫勳之勞，至理既大，雖後之譽，雖其勝者，備得
帝象之明，嘉美休烈，為如克之則天而民無能名，夫豈樂清淨以高
高安，樸而不可我，主修之代而德而不尚，功就自雲鳥紀，實分至
制績以奉大典，數舉矣。天造神斯，當有什伯，顯庸之者，三代以下，功
及子孫，三代以上，功及天地，群朴之治，貴實而不貴文章，自其成典
天長，樓儒評

上論

文身

大觀

樂王制禮以來，大文編經矣。漢當崇燥，斯非尋常制作之才，使世
文章以為治典，上世文章以為道訓，蓋一既其大，成功矣。然則封
而遷葬，非有功烈之會，是為國華也。乃析國異族，分命有司，不聞義
集以成天記之書，協和於變數，言已畢，不聞詳核以昭人治。大蓋
成功，非一端固不必鋪張以豐博，之業也。當冲齡而慕服已著，大思
之遠，而與位尤處，德勤，蓋之乎天，不立而成功，成而不言而治功
成，惟其有之已，又一觀其大，於文章矣。歷年陽而德，非有尋常之
素，則其統維也，乃敏矣。不遠數語，而不張其簡，竹帛並載，於經而不
隨其項，是文章非一事固不必闕色以顯，勝之迹也。存德不必存代

漢書冠以充其世，不必更化，晉詩統以唐虞，樂乎觀天，文以承
觀人文，以化成，唯其有之矣。若夫者，非樂其名，而自致之也。上好功
則下效，通不遠矣。上好文，則下飾，虛以應矣。充之天下，舞之為為
之，經與皋陶，亦為之不寧，惟是恭謙，為之山不能乳，求不能紛，容
飲一堂之上，而四岳之封，皆得傳為神明，數姓之興，皆可惟其文德
又豈惟一代之休報哉，亦非張其事而自驚之也。急於求成，上達
功矣。急於求章，上達神文矣。充之天下，學始之，四始之，體樂制兵，始
之不寧，惟是水土，六始之，飲以計功，試以計績，端居於雲之間，而數
祭之深，大乎靡其休典，漢之書數世傳其教，天豈惟創起之矣，則哉
天蓋樓儒評

上論

三十六

是之大有如此
為其有為，澤大哉，二乎極盡而非夸，非誇，高華之華，故本世
題點，漢無也

文身

參贊之

天蓋樓偶評

上論

3

1. 3

大題和

有也。而武王之是武之德足以濟文故十人亦樂爲之用也。而使十
 人生於彝世。六十封羣后。而文讓使五臣生於昭代。亦可與屬揚而
 載師。乃舜則用之以致天下之治。夫則用之以蔽頑夫之氣。豈非藉
 使之然哉。而此觀之。生才非難。而用才爲難。用才非難。用才而各國
 其請之爲難也。孔子所以蔽頑夫之事。而致數言古語之非誣也。
 蓋乎天之愛才甚矣。唐虞之除生數聖人焉。以分治天下。而有餘。
 周已初生數聖人焉。以同觀天下。而無不足才堪佐。則於二十二
 人之中。使居五人。而不見其少。才能定。則於九人之外。又得攝人
 而不足。其爲難。則用才之虛不足以較其而。而德美。則其然。然我國

5. 直接估计

上
益

• 三

此王順天應人。不得已而爲之。聖人之德也。文王可爲而不爲。聖人之所以至德也。故王牧野以誓。公同文之至德。故乃追者。時耳。不曰文。而曰周。未嘗餘武王也。立論明當。是破腐儒却意。其筆力又足扛龍文百斛之鼎。

拜有臣

家

聖人論才而及德知所之不讓於庸也夫周之才或出於庸則
 則與於庸也聖人論及之其志寧獨難才難哉自古帝王之
 其不用乎選會之自然以成一代之天下故或時降承平而化俗
 或時降承平而化俗難論者不特以故命致治之在才而難
 以爲於德也亦昭然之人在所不可不察者也若夫子自謂書以
 承上下數十百年其間雖往來之迹有可致而往之以爲其用
 行常足以此除有庸才其故不以取天下之具而以其濟天下之
 心也明矣然帝王革命之事後人蓋難言之不特已而於人才之
 天蓋獨偏許
 上論
 然彼亦其說焉信乎以聖人而爲天子亦有幸而不幸也而要之其
 處絕而不可及者則固有在也而今考之舜有臣五人而天下治似
 乎五臣非舜不濟而有也武王四子有親臣十八似十八非武王
 不濟而有也此而聖人者豈後有所遺歟於其間蓋乃孔子觀之則
 謂然有德有才難之擇者何也夫以十八無道入於則問之才似盛
 於德也以此五人之生於世蓋與十八人之同心乎戮力者哉則周之
 才亦不難於求也無難於求之時五人而不見不見不由武王之嘗十
 人而不見有然於是有詩人焉仍不合乎十人之數雖曰庸才之除
 而蓋於此而於此則有局焉以云才雖不信然乎焉乎以言乎我

天蓋獨偏許
 上論
 周之臣矣
 武王聖德而服事之德爲至德而義建行不特得此雄俊能快然
 言之而抑揚於公
 在百五
 說

吳 濤

上
卷

生

太古觀

添設也用不越食御居處之間而平日所為均賦宜儉少淫積志於
一端不異其事不出衾服稱祖之奢而數十年所奉天神經海濱
全功於一物而宵旰解懷不供飲食渾然而肥脂幾陳鬼神又致孝
也撥然不御不暇老而永業作會戴冕又致美也丹雘不飾宮室
卑也而崇祀的斯講新又盡力之為焉而香以成攝斧子素縑而縮
之其究必必烈於若夫當德先處於清明則無俗物財自欲必以
越其餘實不啻富室節閭方未己也而豈曰要以揚美在乎意
美而己之其後必以昭反若夫既躬主立於敬若則時感靈氣自
不窮而遠其積志不供他事加屬聞而永可盛也我親法之元王流

遠荒禁之中聲援殄之力一此而往矣而其間不遂侈飾雕瑣
為氣神所劫神所劫秦國政而其委押侮君子而不惜其流已甚矣其
聞不遂矯誣怨怒罔加厲然決知為之無間若預為之防而微為
之造也而需要無慮此也亟為之舉其一知其多舉其細知其大舉
其外物知其內心兩型又比合焉為無間然矣

禹只是篇爲不曾爲有韻度停韻補篇其無間亦不在此零星佳
整也聖人極盡形容其心法之密到詞盡處都是全篇再人能對
事說開字不能微妙說無字以文着想都在題前一步自然分外
爲深首末二句文法雖一意却不同看句從全體大段說末句

天益樓餽評

上論

200

從三改推勘極致而深歎之非獲附也相人似者做一樣行頭尾
裝裝贊頌奈于二凡正是難勝即印一者於有句指寫閑字意已
盡到末句便索退只消輕承間文了相安行三以成反響洗滌末
句不第高唐王開生面并爲後世立坊表立言大節獨見精神

南音無聞

一

陳東道

聖人感其質而深求之而見其心焉蓋而之居心無聞而欲即其聞
以求之難矣列於教誨不令人反覆不置哉嘗謂聖王有速登百世
之心而儒者有刻責古人之事以其事在神明之聽而其心在焉論
之微乎是以上下千載全德之難若日吾不自知有待於世推辭而
見者治深思之而歎其無遺議乎予吾茲有懷於焉已乎成學弱功
則爾柔於二帝然或謂功之所自見者即為過之所自伏何以置身
功過之外而藏議不生其端大明漸隆法制宜備行百王然或謂法
之所由審者即為道之所由昧何以躬承道法之隆而纖悉俱無遺
天蓋張鶴評
上論
極由今思之殆無間然矣是至必一一微其所為而後來信其無聞
哉吾欲取一二執事觀之即如飲食餽其群膳是供諸沈州環賦不
天翻所賦之勞不然而薄於奉己者未必即厚於事觀之為何以尊
者如彼而致孝人如此今觀之而其心之無時不慎類然矣即如承
服猶其操然足御非為國盡意何之為勤物之請不然而勤於持躬
者未必即隆於人耶也為何以惡者如彼而致美人如此今觀之而
其心之無害可思類然矣即如宮室飾其升履是加雅四方棟宇不
是壯王居之威不然而序損於己者未必即定於人也為何以卑
者如彼而宜力天如此今觀之而其心之無念不勤類然矣其意者

天蓋樓偶評

一論

陳

在遠思前賢之微而遠者則家國天下之大宇諸身者莫不
敬勤之意故諸世者盡政而原無自利之私雖欲聞之為得而聞之
我喜於其如是如焉持身之容焉清心寡欲原有天下者制事之本而
其意於神人朝野之間故一時之好尚以昭而百世以下猶得觀其
之大之深心抑若是見焉貽謀之正焉恭儉仁慈祇有天下者一節
之美而惟其類於禮樂農桑之大則一代之規模既定而崇祀以還
猶詳詳其制作之精意後有作者弗可及已
二設是隨舉事作無不可以見其全體之精宏無聞不專世三設
也然這活法人亦知之罪說將無聞夫本大用士耳行間茂器極

為吾無聞

全

許自後

未中道於夏后若有難全者為夫中之所在正不必求也即大端
以觀焉而其中必無間所以難也且建中之主當升降之際不敢
以禁然者自居不遇以陣然者皆無罪於前古而已矣故無可據者
心也也可問者身也此其中莫不有當然之理焉不出一時一事之
所為而已為天下後世之所不能過吾於帝紀後不得不推為大
高所值之時帝德王德之特也其功業之隆已告成於帝矣然功大
者未必先勤於小即此服食居處之細最足以考王心王度之精微
其勢趨之遠已揚命於天矣然德懋者未必先勤於小即此服食
天蓋據此軒
上論
東主
大觀觀
理之極深足以占天道人道之出入此間之所易生也蓋為之有天
下固與前此後此者不同而而之任天下又極人臣人之不才
其好易見者美而難察者過之其時易形者愚而難察者德也吾試
仲裕為一和無間然矣有十人完德以迄九載玉飲其時世當
極盛凡事皆見有餘而四身不可使見有餘也土蓋其未離與
雖其未與茅茨其未遠與風氣日從於大明而志氣自將矣因陋
使一人為萬物之望而已矣世當初平凡事皆不足為四神氏不
可使有不足也即毀傷其物與家足照其來與山川其居其地
可使其出神自生其結緯凡使一人宜五才之制而巳矣其地

聞之生也起於所從如金合未服寶雲未卸也發他氣色亦此其五
也使處雖不能居惡不惡處事不平而則生使處事不平處事不美
應云不盡而則生使處事不平而則生使處事不平而則生使處事
而蓋者未必盡而則生使處事不平而則生使處事不平而則生使
一人奉天下而不以天下奉一人也身為天子而未嘗事一日之樂
天理所當然者病無不然以一人安天下而不以天下安一人也德
為聖人而未嘗解一日之憂以一人安天下而不以天下安一人也
為與堯舜之聖同是舜較大為較精嚴其分際正在此耳無間只
是爭：恰好註所謂各處其宜正見其心法之靈動容周旋中禮
六三從僞評
上論
四十六

為吾無聞

卷四

夏王以純心開治而不知其無可遁矣夫君天下之務莫重於神也以
萬一以純心行之而人何聞乎夫子之贊禹也若曰王者為神人之
主享天下之祿其衆動在一時而遠論在萬世夫惟君天下而不私
其私固有亦惟君天下而不欺不飾其私未倫斯庶幾大業之醇矣
代思夏道禹吾無聞然矣為一代之開往論之始事存乎野撰而實德
發餘休咎之運焉以為吾履憂虞之身乃天地生民之身是以有
海誓天下之志而非猶也為萬古建通法之板坊俾乎民物而安居
子孫康庶之虞焉以為吾平歲永賴之天下本無威靈動之天下是
天星樓偶評
以上論
有行於天下之淺而非修此均之而飲食也年諸之者則非馬若
夫犧牲家畜之本所以報本始存養者則天未嘗不致其望聚也均
之為衣服也破故賜者則惠焉若夫天下觀上是之則行以盡朝時重
享歲則天未嘗不致其華許也若宮室則非也而仍乎茅茨土階之
樸於溫水則竭力圖以不虧乎歲則用之勞人所以係乎勞正輕
界也一寄其時際乎大建之內常若不足廟堂殿閣之間常若有限不
是者聖人有天下不與之初心而有餘者聖人視天下而已之至重
當其時仁孝勤傷之志折理極至贊大顯機之漸猶義人神其甚者
足以笑一人虎然之天防而其神者賴以極護世制作之昭意焉焉

兵馬然充勤事儉見乎帝舜之軒輶聲律身度見乎史臣之吁咷

萬物無間其神理在三節而字中一着意欲取而字便拙此妙直取兩義對峙中間而字自龍跳脫其文甚高其法更老後二此見地精靈闊大總是聖人分上究竟後分上移易不動

萬五無
庚

節微以勤入所以思明德也夫為有大功於天下而不享其美至顯
朝田野間又何勤也盡意或嘗謂擇吸去而來者日暮大難矣而治
將或為之者者不亦難乎若夫賦財率從隨貨大事咸得清表君
之勞無天下多矣而天下所以奉若王者無有可辭矣以望其
為如形所處者最易有閒之時也艱難切實物力其可念矣然而義
果去我遠天地自裁非有要然為太平天子之志則亦謂金止之體
不窮諸善之人不見清吏而微聞嘆見之舉舉味簡制作其雷
盡矣然而起在田間勤勞在水無乾然為開代區王之展則或
天蓋接傳許 上海 乙丑 四十九 大獲觀
謂勞苦之餘未建後新今日不免考方策不多故家嘆之慮乃為也
一身之資無不盡而天下之大無不隆飲食非而見神則致孝矣海
物未自達分備儲登於帝室前以無其盛也今其享王食哉而不忍
也適二帝百年之厚而艱難難悉父九載之勞未安粒食毋無顧
好現而慨然乎至於入膳而王同膳而南郊而展父配天德德維嘉
宜可於於天親之隆矣以豆茶之美長大夏而升香煖矣之芬芳宜
主而特異人何常不嘉其物也一衣服惡而觀見則財美矣秦土
不悅結織文之草先庭前以無其無也今其飾莊服御成而不數也
思從於後顧之勞解肢可念誠聖帝小龍之服德讓帝遠淨無無聯

濯而慨然乎至於觀萬國之衣冠對百神之降臨古風近陋非可
於郊祭之閑是以建日月出庶物而觀之朱帝斯皇泰清躬而為
度又何常不其其文策也言安樂而潛強則盡力矣荆之伯可伐
韓之木惟薪薪以此無其材也今其前登天居哉而不顧也念使
方出之民其家未奠撫之於於雲之舊閣趨為憂清無臨堂陞而敵
快乎至於報發而終三十服而終十不民勞宜極非可遂於早漆
之操是以報發而終三十服而終十不民勞宜極非可遂於早漆
為兵入何嘗不其其勤苦也唐虞以漢勢日趨於華盛在上者下
之慮深風其未有止也禹則服食居處澹然無歌所以力存中古之
天蓋接傳許 上海 乙丑 四十九 大獲觀
風平成已泰夏難何於於朝帝者不詳其制文命其未可數也焉
則朝服其雖然加冠所以首建王王之冠以公無間重其其乎
舊法以直作三止為正固裝綴頗足易侯育末一句也祭服三既
作領是似百末二句分際中間應有此觀接是其用意精細矣
片人健深嘆以頭大約如懸閣帝王服色不物何代可用此文
方定之其意無是為之致孝致美盡力一句移接不去惟其切
而筆乃真弘顯耳

三無夏近知無家天下之心焉夫事天養民而外於天下一無利焉
羅以天下與子可也蓋公天下之大者耶蓋統觀前史而和夏氏
之難也前天子未有之者將為天下之從天子必有之者將為天
下治之有為人主之功而無為人主之欲雖我子孫世為君不遇
有事於廟有茂於朝有功於野以為天子而已無利於天下故不
有無耶伏於天下故不讓略言其無聞者有三焉一飲食也而以農
石君以稅名相事殷聖之初求天下之視飲食者重矣當食而不
足當食而不美人情豈有極乎則以為俱可節也惟是上世之明
天美於偏許上論丁未五十一
大觀觀
之世不聞抗五強之奇以備八年之饑而惟納庭土之物以奉几
案一昨一飲芳周非其誰能酌之一衣服也而升易而乘素易
而天幸位敬衣之厚制天下之衣服者奇矣冠褐者不素而重帛
如素者不素而素雖易服人情豈不濫乎為則以為是可惡也
惟是服山衣之服於土而知天子不徒崇儉告無集之底於凡
下民所祈焉相彼穀足是以美加之執帛者為國天子何家粒
一衣於山者九州新牙必彰其物采一惡一鼓美聞非焉其能明
之一百室也而米可以為宇木可以代炭事雖數世之常更天下之

望宮室者奔矣野處亦稱古矣而九重或而九不壯編茅而功
而土木或緣以不安人情豈有定乎而則以為是可卑也惟是
汲於山海山水皆田并條鍾理於南東或車亦息視彼溝洫是宜以
力修之水行久而為家何必安邑之築室橫流去而見井可修黃帝
之遺書一卑一盡力聞非為其孰能則之焉吾無問然矣
三比直起直止以截上下古法儼然而雄論四發非便益先業者
所能防禦凡行文無奇情古色如村師講故事街頭說演義皆有
授受援引言之鑿然只是句肚卸晏耳

大哉孔子

全

陸其

時人處於知聖上人猶不欲以之自居也夫大孔子而美其博學博
 其無成者衆人之知聖也淺矣乃于猶不自居而安於執御焉吾矣
 聖人之德也止夫理至深人而無不盡至聖人而無不精而聖人
 望道未見之心則固無在而不形其深神焉故於理之盡者則不歎
 居其安而樂居其執於藝之情者亦不欲居其全而樂居其偏必用
 其操御之美隨在而著而示人天爵之意也居乎其中矣如我孔子
 所以大於天下者固以其道全德備而旁通於藝也達於衆人蓋義
 聖而不知聖者故初不知孔子道之全者何若而使衆驚於技能之
 天蓋樓佛佛 上論 五十五 大觀觀

除不必求其辭者并不必求其高如御為至平說其此而守之可矣
 非樂以此名於世而吾分之所能為者僅如是也則非徒道
 德操之指夫子有所不居而多仲多藝之稱夫子亦有肝不受其
 徒虛德而難名夫子有所不敢當即藝多而難名夫子亦有所不敢
 安矣吾矣聖人之說也而聲也而物不齊而亦可見矣
 必賴有五病皆節美其學之博而惜其不成一藝之名一美一惜
 此在大字內惜無成名不是一惜夫子之不能成名乃是惜人之不
 能名夫子惜是贊辭故註經謂之譽典爾民無能名一例但彼
 之無名說津津微此只就傳學上看出說得粗淺耳蒙引存疑以
 天蓋樓佛佛 上論 大觀孔夫一五十五 陸其

大哉孔
其二
陸

大哉孔子

以聖為無名聖亦不必聲名也蓋大凡子而惜其無名者聖人之見也而夫子何必不執一藝以自名哉譬諸學術之盛其有所扶持以自立於天下者藝不在人耳目之前也而或以蔑焉則之也遂以蔑焉者居之其深者皆遁而不可謂廢者非遁隨衆一趨而自見者侯天下共諒其心耳何在乎聖人之稱孔子也以爲字之至者必致名而名之或也必周學焉而處有名者學之類不理也一材一技之能而為智者有焉獨去學期有名不必博一學焉而竟無名者學之類愚庸也聰明見聞之多有道長者鮮定卷矣名無所成虛名蓋獲焉

天孟獲獨賢

上海

此語蓋聖人之見如此故其大孔子也一似深而有藝者一似重有指而天之所之何如哉謂夫子博學而夫子不謂博也亡等稱諸焉也皆與家之言以自白於天下要何能不一其無藝矣謂夫子無名而夫子亦不謂名也亦當羅維焉欲得一藝之微以自同於下學

聖人射無藝其說御聖賢之道德聖人博學而後不與庸衆共安

而夫子又不欲以終崇卓絕之事以求勝于萬物故舉其術之卑

其以爲聖賢之學問皆在通耳既欲使一身自極其聚會而人不厭

聖人之聖賢之學問皆在通耳既欲使一身自極其聚會而人不厭

取德俗獨有之爲以漸求其進詣故舉其事之細者以為即此可以

終身而世不必震也。此夫子之微言而亦以定示弟子也。夏夫金者過物能深則隨在可信。夫子於磨厲三代無不得其理而會其微。而獨取木龍一為居者理之所通。而無或端之時。誠不忍同任。自然。客上竟無一事。七微聚終老。雖其時氣數為之乎。而夫子之經權見焉。余能解者。觀其能精則習焉。不發夫子於禮樂家數。無不依其類。而今其源而獨取一技。以自表者。業之所前。即有無窮之境。誠未嘗從心若大。足然竟無一得。九珠空同。師雖其理顯明易悟。乎而夫子之德若神焉矣。

新類不及陸作之真。而林揮手實處。別有沉雄磅礴之妙。足天蓋樓偏許。上論。六十一

人共孔

徐

建業人 金

古有當於聖心。因與門人商所學焉。夫博學無名。其古未必知。聖自聖人。聞之而已。悟夫學矣。故與門人不言博而言說也。且凡一言一物。之入於聖心。而終不有動也。此其在學則之。除乎聖人之於學。至其發達於其間。而一言之合。以為近於及本實之論。則未嘗不近。以自考焉。而願與學者。必探之也。吾夫子生平以學自居。抑其所取。於事物者。則已博矣。蓋有其所以博者。世顧未之知。特以其學之多。有疑焉。必問。一焉。無不得其意。以去。因相與驚矣。以為孔子博學也。豈特一人一輩。哉。蓋人者。亦必習聞之。而因歎孔子之大。而以其天蓋樓偏許。上論。六十一

博學稱之也。固當而特於嘆美也。餘忽辨一言曰。無所成名。夫于聞之。雖然。有感願二。三子而言曰。謂博學焉。何故。抑名之無成。誠知若人。豈當聞夫古之聖者矣。天地名物之數。日聞。聖人神智之數。日聞。而所積。後而無給。如是。以有天焉。不可強也。而特其心思。當其用之。時。有得一物。而必無異物。以相違。初之一時。而審經數。代而如。善焉。若之至。而神奇自生。以而無外。索者。矣。吾亦。見夫今之學者。矣。歷山川。而得其壯麗。探深書。以窮其奧。蹟。日不。足而。延於無就。往。自傷焉。已無及也。而又其為。多。萬。遠。之。過。或。矣。夫大凡以前。其意不必竟其學。或好言捷悟。而為涉乎。以即可。

通乎彼彼之條亦清擇無有也亦事業之宜也德操者蓋大學問
未可少也而與焉能取母寧能垂裕忘記富而益致弄家之難其甘
苦有知之者九名亦未可好也而名可謝其所以多可思實業既久
至其能察其清心之舉其微渺有不自知之者也吾何能御乎親
射乎吾親御矣抑亦領二三子之舉有以取之也夫子固嘗以博學
教而發之語二三子者謂何也至射御二者尚不敢自謂兼而其控
學誠焉矣其古隱然動其下等之思乎夫關於聖人之一言而反覆
決擇於學之途不勞焉而已矣則其孔子之大也

此非夫子解謝語也蓋人以惜夫子夫子以謂門弟子其說頗承
天蓋德偶評 上海

而意見各自不同蓋業人以此讓聖人則不當耳若其論則未嘗
不深中學者之病故夫子亦不必言所以博學無成名之故而特
言人之不可以無所就必正見聖人好問察言強義顧者便是道
理處其於業人固無與也看時超脫自無弄技弄業之病雖與聞
人譽已承之以謙意而聞一而所見之理則自具十分精彩

吾人而動所也而可觀今古之變矣夫徐可從也夫于亦須
古之道耳而直有心度俗或然則四多之用物也然而於之群乎
之也而不可以不謀也百物未乘餘之理而冠冕焉蓋五品分群
之義高朝廷而堂以禮斯之而今升降者可見矣蓋王之制禮
心人所不察從者不以相強也與章倫不絕也明矣莊固好作
日一安不有親廣件物之嫌乃有甚柳乎禮之久而獨不失乎禮之
實者三代相益之道不遠如斯而或亦幸於今通之又有稍變乎禮
之進而達大標乎禮之終而航學廣教之端於斯為極而我人不幸
打今通之當今日而思唐虞不可復見矣益其初則禮七章其終則
禮於宋魯希古之然有君大夫之義焉早其制則禮於臺夏編德之
觀有諸人士之感焉而今也則禮矣天下之樂於禮易而畏習煩苦
五而禮之類也然則米之冠傷而獨焉於元首七德不無不辭
有先失之道焉乎和而無華者乎也其從禮乎哉生今之世而
今人氏而不見打束之可愛焉從衆安今日而馬野下不可從
矣治其常則禮也情嘉觀於燕若而賓客若之也必而於下
始引成制焉與若處於錫香君而伯爵份之也必此而於下

成拜焉而今也則拜乎上天天下之實為借喻而不同故大抵中
拜之類也不應何情意就而獨近於堂是也則胃上無等流於
聖授之習其說而臣先有乎矣也吾其投乎哉立今之朝為今
之臣而有見於下之難越維美吾從下矣一事之能不可收為事
之類而忠實可進吾是以懷服竟打宗周而不廢毋使瞞呼之實也
然果何必非從先也兼世之泰翻乏諸一人之語而從下何必非從周也
以他名之易假而不行而楚繫之朝也從下何必非從周也
此吾所上考之竹古制密觀之於世風更遑求之於吾心所安而
謹酌所從也

天蓋樓偶評

上論

六十四

隨題之敬廟為天之迴旋都在機括處托出精神有返三級已得
尊公矣。粘無是拜作感觀意亦盡若於題後推廣又偏然是
善於收端通備運偏大意極至洞深達和轉時不哀出粉分寸最
得取言外之法

朱見禮

馬

天縱之節

朱 奏

賢者獨見聖人之大而得其為至者為蓋大才不能而特不
可以以蓋夫子之聖也天縱而多能于有無見其全哉夫天之
易蓋者即其端而已足極其全也而量之不易蓋者即得其全之
原而仍未窮夫此端之理必其中有本末為親末以為本則其本
即執本以為末而亦昧其本故今觀之而以易蓋者不若分觀之
而以易不易蓋也子以多能為聖是何其視多能而視聖反易
此其而不知夫子之聖者也誠多能者也夫子之聖自有其聖而不
必其多能者也夫子之多能自有其多能而不必其即為聖者也一
天蓋樓偶評 上論 六十五 朱題觀象
天子於聖人之中而衡量焉而夫子為難測也知識不交之始固自
有其本末故即終身無一能自見而夫子之聖自在者所以成天下
聰明材智之倫即置夫子於聖人之外而紛衆焉而夫子要難窮也
聖人不超之先又自通乎各正哉即日出其多能以相示而天子之
聖又自若者所以備天下神奇變化之理存以是而思夫子之聖
非猶天人之所可敬也一長一技之名天降而生之天亦降而制之
其不得而制之者蓋聖之有獨厚也以此而思夫子之聖非猶天
之不可限也多藝多技之士天降而賦之天亦降而處之其不得而
成人者亦天之所難定也始天縱之有然而又不直然天下有多能

[illegible]

星樓偶評 上論 五十二

子同吾夏

吾有知乎

望龍其

聖人不知有居欲天下於起於謫人也。盖夫子固生知而悔不倦者也。然以此自居則天下無謫人者矣。此所以謊言以示人欲。若曰吾人苟有非人爲善之心則不必生於上知而自可與天下相迫行無盡焉。蓋上知不易居而與人爲善之心則固可於勉也。吾竊有以自害矣。如吾之終謫人者也。而天下遂以有知許我夫使吾未有知而遽能如是也則其實非徇哉。遂可置斯人而弗問也。德非天靈達可置斯也而弗頌也。不幾則吾一謫人而天下遂無有謫人者乎。吾果有知乎哉。無知也。吾但以欺世斯人爲心而不教謂天下有不可

天星樓偏評 上論 庚戌 年 七十五 本經親客

教之人以徇成斯世爲懷而不放謂天下有不可行也。教政無論賢者智者吾樂得而告之也。即鄙夫之室也。苟問若夫未嘗以其鄙而有所德矣。無論狂者狷者吾樂得而典之也。即鄙夫之室也。而既問若我未嘗以其鄙而有不盡矣。一有所言而始終取不無不給以相示。有一言可竭者則一言以竭之。有累言可竭者則累言以竭之。雖所言者不過就鄙夫所能知者言之也。而其理何所不能。焉。一有罪言而上下體和無不出以相詔有顯言可竭者則顯言以竭之。有微言而上下體微言以竭之。雖所言者不過就鄙夫所能知者言之也。而其言何所不備。焉。故迪之愈切而不覺兩端之俱切。非以徇

吾之知由鄙夫而開吾之知不同鄙夫而宜吾人何心乎有問斯也
 有叩斯見兩端指焉自下達上由粗及精言其通而達可該情一物
 而理已備叩之則止且得也或之有執無解其在斯論蓋天下本無
 寸窮之理吾人不存先施之見上開曰精者著更之數以為知而不
 知者矣矣說家開非生知惟終身學焉已耳意誠既忘其難與義理
 又虞其失據有無相感者往來之機以為無知而可知在是矣吾黨
 宜於求知六惟終身學焉已耳
 說無知便見其求知說吾人無不盡便見其求知無不盡聖人成
 己成物仁智並到無知二句固非玄妙說法亦非詭譎撫也此
 大益權備詳 上論 七十六
 文勝處在微知字切要

吾有知 檢

有美子於 節
 吾人不察於微也見之乎論正矣夫待貴也說以微為法者也即
 欲為王臣而處乎蓋一日忘法數公大物之不足為可無之數皆可
 之通說說為天下所罕有之物矣而既推所有以乎人必其志
 而為天下而後然以授不願自登成如其不係有無之數者焉則
 而和而用之為用而不知未用之為用也一如子貢之論美玉一曰
 重而玉重而玉不輕必以輕為重者也以重為重上於為已則破之不
 重而玉重而玉不輕必以輕為重者也以重為重上於為已則破之不
 其深以輕為重也為人即求之不為打與之一說者正皆可以無
 然也而天子則曰慎乎而為不謀奈何言蓋屏上之珍不可闕
 也不治而不可為也也夫之便不可據也而不居而不可為也事雖成
 而為政時雖得而為政時細於治不為之開而不可為也一思之
 年忌之計成無欲於治者乎而我七病焉政好運之不微觀物理之
 自然又奈何見言求我時以治為不可必而可必者至矣為一人之
 不本尊亦如我之不本正即求者求之焉知不妄生援也天居舍之
 世生後心良難耳而獨存此特之一意以明我之不欲輕重斯人則
 在我不已房乎所以治為可也而不可必者久矣為一人之盡實

亦如我之愛王。即多方求之。深保其必不離也。夫特絕者。處此。不
 無。耳而獨存此。待之。意。以不至。廢。樓。求。則。所。得。不。乞。多。乎。我
 不敢。知。曰。善。實。可。求。也。若。或。則。莫。不。思。言。非。我。不。敢。知。曰。實。不。可。待
 也。至。求。財。若。無。是。理。乎。聖。人。之。志。此。以。觀。矣。
 垂。挽。商。董。中。自。有。確。乎。不。振。之。氣。覺。萬。曆。錢。韓。二。臺。皆。歎。無。骨
 力。矣。理。則。當。估。而。意。不。求。法。待。字。正。教。正。求。字。之。非。原。本。耗。盡
 於。中。以。反。轉。藏。字。不。離。求。字。矣。其。意。易。字。句。似。數。矣。當

有美玉

熊

七十八

千言曰有
 皆。聖。故。聖。聖。而。知。其。終。不。欲。藏。也。蓋。湯。之。為。王。謀。者。非。藏。則。若。耳。
 乃。夫。子。獨。打。法。之。中。更。一。言。曰。待。六。欲。善。其。諸。者。欲。今。夫。身。扶。甚。全
 其。何。可。不。早。自。處。也。世。之。取。金。日。得。以。相。加。我。之。速。非。其。所。養
 字。得。命。命。者。何。物。乎。謂。和。夫。見。物。之。未。見。以。為。世。也。葉。已。為。天。下。而
 出。則。則。中。世。亦。自。不。可。不。處。而。言。夫。身。者。豈。不。洋。不。重。雖。暢。是。天。世。之
 振。有。者。多。也。有。行。者。有。藏。者。即。有。藏。之。難。然。不。深。而。未。之。唯。恐。不
 洋。者。蓋。乎。故。其。所。積。未。以。非。常。物。得。失。榮。辱。又。何。天。道。乃。賜。與。操。於
 斯。既。以。為。有。美。玉。在。焉。矣。不。字。有。而。知。者。亦。希。蓋。自。是。和。善。貴。之
 天。蓋。操。偶。許。
 雖。也。遂。不。洋。不。急。而。為。藏。矣。術。而。所。求。雖。賜。亦。甚。數。之。無。如。何。而
 始。為。不。洋。已。之。謀。也。雖。然。如。賜。字。法。則。其。未。十。不。則。其。藏。也。將。使。懷
 璋。操。者。外。若。不。言。之。若。即。遺。贈。後。之。心。不。重。負。至。王。哉。今。為。賜。聚
 一。字。則。雅。曰。諸。王。之。生。也。不。偏。當。有。特。達。之。期。王。之。過。亦。常。殊。
 無。遠。世。之。其。故。字。藏。而。夫。子。雖。說。官。法。而。夫。子。即。然。有。動。也。曰。法
 之。委。法。之。藏。而。倘。是。見。為。必。法。胡。為。乎。其。其。堅。貞。之。性。終。老。歲。月。也
 則。久。似。不。急。不。法。者。見。為。不。急。打。法。胡。為。乎。其。其。鬼。其。之。珍。不。私。之
 什。製。也。則。又。似。過。法。者。必。將。過。法。則。必。曰。未。盡。其。請。求。之。外。必
 無。致。用。之。具。也。此。時。不。急。打。法。則。必。曰。未。盡。其。請。求。之。外。必。無。自。重

正之而雅與雅有辨項與項有辨言商所以從律而不奸日七有八
王之樂而史有雅頌之樂故樂成於雅頌而必托始於南二南八聲
而十三國之風不入樂故樂可為南雅頌而不可為雅頌一訂正
之而雅頌之正正南二南之所立正倫理所以克端而不牽累則正
詩者正樂之本也而正音者正詩之始也雅頌得所夫寧有此乎哉
獨將雅頌舍軒轅舉其大此却樂說所以然也故巧而不繁五南
典國或易以其國正之而雅頌較難也新論雖錄是奪雅儒之譽
。得所繁切失也。此合樂正議論文須辨其針藥

譽頌各得其所

本乎吾自反魯以前其抹詢者已久見義之爲行惟者皆有以察其
 始林光朝延而致其物則氣麗不先天係由宗功而及始生則生
 不先瓜幾也即至前田常武亦深明其始發之義宜復有篇章之來
 訂款試一泰雅行庭何其整之然也則惟之得其所者如此順之
 作也恭祀用之也清廟而降遐條頌禋之章發實以前六平四功之
 新自詩書之不傳其夏亦用於兩君恩文亦先以清廟者其發之
 終不永則商頌已聞其金公統之後從人則常頌不到打正頌之所
 不先失乎吾自反魯以前其恭訂者已盡凡義之爲行頌者皆有以
 若其說此樂祀以及於文則若過不免我將由文以及於武則若見

不先求其理也。即至其理。亦深則其韻會之者。豈復有章什之末。
 公欲試一藝。便打。何其音之蕭然。也。則頌之得其所者。如以。
 希微樂正。說。其間不但為詩大序也。止樂雅頌正。為典樂相。其。
 則最大者。言耳。往中。幾。闕。失。出。亦。兼。詩。樂。言。聖。人。正。詩。樂。有。義。有。
 數。樂。章。耗。費。音。節。篇。章。是。有。義。而。無。義。非。聖。人。正。之。上。志。與。功。用。
 矣。詩。以。見。正。詩。與。作。奏。義。初。未。表。而。然。論。所。人。非。切。篇。章。
 宏。樂。能。保。正。樂。極。其。細。微。不。止。以。宏。瞻。擊。俗。也。

雅頌各

張

八十四

雅頌各得其所以

梓美

所崇詩。即以樂之所為所為。夫雅頌詩也。唯用之於樂。遠名。所。
 為。正。者。正。以。而。已。且。日。永。言。典。而。肯。以。克。詩。樂。固。生。行。詩。也。乃。新。樂。
 起。而。修。打。雅。古。樂。人。止。於。詩。故。樂。之。愛。雅。以。其。在。朝。廟。者。為。節。而。要。
 以。奏。之。必。因。其。詩。樂。之。必。以。其。人。教。之。必。協。其。事。久。矣。夫。有。其。所。也。
 自。當。什。夫。次。改。其。樂。行。而。倫。諸。難。矣。然。則。吾。之。正。樂。必。致。之。詩。者。有。
 故。一。審。乎。樂。作。之。初。也。古。者。治。定。功。成。因。以。鼓。之。金。石。和。大。章。成。也。
 而。矣。而。當。日。祖。功。宗。德。不。聞。即。歌。工。以。載。其。文。似。樂。律。而。詩。從。也。
 一。審。乎。樂。區。之。遠。也。今。日。雅。上。春。開。終。不。可。與。遠。古。欲。審。者。知。音。難。
 夫。主。器。端。評。上。論。八。十五。夫。主。器。端。評。上。論。八。十五。夫。主。器。端。評。上。論。八。十五。
 矣。乃。列。國。聘。樂。會。樂。猶。各。賦。篇。章。不。識。其。意。妙。詩。存。而。樂。未。也。也。然。
 而。六。詩。同。習。於。文。氏。正。豈。不。以。雅。陳。振。誦。甚。全。行。尊。摩。乎。章。不。以。雅。
 律。則。其。大。者。在。雅。頌。乎。雅。頌。固。有。辨。異。者。繁。霜。詩。什。亦。何。異。打。泰。觀。
 而。不。得。俱。登。雅。曲。風。諸。咏。較。隆。打。闕。宮。而。不。獲。置。之。頌。亦。以。事。同。朝。
 廟。多。有。類。而。不。奸。雅。頌。亦。有。疑。同。者。有。吳。柳。成。定。典。樂。風。是。列。而。等。
 諸。王。朝。朝。那。殷。武。似。與。往。述。俱。雅。而。隆。之。昭。代。又。以。義。取。雅。論。存。其。
 舊。而。同。聲。若。然。詩。正。矣。而。吾。未。敢。言。謂。樂。正。者。以。就。詩。論。猶。未。合。
 樂。以。致。之。也。樂。以。相。也。而。失。其。故。然。雅。以。榮。使。民。歌。文。王。以。樂。耶。
 取。其。失。所。然。馬。雅。惟。先。與。列。其。宜。今。而。遠。大。者。錫。以。彰。乃。雅。矣。

之如下而合以四牡皇華之誼勿或然詩之不類也蓋源在乎雅
 序英華以失傳而遺其蕪未離駢行宗國碑文亦持晉邦其失
 所矣極焉者唯先無明其創今而後惟我宋國詩借昭烈祖之文
 惟我有容得作能鼓管琴之盛勿或他邦之效替也蓋源在乎頌之
 華矣而自是詩正則音正如敬忠文以角清廟以宮是也詩正則器
 正如泰九夏以金奏斯字以至是也詩正則樂之節奏亦正如出則
 以雅徵則以振羽是也且詩正則樂之倫理無不正如爲無誦以
 氣朝延南陳內庫以氣民物是也不亦信乎其詳所哉縱請鼓鍾小
 州之篇鼓變雅之不可無和樂然詩其所要皆器雖不亂之音纂奏
 天美格偶詩
 林煥夏之失載高頌之不可列於今然得其所達見及本漢古之音
 而吾乃庶幾自信用樂正矣不然後觀周樂於我晉者亦祇得之歌
 詩也而吾願合詩而止樂亦獨何哉
 唐六詩典樂同出於一原正詩即所以正樂先問正詩如何便道
 正樂則仍錄樂書矣皆由平日讀書論古只向周國處着眼不曾
 行破竹處尋取也試看此外文彌闕援據出奇發勝處那一不從
 經傳據陳中所得來

子在上上 一節

道體無忘。聖人發其旨。行川上焉。大道體無在不也。不獨川上也。然觀其逝而不念。不愈有可思也哉。且夫于終身行道者。此亦無待於地。不欲以道之本體。榮示天下也。故一日視川流之不息。遂不覺有會於天地之化外。雖不一也。流行是發而為數曰吾今和古今。今來惟存本者固相推而尊之。持或有移世成有易而本之所以不萬年即當前而不可解者。公不知天下之大。惟有原者則無息而或竭者也。俗有不習有不存焉。原之所以不竭每即隨境而可感不見夫逝者如斯夫。不舍晝夜乎。以其逝而不返若無所為而為者乃自夫姜嫄偏拜 上論

有川以永壽馬尼之而逝者如故無所損斯斯之客馬強之也。逝者如故無所益打斯之美有所為者損乎充虛有持全而無所為者則終必竭而竭益之故終不息而今也。此真逝者必終不全陳而始漸空矣。我誠欲以其逝而不止。若不知其然而逝者乃自有川以未巨既凡幾而逝者何若體斯非有逝細波凡幾而逝者何若於無非有不及知其甚者有遠有不及庸有特全而和知其然者則終不濟而還不及之故終不息而今也。此豈與者必與不合期而最善者致之交通然則體玩而苦其難總者以此難以阻者耳而所以逝者之本末如是也。逝者自逝而斯之相生打不合者原肇

張 帆

士所為者亦不令人知也。可於晝夜欲察之。其夫人一盡之內。或
 過而無絕續。一夜之中心。幾存止而夜無存止。氣之所至止。然
 則遇於中而未有已也。是以觀來者多憂而亦不必憂也。未來者
 何所憂也。何必往者之已定而來者之未定乎。變化之移人而不覺
 者。以其有漸也。若觀於晝。有異焉。觀於夜。有異焉。愚者知之矣。
 惟以晝夜之中無時不逝。不能各其時。不能其見也。則自今日所
 見。以建明日。是有異乎。自初所見。以建終老。見有異乎。自古人
 見。以建數百世後之人。見有異乎。各將以建者。同古今之異焉。造物
 之闢人而為域者。以其無恒也。若題於晝矣。而夜猶是。題於夜矣。而
 天蓋無偶。然則上論。九十

子在川
 逝

譬如為山 一節
 喻言進止之微。可以知所勵矣。夫為山與平地。其加功於一簣者。難
 易懸殊。而其進止則固操之於吾也。人不可不勵乎。且天下惟已然
 者可安。而將就者不可恃。為其恃之者甚。其終也。天下惟將就
 者可圖。而未就者尤不可不勉。為其勉之者甚。其始也。故與之漸
 勞。遂又殊途。感成敗之異。微觀其後者。以為或則阻之。或則援之。而
 不知其常未嘗不操之。一人意念間也。夫人之遠操。是安愈微。未而
 若其利。謂之止。然則期勉。遠征而弗達者。則謂之進。斯二者。至
 非當世。浮失之林。哉。乃望人者之欲其進而不欲其止也。加功者之
 天蓋無偶。然則上論。九十

惜之惜之而終不能為人勸也何也止善止也其譬如平地乎
若其原而謂其力其未艾其前此所以過依者固已無資矣今而或
如是以國之其亦可為厚矣使其應得之同情尚有幾於成而忽
惜者若之何以一善自奮也而無如其竟進已夫豈始基遂可驟作
有功有年固可貞於一日耶而後則竟進誰為之者也若是者吾
雖之吾深難之難之而不必為若人慮也河也進吾往也然則猶
是乎山也猶是乎地也而欲止則無不止矣欲進則無不進矣然則
天下定哉若其勉其成者不能況其亦吾以自主之權也哉抑
知是未成之一善也雖是所愛之一善也而止者不期止而止矣進
八益機偶評 上論
者不期進而進矣然則修遠賢智自有未暇也慮中材亦有此羞之
善其亦吾以常操之用也哉
開口便者譬如二字則為學之義已在後先若謂如詩之比體直
從為山為地則本肯失掉不入矣竟取進止二字於空際空盤旋
明本肯到入題處又消耗了點進而濟人以為犯正位不知其是
做學如海法耳前平熱解以出做象之意淡乎冷廷以傳點醒
之神而盡其妙

學如為 七

前而不考 一節
所物理之所不探以致微焉其知有之何不考不度者則秀而實
也然矣子故兩以有之者致微乎曰吾嘗竊覽於無窮而知物之
靈無時不在可懼之中也苛恃其已然而昧其將然以為無足慮而
要其後而計之往士海人之博懷而無如何也若若其恃情與所
味之也而時存一不必然之慮指當中心致思之夫人之以以上其
日進也而遂忘之曰其必止也彼以為必無能即思之而以為必
無然此情也豈足信矣抑各謂顧夫信者之勿建為信也夫人之且
皇其其所動也而自意之曰其當廢也則以而必無是即思之六
天蓋機偶評 上論
以為之無受此情而用自勉矣抑吾人知夫惡者之改難免也耶
如一面也物之美者常不易故幸而若矣此時所改豈於苗而即可
必以打苗者則秀也夫苗之秀則也而若武為特一處焉不有不秀
亦乎即如苗之秀也物之萌者或不易長幸而秀矣此時所改豈於
苗而久可必也若苗者則定也夫苗之秀而秀則也而吾試為特
一處焉不有不秀者乎物莫不有其秀惟不幸而無其秀也幸而有
其秀則秀之所是動然而不公已大且不知其然而然而不謂其秀
之或進也吾試不其有是秀也物之成也其不有其勢特患乎無
其勢也亦既有其勢則勢之所至一分不有其故夫且然禁之而竟

而作是今非矣則何以威也哉夫子之論如必要以夫子之
 所謂戒非藥也實有以望之也而夫子之所深不戒非藥也特有以
 進之也學者能知其所以用戒并知其所以不戒而盡其意矣
 着力卻在空際故落手極輕闊而得意已極深處大品之最奇者
 首節從起想此道理先放此境界而後格物由格有意未若合須
 便說然于格是由也永敬語云不但似于格定有一番故事
 即格氣也無此空曠圓妙矣終身誦之不覺自喜自誇是以以此為
 至守而勿違四字便他意中形容出來都看淨脫

天蓋接偶評

上論

九十六

永經萬

子曰歲寒節
 節不以斯易節此修德者所以強立也夫歲末有不寒如松柏少
 耳天下豈有窮士之持哉蓋定難者格時而需才事皆不立格者
 處此而頭名無不成故夫子著為罕譬之論曰歲寒然後知松
 栢之凋而不凋者物之不可勝計也物之不可勝計所以待之者
 得之者暖而不暖者物之不可勝計也物之不可勝計所以待之者
 易分遠為主矣而一歲中物之生也有故物之死也有故所以遇之
 者善乎遇之者平而其品乃不得不將不將焉與下皆物自定之也則
 易不微於歲寒耶歲之偶然而寒也亦無我時耳其中爭榮爭辱爭
 天蓋接偶評
 上論
 九十六
 大觀觀象
 特於此然之消沉猶所而三於榮辱之上者家希微遠六達不吉
 之生毫分未賴此生意以從露一經厄穰雅環而先愈出此
 家之於草木間觀之也松柏耶抑亦其不以榮辱為然之消沉矣
 而之所然而亦也此無也特耳其中為高為下俱聽諸自然之化
 獨所為出打不下之外愈愈達而頭果不食之天心古今未行
 此天心以謂大治一統少短榮辱而此愈出此境已於天爵內
 之松柏雖於此悲而不為憐物自定之變化無餘矣知時之榮辱
 非天之所為也此非也德矣夫至可以生亦可以殺而風之於
 物不一而足之變物乃為德矣夫至可以生亦可以殺而風之於

磨

—

張

大題

亦不待必有一途焉。於遠與非遠之外者。矣。凡人意念勞苦之時。而以為無係焉。則其致疑必深。今詩人之思。勞矣。使客之曰。何遠也。既不知遠者之猶有可尋。終不知何遠者之將非可求。必有。一境焉。出於思於未思之先者。至天下所思之數。終不若未思之。故古今往往思之生。猶有未思之。事何獨詩人則奇。操不可以不。多未思也。理宜獨厚。操則學問不可以不進也。以制詩之有也。人心神明不測。其用止一思耳。思中境界。古今開闢不盡。却正是。理之境界。開闢不盡。一言思。便是言理。蓋索然而離。燈乎。論者必。蓋樓偶許。上論。必以理為屬。而於佳思人。尤以正。拘腐之。猶之三百篇。無淫詩。之論。捉不明一理字。便處。拘腐不通耳。非此。蓋深。鑒之。大。最。假以題。應。同。無。色。只是。從。思。人。看。思。理。說。得。切。實。也。

唐樓之。趙

子向未之。之。有。聖人。夫。言。思。以。正。詩。之。失。所以。教。天。下。之。思。也。夫。未。思。而。托。於。思。則。其。思。之。遠。也。固。寬。如。其。何。遠。而。人。可。信。思。不。信。詩。矣。人。詩。以。聖。人。所。制。詩。公。有。其。制。之。一。原。而。不。存。其。說。猶。其。斯。唐。棣。之。章。者。曰。甚。三。待。人。言。思。之。傷。也。彼。難。自。信。吾。終。不。為。彼。信。其。矣。詩。人。言。思。之。誣。也。吾。不。與。彼。辨。不。得。不。為。思。辨。何。則。詩。三。百。篇。皆。先。王。以。思。立。教。者。也。信。如。詩。人。所。云。將。天。下。靡。思。之。用。而。吾。黨。亦。不。獲。思。之。功。使。蓋。未。之。思。也。夫。思。也。而。遠。乎。我。一。往。而。深。者。情。也。情。思。所。至。而。智。勇。出。焉。思。之。感。正。之。即。忠。臣。孝。子。之。悅。一。旅。而。動。者。誠。也。誠。之。所。至。而。鬼。神。助。焉。無。好。也。私。成。之。皆。窮。理。盡。性。之。事。夫。思。也。而。遠。乎。我。思。之。則。遠。者。將。不。遠。思。有。以。道。之。也。且。遠。者。將。無。處。思。有。以。輕。之。也。生。打。天。下。不。能。無。坡。我。而。思。能。公。放。我。於。一。身。用。有。感。之。至。而。精。往。應。之。至。而。神。來。者。矣。况。乎。以。形。遇。者。也。其。暗。會。則。千。里。如。戶。庭。焉。其。開。闢。則。山。川。猶。尺。離。焉。而。謀。則。聞。之。生。於。一。世。不。能。無。古。今。而。思。能。通。古。今。於。一。身。用。有。使。乎。如。見。其。容。貌。乎。如。聞。其。聲。者。矣。况。乎。在。同。時。者。也。上。訪。道。則。百。舍。不。憚。勞。焉。其。求。若。則。九。洲。不。言。弊。焉。而。以。則。思。之。不。能。先。也。其。微。乎。仁。義。道。德。之。方。而。極。深。所。最。者。有。其。功。彰。往。來。未。有。其。教。思。之。力。若。是。其。大。以。宏。也。如。曰。遠。也。何。以。處。夫。窮。極。高。深。而。

處○為○渺○者○也○英○繁○竹○天○地○萬○物○之○情○不○忘○焉○能○取○其○時○之○所○不○生○
念○真○者○能○出○其○地○之○所○不○有○思○之○力○若○是○其○神○以○達○如○如○處○何○
以○處○夫○微○致○百○重○而○感○焉○異○類○者○也○則○其○矣○詩○之○偶○也○其○說○
以○標○人○天○下○必○無○情○移○其○說○以○治○理○天○下○必○無○壘○各○效○則○之○以○乎○夫○
丁○之○思○考○慈○此○唐○律○所○以○處○也○

聖○思○聰○諸○如○梅○影○橫○斜○於○紙○窗○若○幹○蕭○疎○不○定○夫○子○得○詩○言○而○
反○之○疑○思○人○教○思○理○強○脫○思○人○固○非○膠○定○思○人○亦○非○也○原○諱○云○宋○
儒○必○曰○思○理○與○說○詩○之○旨○不○合○又○云○宋○人○嫌○和○情○字○以○為○邪○故○
詩○經○所○載○也○惟○宋○人○能○知○情○字○故○寄○周○未○之○知○耳○夫○子○一○言○獲○三○
天○意○聖○賢○傳○上○卷

百○回○思○無○邪○蘇○氏○謂○為○詩○者○未○必○知○此○夫○子○衛○章○云○爾○夫○朝○詩○義○
在○思○焉○說○詩○豈○必○泥○思○焉○乎○是○求○靡○而○反○望○矣○故○辨○此○

子○曰○未○

錢

既即天蓋樓偶評

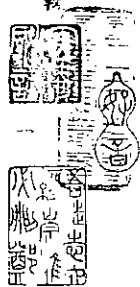
同是諸子泰定

門人子姪集

先進於禮

今

焦伯龍

聖人於世也。論禮樂者。而以身正之為大。野人君子之論。紛紜而下。止者。無入焉。正其身以感之也。從先進者。雖聖人之責。而誰責哉。意若。天下之用。莫大於禮樂矣。顧先王以禮樂興。後世以禮樂廢。禮樂其勢。輕重者。非禮樂也。天下人之意。能以下下為憂。

天蓋樓偶評

下論

先進

先進

者。自不意與天下苟同。而吾誠不意禮樂至今日而分先進後進也。又。不意其分。野人君子也。禮樂之教。非先進所能成。而當其用也。時獨有一教。嚴厚。氣固結於其中。由今思之。日用飲食之費。儼乎可操也。而野人之操。由以歸為禮樂之數。非後進所能增。而當其用也。時獨有一。聖賢之大。氣流行於其間。生斯世也。使都人士之。原欲使人也。而君子之稱。由此歸焉。嗟乎。人心苟相安。於本然。雖先進至今。存可也。不為之相。初無不後進之勢。成。天資者。尚不安於習俗。難於進。亦當廢返也。有為之相。雅相許。而先進之意。微矣。野人如。此。非君子自進之日乎。喜則以為人。勞以禮樂而亂。賜

則已。年故。夫聖人之事。斯頻不去。則而。秦商。雅而去。滿。應者。舍

先進。無由也。即。叔季。之人。情。為。古。處。而。進。然。無。非。薛。崇。祖。之。心。此。真

禮樂之本也。豈其有。遠俗之累。欲人。惟。聽。禮樂之。前。則。已。不。誠。命

夫。文。武。以。降。道。在。儒。者。則。所。為。定。民。志。而。攝。民。和。省。舍。進。無。由。也

即。昭。代。之。文。物。以。深。思。而。後。予。見。黃。農。虞。夏。之。道。以。真。禮。樂。之。情。也

是其有。變易之。樣。於。乎。先進。不。法。而。後。進。則。古。今。無。氣。運。決。不

辭。於。先進。則。聖。賢。無。補。焉。而。後。進。者。移。之。自。天。補。故。者。正。之。以。身。蓋。自

有。定。民。以。來。日。新。月。異。而。人。道。終。不。至。於。盡。者。皆。此。從。先進。者。之。一

念。為。之。也。而。奈何。以。人。治。之。大。付。之。慈。上。之。口。乎。哉

天蓋樓偶評

先進

先進

先進

先進

先進

評者無異此夫上節不贊先進不贊後進下節不讚不從後進以
為紛紛周旋時人反與孔子作頭腦不亦異乎然于亦未嘗不
真大一切全明是非都及理會秀才大字如必最可成其止是
獨處不通而其就至理修理非聖皆此種議論成之也此大上
不贊不從是病處下節則未嘗不補不從也口前章後章止說今
并平故曰行便實若謂禮樂分先後進則其禮樂之先進後進與
提處亦有海病

為建於

篇三

三

先進於禮 全章

馬世倬

述時論而審所從禮樂之辨嚴矣夫禮樂者嚴其辨也時人有其述
之論夫子能無就世起而審所從乎且天下有一人言必必嚴
世從之者或於其說之勢也抑有來世言之不能強一人從之者
于獨斷之長也此在起綱成俗之大無不立然而禮樂其較著者矣
夫先王審制禮作樂之日其導天下以試難者即夏商質莫不有
大明之可觀則頑簡同有一定之衡抑先王慮變體易樂之事其
天下千渾厚者雖黼黻文章皆不忌太素之由則則質者自有不移
之則斯亦何先進後進之可言也發其曰先進者必從乎後而所
天至極獨得 下論 禮記 四 大題觀
年終今日而通所從見有先民是後者則以為類乎何則教於之
其曰後進者人從乎先而後者耳而古初其禮其成見有紛靡相尚
者則以為有得紳士大夫之風是野人君子之論始或一人倡之而
其後天下從之夫至天下成俗為可從則雖有規倣前哲之思而
可能從世風而振興乎力以觀于其則何如也王漢公已微談而
微之亦修飾之正安向審論列及之如其先諸行事則先王之典
可守也王帝若陳亦必循其舊歌德雖可勝惡必謀其未清宜務
心處做我無即加修以展俗之名而亦有可所願耳儒術久已不報
而志在祖王通存此樂向審辭崇及之如其將諸施行則雖因之成

精細須體貼別看

三

一

五

儀可通也繁文飾說而能成何必非然新辭代製而行故何必非樂
夫豈有心同而辭異即于我以用祖之稱而亦有時無州耳則先進
之徒亦自窮其所當從者而已夫使當世之人盡從之則可也古和
而少簡之也即或一二人從之猶得念業風而為移也之獨幸
何特紛紛然則古辭先者說在吾一人也哉

然中無其人公作廢佳故最施能杜往胸中有舊人精惡絕廢在
故一亦推出一齊新也夫于從先進從其文皆得中耳若生更
曾伊是若莊家言非聖人意也張江陵報文探報固不及野蠻之

而也耶則

此章

聖人於忘言以教天下故濟大賢而深享之也大中運而後有言
而及有功皆如類于之相悅以解則夫子雖無言可也所以分之深
乎今夫教者以相長也改觀經問蒙皆求益之事而教者亦不
類焉誠如是則予之與二三子獲而二三子之功我亦多矣獨主
也其說明可以路上故吾與他人言不達也而吾與二三子之
之助我必深也而吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之
言其多也而吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之助我必
固之忘我也而吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之助我必
吾言而有所不願也則我之與二三子之助我必深也而吾與二三子之
難生乎所給和之技而引伸之然不覺我之與二三子之助我必深也
格之以形器則無義焉格之以精微則亦無義焉但見其格於
以解者莫速於一時靜對之下以意而推回自知之而回之操我者
安在乎其一聞吾言而有所有也則我之與二三子之助我必深也
吾起矣陰陽則生乎所給和之技而引伸之然不覺我之與二三子之
明也也又何如我以為珠者語之而勿之驚焉以一本公語之
則亦勿之驚焉為但見其辭然以達者相喻於一時心目之間妙意
亦唯吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之助我必深也而
吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之助我必深也而吾與二三子之

在不言之表。惟其不可以言。故不得不以言。也。今夫四序推遷。而霜露之無非。歡喜之與四言。亦若是而已矣。而回之於春言也。相。適即在所言之項。惟其無類於言也。故不復有益於言之外也。今。大品物。形而欲和者。不自覺。則之於春言。亦若矣。而已矣。蓋言。傳其言。計而明者。即為指。計論之所不及。而固有此乎。語言文。字。之辭。若更此語言。文字。之所可傳。必明之於吾言。無不悅。也。予。欣。然。也。夫。

答：是故胡見其乃佳也。作皆是喜中見如。美。陳。公。而回進矣。而回進矣。更有何言。不。降。梁。降。神。允。雅。佳。操。須。予。所。見。已。到。美。校。師。評。下。論。

至處。其識心通。求。極。說。義。祥。也。然。祥。只。在。無。行。不。與。處。實。地。勘。驗。見。其。不。遠。足。發。如。時。而。北。之。步。英。丈。所。見。則。高。之。處。英。皆。微。

四七非 疏

李處胡下 一辭

劉作語

稱大賢人孝。其言之無間者。可敬也。夫孝者。欲行父母。而反行兄弟。木。實。不。信。哲。人。也。乃。其。言。平。無。間。能。者。斯。其。相。感。之。然。也。何。如。哉。嘗。觀。賢。人。之。亦。與。祖。人。共。何。也。賢。人。之。視。孝。獨。精。而。其。致。孝。獨。苦。故。凡。心。之。所。在。每。有。不。能。定。由。一。處。非。若。恒。人。猶。循。其。節。能。遵。孝。辨。當。者。而。孝。亦。恒。人。事。再。為。恒。人。事。而。不。能。使。恒。人。共。喻。者。非。孝。之。至。者。也。豈。聖。門。之。以。孝。者。則。者。甚。衆。而。夫。子。獨。取。一。問。于。焉。而。益。釋。之。曰。孝。哉。且。不。明。其。先。豈。孝。道。者。何。如。也。而。第。曰。人。不。間。於。其。父。母。此。孝。之。言。夫。孝。道。豈。大。亦。期。自。盡。而。已。即。吾。親。之。知。無。不。知。且。勿。問。也。安。天。是。機。偶。評。下。論。

大題龍

於人又言不言。且其言之不同。能天下未有無父母。無兄弟。人。或。有。其。類。而。每。不。能。以。無。憾。於。是。謂。一。性。猶。獨。至。之。士。莫。不。相。率。以。名。焉。且。天。下。亦。無。有。與。我。父。母。與。我。昆。弟。之。人。同。有。其。心。而。時。不。能。以。自。重。打。是。此。彼。內。所。能。倫。之。士。莫。不。共。道。其。實。焉。雖。然。事。觀。而。清。亦。名。似。有。難。乎。而。論。者。凡。言。洗。而。須。得。字。名。又。似。有。難。乎。其。共。有。之。公。言。已。第。無。天。之。口。而。道。之。則。數。孝。者。莫。不。共。言。而。亦。可。以。說。成。矣。而。後。也。考。諸。人。言。者。何。要。是。凡。終。其。身。之。行。者。若。若。其。子。之。能。孝。哉。豈。可。以。成。子。之。名。且。不。能。自。美。其。子。以。此。人。何。也。而。其。所。行。而。愛。也。凡。稱。其。兄。之。能。愛。者。愈。以。微。其。兄。之。能。愛。哉。豈。可。以。

影凡之德或不難自述其美以全之何也為其故於所私也乃若人
之於我其情已深雖當百行盡善之日猶能刻責其微疵止人之與
人其數已衆難以千秋可白之表猶難盡信於一日則於此而事致
聲獨亦已難矣而況乎今州府族黨親戚僚友之屬而皆與其父母
兄弟無一言之間也則喜矣聞子之奪也後世後信舊之執事以為
濟之人言者易得之父母兄弟者難則何如道其常者之尤足以立
教也

聞宇列入一分則不問精深一分全法入與父母兄弟分開五擊
處格得透開通節精神百倍

下論

九

舉人為長 章

符仲達

聖賢深維事體欲以由舊者望之也夫長府雖小舊制也為之則有
不安其舊之患矣聞子言之而夫子嘉之遂深發魯子公冶敏達
康史官之將議者要先制之日非也然未聞有忠古謹論為二三當
事者者蓋宗廟典義漢無所繫於心乎抑正言處其不八風肆如其
不洽也然何有長府之役夫長府國藏也公室分兵王家傳矣賦之
於人子公少子私者多則足役之若不足為而大夫為之未可知
也若不能為而大夫主之未可知也倘定長府舊制也祖宗創之而
子公處守之伊誰責乎今使為上者常改創之名而為長者受積貯
之責人何為也哉書曰魯人不宜書為者之人亦諱也魯之事何如
魯之方何如而使魯者輕言紛失也故諱之也亦諱也無故而
與是役上既無以昭節儉之意下遂無以重憚人之傷故諱之也
諱之故人之也然其常未成也君子之于家國有可用其德而將
民受其賜國受其利然或諒之近敵事以激而威也諒之近直意以
直而沮也彼方快所欲為而吾頭與之而其果能平心以聽乎否則
恃之益力是助之堅矣方聞于出而商而仍舊貫和之何如改作
夫與之言先制之莫使以為易世而禁也與之言虎制之重而甲
作矣則賦加矣彼以長府為小者也唯曰同猶可以無事製更不出

下論

五

十

大觀

也亦過乎矣何賜之愈師也則于之所欲欲哉之者也夫過者必獨
 見其大欲見夫天地之廣非一事一物之可得而快也其達情勝致
 欲乘天運走之富者不深矣然窮大而不清其原獨中道乎故經行
 其小者方亦循之於中道也不能相加以過者必獨快其達彼負其
 心力之厚即一朝一夕而都覆獲也則多識博聞日修於問歷之途
 者不小矣然急達而不致其精猶未得耳彼杜於其道者方望上
 乎未達也無以相難也二所以不愈師而出商也哉蓋斯世無中行
 之人而勇力於取者最爲道道他日負荷之責未必非過者先之
 天蓋然偶洋下論于貢門
 然吾道有斯廣之則而繼於吾異者尤足謀人渡世之急之端未必
 非過者也之而又可愈師而闢其險乎他日夫子之得師而過而
 商也不及其須以僕師有以夫
 于貢謂師愈只是無介準的在便杜長者夫子謂過猶不及只是
 有个準的在便兩折看所爭在此一近些倘有惡惡象山陽明之
 禍便不敢接引方商之人而深望誨學之士以爲差不是作然意
 思稍着偏放則所取者多承前復續之病此亦矯枉過正也且
 世謂爲象山陽明之學者必忘高明也非也象山陽明之學無是
 非非無是是非人又說過不及卷手耳以聖人之中道轉
 之六有一不足於人及不及極矣人安於西明哉

而不飽。前四者其天。以明視。賜肉如。而從其內而完之。而之。所。得。又。何。若。於。陽。而。以。物。之。未。能。益。賜。而。終。以。累。賜。者。其。獲。幾。也。以。所。得。之。物。而。不。能。進。也。
其。言。其。味。冲。矣。他。人。對。琢。是。多。少。吃。力。必。若。不。經。意。道。之。而。其。言。微。中。意。思。深。索。不。盡。乃。所。謂。神。理。也。取。神。理。則。品。最。高。矣。以。其。境。界。非。老。手。從。危。苦。難。得。中。烹。味。亦。不。可。得。庶。乎。與。儔。中。最。宜。典。貨。區。人。視。為。回。互。對。殊。有。經。理。以。映。視。之。皆。輕。轉。也。

四七其

朱

十七

也其庶

全

李制漢

聖人之論兩賢。各就其學與過而見焉。夫曰道遠矣。而人能貧。賜食。孤矣。而亦志中學。其所以所遇亦不同也。而賢者相強。我今大道理。至。無窮也。而境遇亦何窮。又有聖賢不能統一語。而求者達物亦何。聖。賢。之。約。而。子。之。也。夫。要。成。其。中。而。入。道。不。必。其。不。貧。處。世。不。必。其。損。者。各。循。其。所。性。之。也。而。其。人。之。學。識。亦。因。之。而。分。等。第。聖。賢。親。及。門。而。更。有。應。於。初。賜。此。人。世。得。意。之。事。可。以。累。恆。流。而。不。可。以。窮。近。際。者。之。思。天。下。富。厚。之。遇。可。以。惡。庸。士。而。不。可。以。因。才。智。者。之。處。何。者。為。學。自。為。學。而。處。境。自。處。境。也。亦。為。聖。賢。處。境。而。處。境。即。為。聖。也。夫。曰。固。何。如。者。乎。至。理。自。在。聖。賢。有。人。焉。使。將。而。得。之。即。有。人。焉。以。賜。家。而。竟。不。得。而。曰。之。驗。然。自。遇。者。庶。矣。我。於。夫。人。之。際。有。公。矣。即。使。富。貴。安。享。抑。豈。有。病。於。道。而。竟。求。諸。他。求。之。滿。然。也。且。其。布。疏。食。之。不。一。而。見。也。而。何。其。無。介。於。中。人。如。是。或。者。向。其。安。實。也。乃。其。道。道。也。而。吾。謂。不。然。則。吾。身。子。厚。泰。之。隆。而。弱。庸。至。道。之。傳。者。彼。頑。皆。貧。賤。之。耶。曰。非。惡。少。而。之。也。豈。有。分。乃。不。可。以。作。而。致。而。賜。也。則。此。是。謂。天。下。而。皆。水。皆。賤。者。我。則。甘。之。何。以。一。人。之。身。修。為。貧。賤。其。平。終。而。富。貴。其。平。豈。以。為。天。下。所。需。而。終。為。天。下。所。厚。乎。今。則。何。患。而。拘。其。受。之。也。吾。意。不。然。而。富。安。能。固。以。增。其。恩。即。賢。而。富。聖。

檢亦以炫其職賜則不控必而察其職也義勝之未至也而知則有
以先之察識之已至也而有所不能外之此則難泯於偶然者而
衆中有如斯等以而論之則其人之學識為師如也
揚而而和暢則失之淺而無言外誠勵之意時下便欲粹旋于
實況得過焉無分寸亦近來權後世情俗中流出自以為妙
而不知其失更甚也此六兩之開說而言外誠勵之意自見後地
前焉不移不獲仲亦自是眾人如歷此接雲洞隨步變境非意
野及而顧來時位終運難難辨此其烟火世界所有

十九

于張問善 一節

何元英

選言善人之道達如其善人而已夫由善人而進之所選寧有善者
其言其德不勝述耳入宣則未也且論人於積累之幾雖在中材可
原其聖賢不得就一途以竟之也若源原夫所以然之故則其人何
以至此與選止於此者在其人初不自意及此也而其人不如是則
亦如是焉止耳如于張問善人而必進求其道也天下不能盡人而
與以善人之稱願善人當日何嘗說焉有見與之志不和世亦安
所見而以為必真善人也天下不能盡人而舉以善人之號願善人
當日何嘗沾焉有自足之懷不知世又安所見而以為必真善人
天蓋德偶評 下論 二十 大道觀云
也子曰子欲知善人之道乎人有學為至人之法無學為善人之法
故善人者非有餘德而後為善人也其善其初而即為善人矣人
無生為至人之法有善人之事故善人者非能安而遂進也
善人也蓋其善其身而全于善人矣其善其身而全于善人矣其善
斯人不為也夫彼所動有以平而而不遂然此是矣選而善人於
前而各為一善人不為於善人之內則以自平選戰善人於前
而近如一善人不為於善人之外多一境以自為天固有有限之者在
中率而起以謀飲饒於彼師者而斯人不為也中情所安有以解
康而不憚然而止是矣善人與善人將相見於古今而各成其是者

平溪問
壺

經 5-678

進者也。但進也。一旦關度。行曰行。諸必是者。思精之一。倏而
 不進。而退乎之不可也。至是常思吾言也。天下之無有進者。無有善
 其爲進者也。既已卑爾。而任何有於讓之。雍容由以爲進也。而不知
 特黑人也。一旦瞻顧。行曰行。諸此亦兼人者。自疑之一。數而不進
 而我奪之不可也。至是常思吾言也。由于言思之。退之非進。無進其
 退之。爲進。易知也。進之非進。與退其進之非退。難知也。且夫退與進
 人誠有間。兵已不可決也。物不刊畫也。能行常其若。定乎退由。退其
 兼人者也。非退其進者也。視倉求者。曲而致矣。不公而華之。問亦大
 較不役於所進而疑於退也哉。

學別人說。又有進退兩字。此額外意。由來甚奇。有進退兩字。夫
教法有進退兩字。此題內意。以題外之兩字。平括題內之兩字。而
字便覺如星之羅如燭之錯。都是作者發現。費相生。役情眼淚。淚
耳然都在薰人故處之。不說進退處之得解。不覺便說強生枝節。

所謂大臣
二句

聖人重大臣之曰準諸道而後定焉夫大臣之用有人上疎而其道
則有不易者宜預厥名而思矣素謂人臣所值之時有光霁而有所
之適必無兩際顧三代之臣不必同於唐虞之臣而其適無愧於唐
虞之臣三代以下之臣不必同於三代之臣而其適無愧於三代之
臣位既異則道從其獨特從其獨從其同此六論臣之知則安由
某事欲從之遂而大臣則不確十之有七也今天若幸臣中而哀然
命之曰大臣謂大夫一臣者實有異乎群臣者也有以異乎群臣則
當遠致其挾持之本以明其人之不易焉且於群臣中而哀然命之
天差機偶評
下論
而大臣謂夫此一臣者不獨有異乎群臣而兼有正乎群臣者也而
以正乎群臣則需詳求其自為正之具以審其實之有難測大以地
望顯榮而積為大臣則無以處此公輔之器而在下位者將授伊
毛事而謂大臣必如堯天無以處今列國之在卿臣家一而時相
樹者也哉謂大臣事君要以道為準乎處近君之變也君之廢也
必不以其名而為應之者極以其實矣人臣有數難難難一遇亦不
必無數難難難之謂若之人臣進出於政令之人臣道或若此也
故夫道也者所以塞臣子之心而亦變化所由出焉者也補群
之望人之奉我也未必不以其貴而吾感之者何可徒以其名夫人

意豈有過與萬事不累其性者即一事而有以觀其性之所公是節
則為行為生之理而動則于孝子慈之思也默之語或止見于子時
而一時之論遯古乎章發動之威豈有遯與夫子與之所可以知
夫子之志矣是服官者君子所任也聞也辭之而子說辭世者士士
所同也然也與之而得此皆有以見聖人之大德云
先輩于此題只淡々白描本色而道理極大不消道破是家上一
格文字然親近人故依二氏判戶爲入自在道邊中裏又何如畫
寔註疏和盤托出之為得也

五十一

•

點顧何如 節 最王書

忘有公乎聖心者不求知而自將也。夫人知之而志於知。即人不知而志亦見也。此點所以異而于所以與歟。且聖賢居恒自仰。即日用之恭而有置身三代之思。而安往而不將吾志。豈皇皇然以有傳之數名聞於其日。而概於時不我知。殆未觀聖賢相與之深矣。三子相繼。志而點獨未對。一勞無所為志而不迫於自明。一若有得其志而不辭於共示則猶然。故題也。及聞子之問舍而作。而言觀其語。無縱容而氣象之間。蓋已毅然矣。夫聖賢為斯世而有志。行事宜必相讓。操而持之。其操殊也。亦行吾意焉而已。聖賢本學問而有志。天蓋標獨計。 下論。 津。 三十四。 大題觀之。

性情宜必相強實而欲之。與無傷也。亦明吾意焉而已。知時點之意。中乃遂舉三子之兵。衆體樂一無所繫於懷。不謂即以此舉。春時志已通也。言有服也。則服既成矣。言有游也。則將與俱矣。觀者吾徒也。五六人可也。童子亦吾徒也。六七人可也。所可浴而浴。野客可風而風。可飲而飲。可睡而睡。點之樂無取乎同也。俯焉仰焉。何所當於物。而致德於天時。人事之窮。然之樂。亦無所為異也。俯焉仰焉。何所私於己。而不公其樂行。愛之。願時不持擇。而各因乎時地。不待擇而各因乎地。春風無雲。出特其芳耳。存此見者。知天地之間皆我。所不踐置者也。吾夫子日與偕行之而點也。則微及之。有感於外。而吾

12
62

2019

親

之性以通有動於中而存之意以通春風舞雩亦達其志也
 者如天地之大時我將不容減損者也吾夫子曰為德操之而然也
 則德全之二子與三子并其知之時不意然之志獨以乎此則與然操
 志之時亦不意然之言達反乎此而忽降其如此也足以歎之然與
 之切也夫三千所志者其日之知然所志者今日之樂而于之與之
 卒在以此不在彼此時夫子之意中宜欲強三千之與然操樂必同於
 與然之肯然而其相會者深焉者安惜乎三千未深而遂出也
 有謂不宜從說與然之故非不宜說不能說也就大全冊于上已
 從後句大語鋪排只是吾人當資語終不脫家兒相耳張擇端局
 天蓋樓偶評 下論 三十五
 不汚脂粉此文自見風流夫子與然自有夫子意中境界點畫
 中又自有點之境界類之東察說則和處度二此動驗分明

點爾何 張

顏淵問仁 全
 聖人以克復言仁大賢詳求而力任焉蓋仁道通於天下而功則不
 外於克己復禮也詳之視聽言動必由己之功非顏子孰能任此且
 聖賢之學其大端為仁仁者理之基全者也而古欲即所以存理六
 心之至地者也而後身即所以養心蓋其道本乎自然功存乎獨
 至非定於體仁者不又以此委寄顏淵問仁于曰子無然仁之
 功而夫勉仁之事也吾心有私毫為其與仁相背者非一掃而掃謂
 之克己吾心有正則為其與仁相協者非一事而掃謂之復禮定於天
 而已則人之操而者也吾克之而害我則人盡而天之秋散已復此
 天蓋樓偶評 下論 三十五
 即克己之復禮也操錫於性而己則情之紛焉者也吾克之而全
 德正而性之品節已復此即自強之用也克以仁為其具之仁則操
 一己之任之而為仁之功雖操於他人從事於仁者夫亦可以於
 克己之者必其無不克者也而己之所說者多則致功不可不詳
 須從者必其無不復者而禮之所解者微則答語不容不審受半
 係於其日所以盡克復之功而全為仁之事也不知仁為形之學
 而離仁之故仍在乎形禮為物則仁恒在合禮之類不問于物惟操
 於視聽言動而已己之秉於聲色者皆可見也張嚴於味性之

視聽言動而凡禮之存乎皆謀而後之也私欲之殺而
得其大公天下歸仁歸之以此耳絕外感之動而心得其
由已為之以此耳顧于此其知之誠明而性之誠決也夫以諸事
而無難然蓋大道從違而詳明故功存乎義人心由施以義安故
義得於闕邪人亦求仁而後已
己禮仁分合處非字勿字用力處是處是一元二處無不一分
明如數家具如看掌紋而博結自盡有輕重緩急之能卒復數肥
之樂非風流儒術不辨也

三十五

顏淵問仁

陸費錫

為仁有全功唯大賢能身其事矣夫克己復禮而已而歸仁即及于天下
功既有全于此者乎豈非類乎焉知其日而事之也哉且以吾心之
德而以吾心求之則其樂之有甚於之方故之有甚於之量矣而或
不能立其性以自效其能以自勉者則不足以斷其則中以匿其
而缺力不足以任道則功同勞費而殊故求仁者多而事于仁者
鮮也以類于問仁豈虞理欲之介猶未明操存之閒猶未定故夫為
仁者不可不嚴其辨矣今于仁者為操存乎仁者為已而其在義微
而人于己而不知即俠于禮而周覺此將雖欲強納仁于紛擾之中
天是接出許
下論
仁不任受也介然有以斯之而已自出者使不滋已自外交者使
不接斯以安乎禮也斯以安乎仁也己為仁者不可不持其斯矣
與禮善辨者唯己無己惡逆者亦唯己初持在微忽而以禮勝已
許芳以己勝禮常得遠此特難欲熟循仁于矩矱之間仁亦不任受
也較然有以絕之而已之隱達乎禮者使不萌仁之嫌著乎禮者始
自揚斯以純乎禮也斯以純乎仁也己致難忘周而之功而不虞
振勵之斯效一日之閒有故于此者乎唯忠忘親之未顯而不虞身
世之多阻天下之得仁有大于此者乎唯忠忘親之未力而不虞愛
物之無從而己之功有切于此者乎克己復禮為仁獨為顏子言

於視聽言動使心之外者無一己之得離則心之大存者愈無一己之可閑矣。值之月誠未易窮也。大約其體雖存於未感之先。而其用必微於有感之際。不從其有感者操之則離之未感者亦不可操也。惟力持於視聽言動使心之感者無非禮之淳素。則心之靜存者自無流離之能溺矣。是非顯于不能事此而顯于又不可不事此也。此其所以受之為任而不辭於所謂功力得主之士不徒內求之心。而必實勵之行。者更可信矣。

於程朱之言。流澤爛泥。皆熟。幾脉分明。絕無夫和。朱子謂發動時。用克未發時。須致其精明始得。蓋未發之精明。知居多而發

時之勇決。行居多。此主發時下手。體朱子索性克去之說。致連主行。遂顯于有不善。未嘗不知。之未嘗復行。以其所以不遠。致也。紅綠點雪。消處是行。所以為紅綠是如何。

下論

類淵閣一

類淵問仁 章

即為仁者言仁。克其非禮而已。夫己之達仁甚微。而視聽言動。可概之克。以為後始為謂許言事仁者。以識仁乎。今夫仁無可名也。實致其為仁之功。而仁見矣。為仁亦非有歧也。九疇乎。不仁之微。而為仁亦盡矣。夫功雖於仁者。豈必有大遠乎。仁而唯於吾身之所必不察己者。操之使無。無以其吾心。則亦無往而不符。實體之功。馬頤謂問仁。始將求許為仁者。而從事已乎。曰。內觀吾心。何在。而非仁。而所以必成就之也。出觀天下。奚自。而有不仁。而何以若成。受之也。則亦知有己在乎。萬物本無彼吾之權。而與之為。迎者。皆已也。此際亦須以思。脈矣。克之。而即有秩然其就。問者何物乎。而即有靈然其未會者。何心乎。操也。而仁在是矣。吾心一當。皆好之矣。且習而安焉。以為己也。此際甚宜以剛制矣。克之。而即有入而守於中者。何規乎。而即有安而治乎。中者。何心乎。操也。而為仁在是矣。所以決機一日之間。而重問天下之大。微應難有及人之效。而返觀。唯務一己之功。則克之。復之。上宜自有也。而淵安得。不盡求其目也。克于曰。己何在也。已亦何往不在也。視聽非已乎。言動非已乎。已可克也。視聽言動。何可以克也。非禮之視聽。不可克乎。非禮之言動。不可克乎。心之忽然而感者。原不易操。而禮則可循。得其可循者。而何不可操也。故以約己。

下論

卷五

太極觀

豈而禮始於不知禮也乎禮者至而通欲以爲功者原無外理以制
 之上勢境之興心爲馳者自自皇端而非禮則一嚴其至一者而六
 可治多也哉可以歷治乎視聽言動之項心可靜治乎視聽言動之
 先而本心以爲坊者原無逸物以禦之禁如是則無失視聽言動
 之本然矣若此可藏仁焉心無虛視聽言動之祥應矣若此即可藏
 祥仁焉而其功則由己酬所以得其日而在情事也哉然則仁不見
 求也而求之禮不易持也而持之非禮非禮不易既也而既之
 於視聽言動以以心心之思慮微而充之功爲家也故韓仁如酬而必
 親乎乎位位也

下論

克己之說，禮工夫人，所有但他人所云己體者，亂而顛之，所云己體者，損而他人所云克復者，發而顛之，所云克復者，強伏致先儒謂其庸屬流行如血氣然者，作文不見得，斯處雖緩平，初理得，海入徵，絕典此題，咸矣。

義問 韓

顏淵問仁

徐 华

為大賢言仁。示以仁之全功焉。夫克己復禮。此仁之全功也。擴其量於天下。決其幾於由己。非剛也。是易語也。且聖人月以仁訓及門。而與近仁者言仁。則亦何必多其說人之方也哉。其資至明者克己之辨。理之分。而己矣。其性至健者直致之。決人己之義。而己矣。此顏淵之問仁。有不問於人之問仁者也。雖所問者全體之仁也。予則示以從天而不從人之理。雖所問者全體之仁也。予則示以立傳而人立均之功。以為人之寧仁者有己。而利己者有己。已之初。亦欲也。乃欲自適其為欲。天欲吾身之。而自有以行其私。則不名欲。而名己矣。天豈格偶耳。

丁論

卷五

大題觀

坎坎之字。仁也。猶哉。而欲之托也。無字仁也。猶臨禮之始。即理也。乃理不自恃其為理。必因吾性之所聞者。以為之。則亦不若理而名體矣。欲禮之制也。備究而理之循禮也。制也。甚切於此。責有以從克己之非防也。防之猶備其未克也。則一無所往。若於此責有以從之。從非守也。字之猶東此禮二義也。則理與我一矣。然必先克而後從。欲全我之所必有。未克之所本無。而其即克以為復能去我之所本無。即全我之所本有。此皆以為仁也。仁藏於心之無私。然使自見其私。私而不共見其無私。則私猶未盡也。夫私之未盡。而吾心為小。天下為大矣。私之既盡。而天下為小。吾心自大矣。吾人當明

太極圖

見心之曰始也此理之始則政言仁而至天下歸之矣近之收天下而不為一家一國之推也也齊仁之極也發于始為闢也言之而仁道在理之無間然自齊其無間而不力行其無間則理猶未定也夫理之未定則有其之也反為外果之已矣理之既定則外之已即內有其之已矣無人當政形安性之漢方見吾形性之非定故言仁而曰由己蓋正任之始已而并無頓挫擬借之勞也必齊仁之隨易者發于始為闢也言之而闢也言之故克復辟一次之克復必其理從乎天克復亦當義之克復必其功拒乎約則能無起而詰問乎

此道神妙亦是今日修行常物究竟問顧于仲弓所以異則仍觀
之不知顧子之意後要講得極精的始肯然要講得顧子之尤
其佳而竟不能得顧子之三層極精細無他人大概不同方是朱
子所言之真不然亦他名之義即至講天下路仁也與仲弓之
言無差大段分別一是其近漸水漸一遠是頃刻注滿此方是
其超乎眾而高也他作皆差

類
類
問

額淵田 一 節

聖人與大賢言仁。必其功於由己而已。蓋禮之復。非充己不尚功。而
所充之己。非人之己也。為人之己。則一日之功。豈得聞之天下哉。且
言仁於一聞之時。與強勉之初不同。而言仁於明新之資。又與積累
之士有辨。大抵積累者。其力當用之終身。而明新者。惟決裁於一日。
強勉者。其功當擴之一世。而一聞者。惟竭才於一心。故以一心之統
天下之全。而一日可放終身之業也。夫顏淵之仁。也君子之為仁也。
本由其中。所不足而世乃假之為客。私自便之為客。則仁之心者。
無據而不能不恃。禮之為之。則先王之制禮也。亦固乎人心之自然。
天蓋優儒評。下論。漢子。永觀。略。
而漢子視之。而朱子生人之具。則禮之不復者恒多。而不能不去私。
以為之地。克己復禮。尚己。為人所自有。勢讓舍之而猶人。故私常
先人以為主。而自智者察之。我如頑諛森完之。後見者已。將甚難意。
必快焉而求功。而禮終日習。而難親。夫惟勇者處之。必無勉強。侯
之意。莫若以克己復禮者。即禮而無理。歸懷之樂。率積此矣。亦克者。
以心後者。即此心。而萬物一體之原。不外以矣。豈終身莫致者哉。
亦一日可終焉耳。一日克己復禮。則我於天下。皆有精有義之倫。其
同我。莫我之改。固已合通於一體之中。故天下之大。來與俗。風之
衆。為拔。故順之人。莫非變化於歸懷之際。天下歸仁。惟克己復禮。

婦及此：克己復禮所以為仁也。然則為仁之要亦斷可知矣。己誰
之？禮之體我將安致其明倫察則之譽而不由於志氣之精明
則外實而內虛人之效傾者我將由之以見性人之效從者可處由
之以見情乎？以知外由之辨不可以不明己之克己推克己之復
也。誰復之？我將實用其踐形制行之功而不由於精神之強固則物
大而小人之同我者我則由之以自信人之異我者可復由之以
自疑乎？所以物我之間不可以兩情由己耳。由人乎哉？蓋天下以
一己就其全終身以一日效其業全體大用於是乎存焉。非豈明不
然斯其哉？非豈健不能致其功也。悟余顏氏于其誰與歸。

天蓋六公評 下論 四十七

夢溪筆談：顏子仲弓魯服畫圖以下竟貼至明至健者意立論。使覺
其不可目。竊處過之一字也。易不動則作。不從觀。此顏面如印
篆法帖。雖極工。肯必有不從。定必少。大。公。便。理。如。對。照。者。得。其
神理。縱橫轉折。皆。有。之。矣。讀。斯。文。當。當。從。此。義。乃。可。

顏淵問 趙

顏淵問仁 節

以仁道之全舍大賢。專克復於己而已。夫克己復禮。此為仁之功全
矣。歸在天下為一己。克復焉可緩哉。余夫言仁者。僅求之便。端。所
致之方。而求得其奮往有為之力。以為仁之為。道。無。容。以。力。制。而。得
也。而孰知夫去私存理之問。固有專功。在。豈。健。者。泰。天。下。之。大。無。不
如其重。以相赴。而要。不外。此。爾。治。之。業。以。決。其。振。焉。聖。門。如。顏。子。所
求。乎。仁。者。素。矣。故。夫。子。問。其。問。仁。而。以。仁。道。之。全。告。之。曰。仁。必。有。所
制。而。成。存。當。去。其。理。欲。其。衝。之。勢。仁。必。有。所。分。以。自。見。宜。嚴。其。天
豆。勝。之。防。要。在。克。己。復。禮。而。己。天。已。處。乎。仁。之。後。而。僅。具。乎。仁。之。初。

天蓋六公評 下論 四十八

是。禮。定。所。以。制。己。也。然。己。之。義。漸。增。者。禮。之。嚴。漸。減。也。禮。且。為。己
所。制。而。仁。不。可。制。矣。唯。決。其。理。以。器。之。覺。其。為。己。以。既。而。萌。而。一。念
之。禮。泰。復。矣。辨。其。為。己。以。杜。所。伏。而。為。端。之。禮。未。復。矣。仁。不。即。此。而
全。欲。抑。已。恒。何。乎。禮。之。疎。而。禮。不。勝。乎。己。之。容。是。己。定。有。以。拒。禮。也
而。禮。之。端。愈。失。者。己。之。端。愈。奪。究。也。己。且。托。禮。以。居。而。仁。且。不。可。問
矣。惟。舍。其。旁。以。扶。之。見。有。己。而。過。之。使。無。可。觀。則。禮。復。在。禮。之。不。二
矣。即。不。見。有。己。而。防。之。使。無。從。入。則。禮。復。在。性。之。常。存。矣。仁。不。即。此
而。具。然。若。是。其。為。仁。也。本。然。者。在。出。獨。而。同。然。者。在。尊。倫。一。日。之。間
克。己。以。相。見。是。我。與。天。下。大。公。之。情。也。即。不。交。一。物。而。可。快。天。下。之

成歸已成功者在旦夕而感應者通斯折一日之間成德以自治是
我與天下共終之良也即俯仰一事而已見天下之榮歸已一日克
復而天下歸仁其效為何如者而要使天下求也其機決于由己
而已蓋己之力善裕故當念之己之克己而感復固有之體由己
復之而即至己固獨操其權也而誰為阻之哉己之用善神故己
乎物由己克之而即為禮存乎性由己復之而即為仁己固獨
其能也而矣頌助之哉為仁由己不由人乎哉是故為仁之道莫
乎克己以克而禮復禮復而仁存仁存而天下歸天下歸而原
賴于爾此當有快然於心者雖敢不請問其自得乎哉

天章樓偶評 下論

只是口頭道理但使位置天然未復皆見足覺以運動諸精粗
無刺義克己說渾粗淺不足賴于分上說清氣道工夫又

明健成功者此文兩疏寫得作台

顏淵問

進

克己復禮為仁

周氏源

要大發語仁以制心者為上也夫克己而要之復禮內省全矣得不
謂之仁也哉且學者欲靜然無事而坐進于仁此數之不淨者也謀
道不以欲德德不以私即安能無所特斷而並置焉以清其中哉是
故人不學道其志歸往于仁反使于非道也而安之矣不便于
我者非道也而畏之矣茲欲求其安而就其非則仁道之所以
不遠也蓋意心之人蓄然有禮深以鼓德則美矣或者其德也潤者
於安是寄意于紛華然而靜靜所親終以清明為可樂未休之士總
總在尺寸之間法則勝矣若苦其拘也雖者于是思退將于淫溺然
天章樓偶評 下論

而天章樓蓋要以嚴正為天德故克己為其仁而去也復禮為其仁
而存也而以此思仁可知矣天下聲色之物交其不潔復有
已以為己誘手苟無所以治之而姑與人相習則久之而欲乃不厭
矣如大之而理益可憐矣夫人情雖不可絕然吾人所以為仁者屬
之情乎屬之性乎以性也為當反情而歸性也吾身嗜好之端安
必其情正而情有禮以為之哉耳苟未有以勝之而欲與之相持則
久之而欲乃益親矣抑久之而理所可為矣夫私心即欲粗就吾
之所以為仁者謂其大公乎謂其少私而已乎必曰大公也夫當以
公而復私也最故除惡務盡則必以明而大故物猶紛之際此也

進長德則德者也。毋譽乎中。蓋于外明健之至。率禮以為標。夫率禮以行。而他馬者。無可恥也。非仁也。幾衆耶。未形則責以教。當大馬。操前足之時。此已未草。生禮仍絕。控者也。若分非處。寧分未寧。家。肅之至。秉禮以為守。與夫秉禮以守。而他馬者。無可萌也。非仁也。然則中心交戰。固不若反之以虛。而思前。思后。又不如治之以實。而以此思仁。之可知矣。

克己又要復禮。與克己便能復禮。語殊而理一。正為天下自有克己。而禮未能沒者。必禮復而後克己之盡。壁之治。克己只是致。克己之功。雖克賊。千然。務疾未起。禮樂未興。未可謂已治已安也。蓋接端詳。下論。

也。必至太平。然。然。庚。兵。革。不。戢。耳。此。又。今。時。而。義。融。解。

五
五
五

克己復禮為仁。私盡而天見。仁不欺言自然也。夫操乎己者。禮為之。而操乎禮者。仁為之。克己斯愛仁。仁豈外是哉。語顏子曰。學者之求仁也。肯乎其強。勉而已。有心斯愛和之處。即有仁所愛治之義。不待私之。不待衆而持。私者。私私之力。不待我有私私之力。而持我有私私之權。夫愛以神明。日積于謙。而肯欲于焉。退聽耳。于問仁乎。從心之。毋勿言。言上有一仁。非禮。且未形。入于何有。已慈之。斯不入。心之。則不居。心所以常。而處萬物之上。由心之。既滿者。而止。見有己升。禮之。既次又何從。克己。仁。在外之數。日。而在內之數。日。積。心。所以日。後。而聽。天。蓋接端詳。下論。

萬物之理。然則何以為仁。即去其仁之。斯本無全其仁。久。所。有。有。則。克己復禮。是。仁。之。語。人。十。常。甘。禮。之。本。人。也。恒。若。則。明。知。其。為。己。也。而。故。祖。之。久。且。積。焉。而。深。明。知。其。為。禮。也。而。故。畏。之。久。且。要。焉。而。去。故。制。之。于。有。己。之。後。者。常。嚴。也。扶。剛。斷。之。力。以。德。華。聖。之。無。窮。則。已。之。數。不。滿。已。之。數。不。勝。則。持。滿。固。已。合。理。矣。惟。合。理。之。為。仁。矣。已。之。臨。心。也。常。順。禮。之。術。心。也。恒。逆。則。我。以。所。欲。而。受。之。誰。知。其。不。可。受。而。亦。受。之。于。以。理。而。不。受。罪。如。其。宜。矣。而。亦。不。受。故。挽。之。以。克。治。之功。者。恒。密。也。久。堅。忍。之。氣。以。窮。好。之。端。出。則。已。之。勢。不。戢。已。之。勢。不。戢。則。存。欲。周。已。無。間。矣。唯。無。間。之。為。仁。矣。仁。仁。惟。其。多。所。能。則。其。

一己之名以見於外者非一端仁權其辭所守則設一體之名以
 用字于中者非一端故前之時已而後體固體而喪仁者由是而
 有己之仁體非可盡體而言仁者察其而制之立持匪與自其自
 達已本非仁之所有則操一克之功以歸于時無德不非仁之而無
 則作一愛之功以還其時有故前之雖仁而亦體併有德而為仁者
 則定可同克而時與時同進而得仁而治嚴而規範立將天墮于
 時其日雖與千克復加之意而已
 克和與復與克公同其非即仁然體復即仁此二義要並看得
 透則下茲分明故著重書克是理體快事微于今一翻上拍翻看
 天蓋發儒評 下論 五十三

克己復 朱

一日克己 二句
 切至而天下應仁固決於一非矣蓋克即復而復即降仁之通大
 下也無間矣其尚考諸一日哉且治心性之學不能使內外俱見
 者非理之至者也夫吾人之心與天地萬物之心非有二也功不決
 則不致俱不至則不親耳回也問仁說既在克己復禮慎誠忠之已
 者欲之分也而不符樂名為欲則以欲之自吾身起也夫以白己為
 自吾身起者曰己則自天下起者為仁仁者理之分也然不泯樂
 名為理則以禮之可致成天下也夫以禮為可致天下者曰禮則
 不可成天下者為己矣是以責乎克而復也蓋密焉於其機於一日
 而遂有以東天下之給焉非虛為則也計吾與萬物同受乎天性
 而不同而氣無不與共故善於忠雖自便為性同故亦樂於秩序
 其自便之也存一己之仁而以禮制之也所以使天下之人各域
 其自便之也存一己之仁而以禮制之也所以使天下之人各域
 天下惟是忠順之人則厥年未有節制而不所然與俱者也復同即
 結也計吾與斯人同周旋於世情無不睦而理無不通情故易行
 先底自用焉理通故易於節損於居焉先王和天下之多私其已
 高其仁也夫以制禮以復其初也吾一日克其然天下者復耳通天
 下者吾吾理矣天下惟是克虞之人則畏耳未有桎梏不斂
 下者吾吾理矣天下惟是克虞之人則畏耳未有桎梏不斂

可奈何。此其害在現聽言動。此其權不在現聽言動。況當以身
 之。遂然相見。之。能。從而視之。則知此心之實受其非禮其勿
 現。卒然有聞耳之才也。從而聽之。則取以心矣。心實引其非禮其勿
 聽。人有心而發之。言。口。非能自言也。我有精類以新吾動。若何。必
 勿。人有心而形之。動。身。未嘗自動也。我有威儀以才智。若禮何
 必。勿。勿。之。者。充之。充之。者。獲也。夫人一身無處非仁。始以不
 仁。之。其。謂。而。為。不。仁。既。又。以。不。仁。之。故。疑。其。必。無。利。於。仁。何。其。惡。也。
 仁。之。其。日。用。之。謂。常。一。獲。其。天。則。而。天。下。精。微。之。學。莫。過。於。此。矣。
 其。之。其。而。求。性。情。之。事。夫。人。周。身。從。有。一。仁。乃。始。以。失。禮。而。震
 天。之。儀。備。此。下。論。非。禮。勿。
 處。於。其。中。也。然。人。以。獲。禮。而。處。求。其。仁。人。何。紛。也。抑。知。神。明。當。在
 之。中。能。自。其。所。以。而。一。身。從。皆。之。備。而。然。矣。治。矣。完。矣。盡。形。體。而
 加。制。於。之。力。而。也。孰。乎。哉。
 此。其。仁。之。權。子。身。之。用。也。非。禮。之。權。在。中。而。現。聽。言。動。在。外。勿。視
 聽。言。動。於。外。而。禮。嚴。於。中。由。應。制。於。四。字。學。病。工。夫。皆。用。都。在。文
 之。制。謝。謙。曰。皆。從。實。理。得。來。人。將。領。子。克。己。看。做。心。蘇。坐。坐。工
 夫。四。句。只。做。個。頭。頭。却。是。現。聽。言。動。也。不。視。聽。言。動。也。是。不。知
 領。子。諸。日。語。耳。是。從。何。件。上。克。己。破。破。破。上。文。文。皆。神。明。此。數
 得。字。而。則。外。於。中。月。不。能。破。破。仁。在。有。功。正。學。之。仁。作。顯。子。文
 字。心。蘇。坐。坐。是。其。中。不。可。混。在。用。以。孔。顏。當。言。柳。無。忌。如。發
 心。於。外。則。則。其。不。可。為。此。據。也。然。類。推。之。

止之偏動非禮而四各能止持屬動非禮而四各能止也手惟十
本動之此處其非禮而已也然非是矣所動非禮而禮已無不廢矣
充廣之目如是

此然四此獨存法法四勿字用力全在末後之前如烈大精明
直是任他不淨若欲求其後除弊而燥不淨矣于以意至誠口未
子謂克己是精成工夫則節文外備便是粗者未盡克己只去
私意未能細密入他規矩則後禮乃是精處應按以說家精動容
周旋中禮氣德之至則得粗處時盡方是工夫到至精處非有兩
義故如單主克己六墮一建在四此中充廣並下體貼入徹克
充

天蓋操備詳

丁論

六十一

復只是為仁之功。到克復盡頭便是仁。看此文說到分明處。

非禮勿動

非禮勿視

四力

張者躬

聖人列言克己。隨所在而守之。以心也。蓋視聽言動。皆心為之也。克
其非禮。以合於禮。斯無違而乖仁矣。夫子告顏淵克己之日。若曰。仁
一而已矣。今之所以守。以分。所以致。功也。方其致。有特顯情。有由
發。不守其要。則岐出者。或濫而闕之。不致其辨。則離忘者。或因而忽
之。然則克己之大端。可知。至防之。務外以養其內。自外者不能入。而
物後不至於文。未望之於內。以正其外。自內者不能出。而私欲不至
於紛起。身之所處。皆心之所歷也。心之所歷。皆仁之所存也。而其目
有以焉。即如視也。不能必目之有。既不接。而要能使心之有所不
天蓋操備詳
下論
流成
六十一
大觀觀擊
非禮而視不在視也。有視人者。矣勿視。而致之。形稍有棄。稱皆其
所必存者也。即如聽也。不能必耳之有所不聞。而要能使心之有所
不交。非禮而聽不在聽也。有聽人者。矣勿聽。而致之。形稍有棄。稱皆其
皆其非必絕者也。至言出於口。謂是口之出也。我非禮而吾其害
在言有言也者。矣勿言。而先乎言而存者。皆其之極。雖其言不淨。而
來也。至動形。身謂是身之形也。我非禮而動。其害在動。有動之
者。矣勿動。而有先乎動而存者。或喜。或怒。或怨。或懼。而動也。蓋四
者。為身與心之所至。乘不察其義。則四者之理。不明。雖靜居一室。而
耳目口體。皆能外馳。克己。今同公在精以辨之。而已矣。四者又已矣。

到頭上北仙山有長史贈靈藥失其寶一箱能治傷寒事相傳易
張子言曰慈德有傳他者不他者以他使來惡信有世不
之 靈藥能治百病無不效驗者此藥乃仙人秘授精細故說
仙童贈飲之乃一仙藥也 仙童云元元而不獲
贈藥者故言靈藥 仙童云以是藥慈德亦有性坦率者伊川謂
之仙藥也 仙童云此藥元來是也慈德已獲二者如

下論
六十三

此書之旨以道中諸見充發原其兩序。但學者為功。自有分限。然
人病強求者多。而忘榮則以克為主。克一分即復一分。在天聖
與宋明身已在焉矣。則以復為主。復一盡即克之盡也。後人輕看
此意。不能知性中天。流入於本心之學。故惟朱子之言為萬世
不廢也。必大措非程精細處。便障此意。

張

謝于道

而學者以爲仁之日即克以爲復者也夫親聽言動之非謹者皆已
 此克之而禮復矣爲仁之日不在是乎古語謂曰吾人治心之學無
 可現而每見端于身蓋心之爲體至一而身之爲用至紛惟使至一
 則身存宰制之權而於至紛者嚴絕非歲之責則心與身相遇於靜
 正而爲仁之無餘矣王或言克復之日可乎已不終于無端有引之
 者以乘指前即有役之者以承其後故藝花亦爲之內皆操制行之
 大原惟必防於偶佚有察之者以鉅其末尤有禦之者以絕其往則
 皆操而父之中自具調存之毅力蓋吾心之神常數于目故親者目

而所以視者非目也。當其欲視而非視之先即至乎吾前矣。勿之而親之未形防其所欲然之既觀物其所交則日常受利于心而充若視者禮沒於視矣。吾心之用每通于耳故聽者耳而所以聽者非耳也。吾心欲聽而非聽之聲即入乎吾側矣。勿之而寂然之時使之先來而至之除字之書聽則耳無或營於心而充於聽者禮沒於聽矣。此亦心之於身至於言為心之所發故有一言而定其終身者及其既言而後悔而出者不能復入也。勿之而未言之始存之以神欲言之頃待之以道則言不至為心累而克於言者禮沒於言矣。至若動為心之所萌而有備動而幾乎大節者及其既動而知愧而行者不能復止也。勿之

而欲於動先惟持其性於動處力制其然則動不至為心役而克
於動者性發於動矣世道無恙其非禮而離乎視聽言動以自守者
夫使以者不交于吾心則心亦流於無用而况視聽言動必不可去
而半道之無則無端而無端也唯君子視聽言動之中以持乎視聽
言動之介而聖賢數用之乎持焉此蓋性所以必由于致形也故又
宜無自見為性而任視聽言動于自然者夫使以者無與於心則
心亦大干無主而况視聽言動必不可去而非禮之義則隨應而隨
見也唯君子視聽言動之以決其勿視勿聽勿言勿動之力而人
道危微之解立焉此達天所以必本于盡人也蓋子亦因是以而克
天蓋優偏許 下論 六十五

復而仁全矣
若云禮則視聽言動則矣有一合禮便可說也如此講便粗惟云
非禮勿視聽言動則矣有一分非禮便不可也如此講便精若講
到非禮處頭不惟視聽言動法整為非禮即不必形色語聲而但
不至于聰明之徒亦非禮也故曰顏子工夫明之至若云禮當視
當聽當言當動則其語雖云勿視勿聽勿言勿動則其意未末
于所云勿字是嫌辭此換一層三軍俱止故曰顏子工夫健之至
斯大能于此具眼故道符字上着矣

非禮勿 謝

出門如見 四句
存心作教起末仁之善辭也蓋仁未有外於心者如見如承以嚴之
不欲勿施以解也為仁豈有餘事哉且生平之仁而一二端之可樂
者則一端有一生不備然惡人之改儀翼以守躬始施以及物治
己之固不必多即因人以治己又不容多也誠如何而後可以為
仁子仁者武躬將正說規言於履無所守自無致也無所行推
自無刻也必甚自然不敢忘矣子亦為其見屬者而之矣仁者德
清明既永貞于道素靜與動可以無常也仁與物可以相忘也此
至末易金矣子亦為其說焉者而己矣仁莫微於辨遠念之故即
天蓋優偏許 下論 六十六

如一出門令乎仁者必其以教金也蓋乎仁者必其以律敗之于心
分數律之一息而全敗之無多矣殆未可以發游說當也矣仁又美
微行辨久辭之故即如一使民久行仁者必其以嚴復也暫行仁者
必其以優給也于心而嚴慢之偶分即係復給之相屬是殆未可
詳論為功也矣如見大賓如承大祭其持已則然不接物則又何如
吾不說謂人之心必如己之心何敢謂人之心不如己之心而但
除心行欲取之遠氣使彼不能從一者勢也而亦可以相通者
情也情之所在行已取送皆人取順應施於己而公物之心主順天
物物而公物之心安不敢謂己之心盡若人之心而何敢謂己心

只是一致要無時無處無事不然則必存而理滯二句前後除有
全身在出門使民若全身中隨地提示箇下手景象耳。近人只辨
淨活套間文自己作註說了却但做淨從二句推類間去不提從
數字指點二句也。惟必刻滯醉醒四面畫出有獨如操飛力量

出門

吳

仁者其言

張玉喬

以心存盡仁道之大即言之切而可喻也夫仁者豈有意切言哉由
高之難以喻言之切而莫非心之存也則言足觀仁也華謂求仁者
不必馳騁於廣大之途與高言乎性命之理也即其一端而推及於
本原所在則以外之不敢辯者知其中之不放安而仁者生乎之用
心已畢見於此馬子與司馬牛論仁以爲仁之道至微而難剛也
顯而可見者則有仁者之言焉觀仁於其言即觀仁者之言於其言
之時而其言也切有可取而驗者身爲物望所歸而不樂以能言自
見此非徒擬議於其間也學問之見識有發於自然者矣德焉天下
天差獨倚許

下論

引重而不欲以多言勝人此非徒矯飾於其題也性情之類至有形
於不得不然者矣而牛猶以易言言仁也都思仁者何以言而其言
何以切乎今夫人敢爲放言高論而莫知所止者非獨其言之失也
其視天下事無一足爲我難故往往自侈其言而不恤且人所難
準志教出苟且以儆功者亦不盡爲之失也其視天下事一無所難
於心故往往輕爲其事而不慮於仁仁者之心實視德未及之先久
已際其憂而遇事則先思難而防危憂動而慮道不必在大即一
事或我恐難勉身之補救而不備也知難如此而力行之餘猶蒙
自恃聰明以於訟辨庸可博乎自物慮憂連之茂無在不敏於裁撤

而時至則尤致待而勿失蓋見失於時不必在久雖一時之情行豈
貽終身之損越而莫補也其難如此而天口之開猶欲論陳辭以
誣當世庸可待乎甚矣其言也切仁者生今之用心已舉見於此也
有所主以待事之來故行滿天下而無悔無所強以填言之餘雖言
滿天下而非不然道德不備既不能極身不及揚於寡人之無
知而文章不著又徒欲簡然取容自托於古人之無知是知切言而
不知言之由切者也天下豈有強制之仁哉
首句云不悉其何以為仁而直指曰仁者其言也切此庸都語也

天良樓偶評

下論

中云以言觀言抑思夫出言之本安在以切言觀言抑思遠能切
之故為何此惡嘲調也而今人方尊秘以高堂城之義亦謂而通
良之見矣斯何其高雅絕俗也從言推到事推到心況不切
病根從心觀其事想其言是言切之故反虛掩發精細不苟

紅書第 張

月馬牛則 金

龍其

與多言者論仁為深觀於仁者之言為蓋仁者之言無意於切不自
無不切也牛有言於仁乎學其詞而可矣學其所以切者而可矣且
為仁之功不一大約剛健者宜操之以力為者宜操之以養至力
不克以決於理欲之分泰不克以養於動靜之閑則六從其累之
者而務去之以求漸至乎仁而已如子與司馬牛論仁是也牛多
言而深者也多言則心為指言而克已履踐之功有所不能多言
則心為指言而主敬行恕之家有所不克矣夫子曰必不可不切言
求之也故從而告之曰仁者其言也切若謂人之於言常見其有餘
而仁者之言常見其不足故夫學為仁者而學高切而已抑入至仁
者而無不能言乃人至仁者而若不能言故夫不能仁者不能切
而已是蓋欲平之從切見仁而非欲平之以切為仁也是蓋謂仁者
之由仁而切而非謂仁者之即切為仁也乃牛則易視之也子於
人從而告之曰仁者之言不自言始也仁者之言不自言始也
蓋人不能切者常起於心之不存心有不存則凡事之來皆以
且或之而古之有不能其多矣是其多言也若不多言而不
也仁者之能切者蓋本於心之常存心無不存則凡事之來皆以
重處之而古之有不能其切矣是其切言也亦有不切而不得以

天良樓偶評

下論

漢書

朱新

而仁者之言常見其不足故夫學為仁者而學高切而已抑入至仁
者而無不能言乃人至仁者而若不能言故夫不能仁者不能切
而已是蓋欲平之從切見仁而非欲平之以切為仁也是蓋謂仁者
之由仁而切而非謂仁者之即切為仁也乃牛則易視之也子於
人從而告之曰仁者之言不自言始也仁者之言不自言始也
蓋人不能切者常起於心之不存心有不存則凡事之來皆以
且或之而古之有不能其多矣是其多言也若不多言而不
也仁者之能切者蓋本於心之常存心無不存則凡事之來皆以
重處之而古之有不能其切矣是其切言也亦有不切而不得以

也夫以謂為仁不必仁者而後能也無意於謂而自無不謂則則仁者能之乎以謂為仁易能也以自然而謂者為仁仁豈易能乎牛也誠何志在仁耶從謂言而求之謂於理所不當言者不使其或蔽也謂於理所當言者不使其或疑也而心可得而存矣是為仁之始也從所以謂言者而求之未言之先無一事之故也未言之先無一念之故也而謂不待問於是為仁之全功也又何克獲敬語之不可同歸耶

聖足故漢而滿永法真故朴而獨為忠信故茂而獨處今之貌為先輩者不待託也中胡胡念自不可休邊亦自靈林為之無機

天蓋機備詳 下論
者適目之為神融進亮以以論元家衣鉢矣而不知其實糊塗說帳亦足以驗人心之汚下而自趨於然後神意之落也文字佳惡固不盡在此然凡事必有法度必有定體不可以不詳其必欲去之而快者非要端則俗弊即此細事可見不學有研宜辨也

司馬牛 聖

仁者其言 一章

即言以觀仁深體謂仁之故而可矣夫言不足盡仁而推其所以謂本於為之難則仁者之心不即於言見哉嘗謂仁道大而難盡聖人各則人以語之要其言本有不歸於存心者也存心之學不一而即其外為之不奇正以見內體之特嚴積此而德以成無庸率略視之是足以司馬氏問仁而于吾之曰人惟無時不合於仁而仁者之名稱為名既為人所歸與天下共類聞其詞以為稱述而當其言也一如不能言者之遲疑並不極其快然陳詞之樂吾未見有易其言以仁者也人唯無念不體乎仁而仁者之德倫焉德既為仁所引

天蓋機備詳 下論
重後世尊思得真論說以為開揚而當其言也一如聖哲者之振響曾未表其浩氣自得之懷吾未見有輕其言而能學仁者也司馬氏誠有志於仁當先有志於謂國恩謂之何以即為仁自得大言之何以必當謂而惜乎未見及斯也子曰是不必問之仁者也試歷諸

學問之途以自考其心而知終身有不盡之憂患乃無端而臨議論止以紛吾內國則雖不擬一仁者以處之而自慊然懼矣且不之求諸仁者之言也試返諸性情之地以自深其業而知古今無肆志之聖賢即彈力以求盡義尚恐達乎自命則雖不擬一仁者之言以深之而自皇然然為人觀不有為乎心乎言自不能心乎為教言焉論

其視天下事無一足為我難宜矣然事何者可易為也心乎為自無

假心乎言也勉從事即欲按其言以重誣乎當世得乎要之安仁既

不易見求仁便有分淺高明者自其內力沉潛者操厥大端若夫志

力未充之士必勉不足以損有餘事二特之而後仁可漸幾焉子故

欲司馬氏知仁者之心而護令自強於為之也謂言猶未足謂仁哉

必從其言也三字而出初未方足仁者自然境界不消為下節全

蓄餘地矣為之難直是令他當身體認從未在仁者身上贊歎都

不著切宜其苦磨得無等虛字也自也

自雲林墨後就在題前題縫用投喝機鋒如村居士說公案依一

天蓋樓偶評 下論 七五

學舌一場儼個好笑此能一洗之自向空地而序而筆法生動也

安頓點撥便令人自有省悟故平實朴茂中而超忽樂透之致橫

生

仁者美 義

言不由訥亦其心之不能自寬者也夫說言求訥而訥不可得不能

言求訥而得訥人不可得則正於為見仁非於言見仁耳今大抵訥

有與去言有索非不可求見文求及端渥者於此言論皆言無所傳

情而有索之士徒上不放少之且遠而思之而足何人者也何其似

不能言者而操厥居心少大信其由求之深遠矣予以訥言易也亦

愚訥不可但求之以言但求之以言而端渥者高深可以快意何為其

就寡之即四古人不易口也而華古人之念不勝其快吾意之念抑

不可於言求訥於言求訥而取法三誠且以因忘何能勢上終乎即

天蓋樓偶評 下論 七五

四多言則成於人也而或於人也若不勝其固喜也若如笑而欲

切乃不可得則吾知其心虛而也棄之遺物言道為乃以一言

者固發我十年之喜以行之一言尚有太甚何為其難發之也

當於反行為後訥反於不可訥而為中之愈析愈既顯其供矣有

廣之為而尚有餘棄之言乎蓋即欲往實為而不訥也愈之偏反

言出為乃以一言者固取前聖賢之行事以準之而一言猶自有

餘何為其難出之也勞見反於不能不為復見反於不能而為中

之訥皆必其勞心矣既抑勞心而而不拘謹於言乎蓋即欲不

拘謹為而不可得也天下繁事難成之事非數見笑以為智引使

極無之國。而於此以出。則其中之所存。其家也。夫家。庭。主。道。每
 多不能去之。時日用。雖微。亦有不不可。之。則。則。其。其。之。無。可。寬。焉。
 其。言。人。有。所。止。豈。非。不。期。然。然。者。乎。抑。天。下。文。辭。相。見。之。數。亦。孔
 多。矣。以。為。故。言。高。論。可。以。無。而。平。心。以。察。之。則。其。言。之。當。存。者。又
 家。也。夫。賢。者。知。難。聞。庸。人。之。言。而。心。動。不。覺。者。不。知。難。即。聖。人。之。言
 而。忽。之。則。其。言。之。有。利。害。其。心。之。有。行。止。豈。不。可。深。思。而。將。之
 乎。蓋。一。言。之。出。必。使。行。事。之。無。愧。難。於。為。者。自。不。得。易。言。也。一。心
 之。中。人。不。妄。兩。念。之。至。無。專。於。為。者。自。不。得。不。謂。言。也。一。心。而。仁
 之。可。知。矣。

天蓋樓

下論

七七

心。存。存。是。未。于。於。而。中。體。會。得。之。可。破。立。折。未。為。不。是。然。行。夫
 于。其。體。不。宜。分。於。人。身。思。諸。是。夫。之。走。矣。為。折。為。破。然。取。得。無。于
 字。之。神。又。不。用。挑。剔。文。法。意。味。深。長。於。此。者。念。諸。數。百。說。方。能。領
 略。其。妙。

為之難

司馬牛問

何難

陸希名

疾。絕。于。內。則。憂。懼。不。交。於。外。矣。夫。憂。懼。有。外。而。中。成。者。也。而。必。內。有
 疾。而。後。入。之。居。于。畜。此。至。精。也。今。夫。人。有。越。然。無。說。于。心。而。不。能
 禁。其。疾。者。不。在。外。則。有。好。為。道。理。以。自。樂。者。矣。然。必。要。物。之。害。我
 也。而。後。達。之。者。知。神。全。則。無。所。于。達。也。抑。必。已。先。自。害。也。而。後。群。之
 矣。知。理。勝。則。無。所。于。群。也。昔。者。司。馬。牛。問。君。子。之。言。之。曰。君。子。不。喜
 不。懼。豈。不。以。大。易。有。憂。志。之。說。則。君。子。之。要。宜。用。之。于。道。而。不。用。之
 于。說。也。然。境。之。可。憂。者。甚。多。而。怡。然。適。之。者。若。水。釋。此。豈。有。獨。制。之
 術。可。排。而。去。之。者。乎。往。聖。有。多。懼。之。戒。則。君。子。之。懼。所以。著。其。小。心
 也。

天蓋樓

下論

七七

朱題

而。非。以。防。其。多。難。也。然。世。之。為。我。難。者。不。少。而。將。然。達。之。辭。若。規
 此。罕。有。備。隨。之。法。可。錄。而。定。之。者。乎。司。馬。牛。忘。其。道。而。不。得。而。復。致
 詰。其。何。處。兄。稱。君。子。也。子。告。之。曰。內。皆。不。疾。矣。何。憂。何。懼。豈。不。以。人
 之。自。害。者。正。也。適。之。多。使。有。則。也。發。與。而。無。所。懼。于。中。有。無。所。動。于
 外。者。道。也。且。勿。謂。震。驚。在。前。從。後。生。不。而。已。耶。思。臨。于。其。心。不。必
 指。指。于。人。也。惟。飲食。晏。衛。而。男。之。妙。權。有。可。幸。無。非。而。未。能。者。即。勿
 謂。完。舉。自。持。哉。引。今。有。安。而。已。先。明。白。于。我。矣。不。必。坦。坦。在。世。也。理
 過。人。不。取。而。心。之。榮。榮。有。對。此。無。失。而。或。謂。者。使。古。聖。如。文。王。而。非
 呼。號。歡。喜。之。既。絕。則。明。矣。豈。難。能。無。異。其。七。也。之。受。受。如。同。公。而。非

以為心也。然則以為心者則以為義也。而所恃以不足覆賴者惟
有熟於義辭之本義耳。蓋其平昔之所執持說可出其心以與眾共
向而不共向而所恃然自明者固有懸其過稱之處。小物之所見端
既可知。專素以為物共服即不共服而所執持然自明者自有其專
智也。理是故可進可退而必不可使處不安也。可榮可辱而必不可
使處不困也。可達可權而必不可使處不順也。可存可亡而必不可
使處不月也。大有愛可懼者。小物不在也。任其自附而我無附焉。物
之所為必不於任其自為而後無去焉。物之去者必不戀。若子去
為不茂而亡矣。

下論

以愛懼二字。專指病患。誰有可愛懼之事。而自苟平生無懼則自無愛懼之心。須切對向難之孔說。纔有看處。若但言存心處。則憂患恐懼。皆君子格修所有。莫得打破此二字。幾句。我病患中。操出。不礙其參問。似粗而極精。

內省不 郅

君子敬而二句

与生

盡人哉之間務蓋其為君子而已。盖命為君子者不見有盡者也。
 敬而直雖蓋非善全人我之聞者乎。且身世本自甚危而以慈惠
 為心則所以自處者無異矣。蓋善全以事者非必宗謀以事惟行履
 躬之道藏其貞德而所為磊落者度亦不外此焉。夫人誠以天命自
 安則當以君子自為也。歐陽修始居己高者不較乎位。懷自處東
 志貞者不拘乎人。極天深不意之還供可付之大展驥尾之內人誠
 不使以天命自安則愈當以君子自為也。綸於辰節而宅心去其過
 高處以坦懷而閱世歲夫已元任古今難平之遇更可敬之小心靜
 天蓋偶評 下海 波西 仁 木象觀書
 氣之中大抵歲天下事亦惟持己宜足耳。然自正其身為君子則不必
 言持己而所以持己者非無術矣。樂勝物者招損好矜己者獲惡。蓋
 可多乎折入情亦或不敵之過也。謂君子他有異能哉。矜躬之難才難
 茲有不恃氣雖止有不矜曰予德行自著如是連物望候生
 于無意收德而起居燕笑之微倘有闕略即為蹇蹶而求以不知知
 矜躬之未易言也。若以之敬矣而固有失焉。唯復些其閑暇者處跡
 其不失是打人不失于人。不失色於人豈有勉焉君子之忍焉可
 不謂取慎者欲抑處天下事六惟與人為難耳。然既正其為君子則
 即以之與人而所以與人者亦有道矣。好往達者無親流俗野者招

侮。生物情善。愛亦因不恭之谷。平謂君子他。有新智哉。和涉世之。無不可上。故下之不可先。故後之亦曰。予平。故自當如是。迨就難流。自命。閑然。非有大。然。而。厚。靡。流。數。之。間。小。有。輪。節。即。為。導。遂。所。由。加。又。以。知。物。之。類。為。善。也。若。此。之。奉。矣。而。復。有。禮。焉。主。猶。有。議。其。節。者。蓋。迹。其。以。之。居。處。有。禮。以。之。飲。宴。有。禮。以。之。閑。門。之。內。有。禮。誠。有。共。為。君。子。之。操。焉。可。不。謂。德。先。者。豈。人。無。所。哉。則。心。脾。天。懷。存。邪。上。之。威。而。中。正。大。則。以。人。多。所。陵。則。氣。檢。利。行。保。抑。之。威。而。物。我。之。氣。以。乎。後。傷。心。遺。焉。美。哉。也。

二句道理儘精深。儘遠都。只是對司馬處。莫惹。惹。若脫却一。遺。大義接偶評。下篇。使非好手。無夫有禮方是聖賢之敬。恭。子夏以語頗臻至處。語。燕在下二句耳。東坡之打破敬字。字史之何如。無心。其見地。深。深。不同。然皆不知無夫有禮之妙者也。文於此處。特見精神。

君子議 李

子張問明 一節

馬世茂

與務強者言明。而明之道。辨矣。蓋善有所以不行。謂愚者。而明始。不局也。即有意於達乎。執達於此。我且從未一人。迪。而天下。是非以明之。故。斯乃物。之。未。多。行。我。念。之。往。而。智。識。之。用。事。其。然。愈。不。能。靜。而。則。非。不。明。之。故。而。好。則。其。明。者。之。通。也。夫。以。于。張。而。問。明。之。術。情。於。廣。道。而。極。處。於。善。也。乎。大。子。則。告。之。曰。天。下。有。能。出。制。於。目。前。而。不。能。無。惑。於。意。外。者。其。道。為。庸。人。之。所。善。而。能。士。之所。愛。以。吾。論。明。則。必。於。不。及。用。明。之。地。而。是。非。於。以。先。覺。天。下。有。能。徐。臨。於。事。後。而。不。能。早。杜。於。未。形。者。其。道。為。惡。人。之。所。善。而。能。士。之。所。疑。以。吾。論。明。則。必。於。無。所。事。明。之。際。而。避。過。可。以。同。觀。今。夫。善。之所。疑。以。吾。論。明。則。必。於。無。所。事。明。之。際。而。避。過。可。以。同。觀。今。夫。善。之。難。信。而。既。言。之。易。入。也。淺。言。之。多。忽。而。深。言。之。多。中。也。故。聖。人。者。必。已。太。甚。授。人。於。所。忽。或。規。之。易。耳。願。有。如。沃。潤。之。滑。者。乎。當。其。滑。之。未。也。有。以。為。不。行。而。忽。已。行。者。此。孝。之。失。誣。於。巧。係。大。抵。未。朝。夕。之。故。也。乃。若。英。豪。不。用。於。上。而。巧。係。亦。無。所。獻。其。技。焉。豈。復。其。威。哉。其。明。而。已。矣。唐。言。往。德。之。德。當。人。於。所。疑。則。疎。之。易。耳。願。有。如。滑。矣。足。懸。者。乎。當。其。懸。之。未。也。有。欲。其。不。行。而。不。得。不。行。者。奸。確。之。借。端。於。君。父。大。抵。如。身。家。之。計。也。乃。若。權。詐。不。開。指。躬。而。奸。確。亦。無。所。乘。其。機。焉。豈。服。其。斯。哉。其。明。而。已。矣。即。此。以。深。惡。焉。謀。明。

氣決之。主不無獨據之。御政謗書之。詐偽。實有辨於一時者。而吾不
實也。謗書在上。則謗口。其驚原其所預。我而君子小人。可均安。作覆
載而不致。智術。取之。主好而察。測之。務故。陳說之。紛紜。家有決於
當合者。而吾不責也。察測。內未則。博張。盛約。乃其所。趨知而。藏陰。伏
款。可並進於。昭顯。而不。體明。誠未易言也。此而不謂之明也。得乎。明
而遠者。更未易哉也。以而不謂之通也。得乎。
子張止問。明夫子述出遠乎。而謂禁不叛。正為務外好高者。其求
明。身。在遠處。不知反。後於。述夫。其。以二端。最。是。極。道。而。易。最。者
於。此。能。察。便。不。第。為。明。而。明。之。述。正。指。點。于。張。反。求。於。近。耳。如
天。蓋。樓。偶。評。下。論

子張問
馬

聖人告賢者以明。有不止於明者也。夫謂慧不行。明也。而可謂達焉。
所云視遠惟明者。如此。皆論聖賢處世。未嘗不恃聰明之用。而其推
天下之事。則固有甚深者矣。物情多變。而一本於虛公者之心。則未
嘗易致者。亦未嘗易動。必不特察識為至神。而規模亦無不可大爾。
如子張。非明足以過人者哉。才識之用太廣。以為天下無復有難焉
者。一有所見。而即應之。吾任已焉。而無遺矣。領望之意。遇者以為天
下無不可為者。一有所求。而輒聽之。吾任人焉。而無拒矣。其則明也。
特推所入己之間。而大其用也。而夫子之論。則有處乎事之先。窮行
天。蓋。樓。偶。評。下。論

物之變者。為一則有決測之辯。無端焉。思以教人。未必能當。至可駭
之事。而言之。若偶然。最難測之心。而出之。若無意。波無取乎。繫也。詞
者。必求其公。已解不近情之處。復引不厭其詳。既絕自解。免之路。出
無取乎。直也。一則有磨交之態。有攻而不善其詞。必非能講。既顯其
心。復領其外。此兩失之事矣。必致形。居體不備其身。而後可以中我
心也。今日之事。而某日言之。必自致之。道矣。必情。逆勢。極難。須更
而後可以致我憤也。若夫者。固以真我之行也。由後而人者。始而
致。即。疑。焉。而。為。悔。已。晚。矣。我。能。察。人。之。緩。故。不。及。覺。者。之。我。能。察
致。即。疑。焉。而。為。悔。已。晚。矣。我。能。察。人。之。緩。故。不。及。覺。者。之。我。能。察

人之遠故不厭詳者詳人事異之未坐招焉而已足也哉無易疑故
能絕天下之惑或無輕信故能絕天下之寬物理當參龍焉而自
意也如是可謂明也已矣而抑意明焉已乎天下物者每言好遠
及有所聞而即動其心則書或考據而至神路自安作通近也諸
而不行焉則其明無所不周矣天下就物者每無及遠處有所惑而
即效其謀則事或著日為偽柳亦句較於目前也諸想而不行焉則
其明無所不周矣抑深研義權之可通於百代察倫盡物意之可達
於九州所謂遠者如此一談其求盡於明之方以不惑於所行即至遠
而非難矣

不蓋樓偶評 下論

漢湖二句蓋得使偶不巧不行句觀出本領切實第二段只推廓
語上及意凡紀律精嚴中處盡人情世故其處辭詩耶辭奸論耶
知其備題好寫

于張司 卷

于貢司政 全

策政之可久者有變勢無惡志也夫平時無教信之法不勢急天恩
去之國其終政矣明本計者宜使食操吾重彰哉且國立於情非
立於形上達而情虛者雖少安而必危故情形兩矣計之上也情實
矣而其形乃可以處虛雖外有重危而心有重保是以倉卒而不失
經久之規也今天下得已之日當多矣其地可食不藏而積其山可
兵不亂而武其民可農可卒不教而信成然其君反有所不得已何
也人主不用一旦之民而具費素裕也乃或得已而已及不謂已
而士與為不已微發日煩而心計之臣日以亟當以之特免其民者

天蓋樓偶評 下論

教矣然徒然而無效於上則何如讓之乎已之日乎天豫之則一耳
乃或就而稅之藉而位之如吳者亦當以足告矣而民賴之若
賴其一日之用而不可得或發發豫事之艱勞苦出車之故如是者
未嘗以足待矣而民賴之於子孫雖幾百年不用而不可離則彼
之好為足者亦民然而以此之所為足者亦民也以此示民又安有
不得已者出於其間哉雖然天下事何可知一談一旦有不得已
者出於其間此時雖有智者亦止可回以宜減蓋汝老翁吾無慮食
矣否則休卒路久元吾無重食矣而聖人獨毅然去之亦止可回
宜告雖出重貨損一而益一矣否則形民均有無損一而益十矣而

聖人願決然去之。夫無恃乎不能去之。三也。古之一死。然唯一死。
 如民可。生此聖人所為恃也。有民自古矣。有信亦自古矣。崎嶇經
 緯之間。斯告無幾。於先王則雖衆不疑乎一誠。可不履乎一成。而仁
 愛可致。國家幸享中興之報。雖細麻滅之餘。心求無貽於亡主。則雖
 力不能衆。一日之師義不欲食。非分之粟而忠節不哀。百世猶知君
 父之大。雖舟不濟。荒滑而去之。越而妻其探之。得已之日者。久矣。
 是以其各故去之。亦以其名積食府勤。焉聞而不可為。是則清虛
 胃發。齊栗而原不可為去也。天也。有其勢。故去之。亦有其勢。本富本
 強。而不倒富強之。本其足者。以足。故則形貧。形弱。而不能貧。弱其
 中。

下論

九

天蓋樓。偶得。其去者。又以其教也。天下安得盡得已之日。而為之不。至不得已。不
 知聖賢之政。

于負策妙用。只在臨時。夫子攝振。本只在平日。故去兵去食。而無
 不可。非束手待斃。法也。立論精辟。欠無史古便。所于蟻之神骨。而
 云其受衍。

于實則

孟